

درس بخاری

شیخ الحدیث والتفسیر مولانا علامہ احماد رضا خان صاحب

خط و تحریر

مولانا عبد الوحید صدیقی فتحپوری

تعمیل و تصحیح و تہذیب

محمد جلیل خطہ ہمدانی صاحب المجلد الاول

ایچ ایم سعید پبلیشرز
آب منزل پاکستان چوک کراچی

درسِ بخاری

شیخ الحدیث والتفسیر اُسْتَا الْعُلَمَاءِ شَيْخُ الرَّسَائِلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرِي

ضبط و تحریر

مولانا عبدالوحید صدیقی فتحپوری

تعدیل و تصحیح و تہذیب

محمد جلیل حضرت مولانا حبیب الرحمن الاعظمی مدظلہ

ایچ ایم سعید کمپنی

ادب منزل، پاکستان چوک کراچی

مطبوعہ

ایجوکیشنل پریس

پاکستان چوک، کراچی

تاریخ طبع

جنوری ۱۹۸۳ء

مطابق

ربیع الثانی ۱۴۰۳ھ

مئی ۲۰۰۱ء

مطابق

صفر ۱۴۲۲ھ

کلمات تشکر و امتنان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھل، مسلک، گجرات (جنوبی ہند) کی وہ قدیم اور مشہور دینی درسگاہ ہے جسے بجا طور پر یہ فخر ہے کہ یہاں ان نادورہ روزگار علی و دینی شخصیتوں نے مسند تدریس و منصب شجاعت حدیث کو رونق بخشی ہے جسکی نظیر ملانے متقدمین میں بھی خالی غالب ہی نظر آتی ہے۔ اس جامعہ کی بنیاد ۱۳۲۶ھ میں مسلک کی جدید کتب کی شکل میں رکھی گئی تھی۔ کچھ دنوں تک مکتبی زبان پر یہاں دین کی خدمت انجام دیتا رہی پھر اسی مکتب نے مدرسہ کی شکل اختیار کیا اور جسے مستقل ہر کراچی مستقل عمارت میں آگیا اور متوسطات تک کی تعلیم کا یہاں نظم کیا گیا۔ لیکن حالات زمانہ اور احوال کی وجہ سے مدرسہ کی ترقی کی مقدار بہت سست تھی۔ طلبہ کی کثرت تھی نہ عمارت کا یہ سلسلہ نہ کوئی قابل ذکر کتب خانہ، نہ انتظام و انصرام کا کوئی معقول نظم۔ آٹھ گھنٹہ صبحی کے نصف اول میں اللہ نے اپنا پھر فضل فرمایا اور علماء اور شاخ دارالعلوم کی جماعت کا ایک عظیم قائد باکس غیبی طریقہ پر ڈابھل کی اس دور دراز بستی میں اپنے فیض و برکات کیساتھ آپہنچا۔ آیتواؤں میں المم العصر مولانا العلام حضرت سید نور شاہ شیرازی اور حضرت العلام مولانا شیر احمد صاحب عثمانی (نور اللہ مرقدہا) جیسی نابورہ روزگار اور عمیقی شخصیتیں بھی تھیں ان اساطین علم و فضل کی آمد نے اس چھوٹے سے مدرسہ کو ایک عظیم دینی جامعہ کی شکل میں کر دیا اور یہاں کے طلبہ میں حضرت مولانا سید یوسف بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید حمید الدین صاحب سابق شیخ الحدیث مدرسہ عالیہ کلکتہ، جیسے لوگ نظر آنے لگے۔ اور اسکی شہرت کا آوازہ ہند سے تاشقند و بخاریاؤں کا شہر و چین تک گونجا۔ اور گجرات کی نفا پھر ایک بار قال اللہ و قال الرسول کے نغمہاں افروز سے گونجنے لگی۔

اور یہی دور جامعہ اسلامیہ کی تاریخ کا سب سے روشنہ اور تابناک دور ہے۔ حضرت علامہ شیرازی نے اس جامعہ میں پانچ سال تک بخاری کا درس دیا۔ اور ہمیں انکے شاگرد رشید اور ہمارے استاد حضرت مولانا بدر عالم صاحب یہ طحی رحمۃ اللہ علیہ نے انکے امالی درس بخاری کو فیض الباری کی صورت میں مرتب کیا جو چار جلدوں میں چھپ چکی ہے۔ حضرت شاہ صاحب کے بعد حضرت علامہ عثمانی علیہ الرحمۃ نے اس منصب کو زینت بخشی اور ایک لمبی مدت تک جامعہ میں بخاری کا درس دیا اور علم و تحقیق کے موتی ٹٹائے۔ حضرت علامہ عثمانی سے جو واقف ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ اللہ نے انکے اندر کسی جماعت کی شان رکھی تھی اور علوم دینیہ میں انکا مقام معاصر علماء میں کتنا بلند تھا۔ تفسیر و حدیث میں انکی صداقت فن اور براعت شان پر شاہد ان کا حاشیہ قرآن اور جامع مسلم کی شرح میں انکی شاہکار تصنیف فتح الملہم ہے۔ حضرت علامہ ممدوح کی خواہش تھی کہ وہ فتح الملہم ہی کی طرز پر بخاری کی شرح بھی بارہویں لکھیں اور جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ علامہ نے اسکے بارہویں سنجیدگی سے سوجنا بھی شریعہ کر دیا تھا لیکن شاید یہ بات مقدر نہ تھی اور ان کے قلم سے یہ کام نہ ہو سکا۔

البتہ ان کے درس بخاری کے امالی کو ان کے بعض شاگردوں نے دورانِ درس ضبط کیا تھا۔ اور انھیں میں سے ہمارے محب کرم جناب مولانا عبدالوحید صاحب صدیقی بھی ہیں جن کو حضرت علامہ سے خصوصی تلمذ کا شرف حاصل ہوا اور وہ اسی جامعہ کے فارغ ہیں۔ جن حضرات کو علامہ کے درس بخاری میں نہ ملنے کا شرف حاصل ہوا ہے (اور انھیں میں یہ بندہ ناچیز بھی ہے) انھیں اندازہ ہے کہ علامہ کا یہ درس کس شان کا

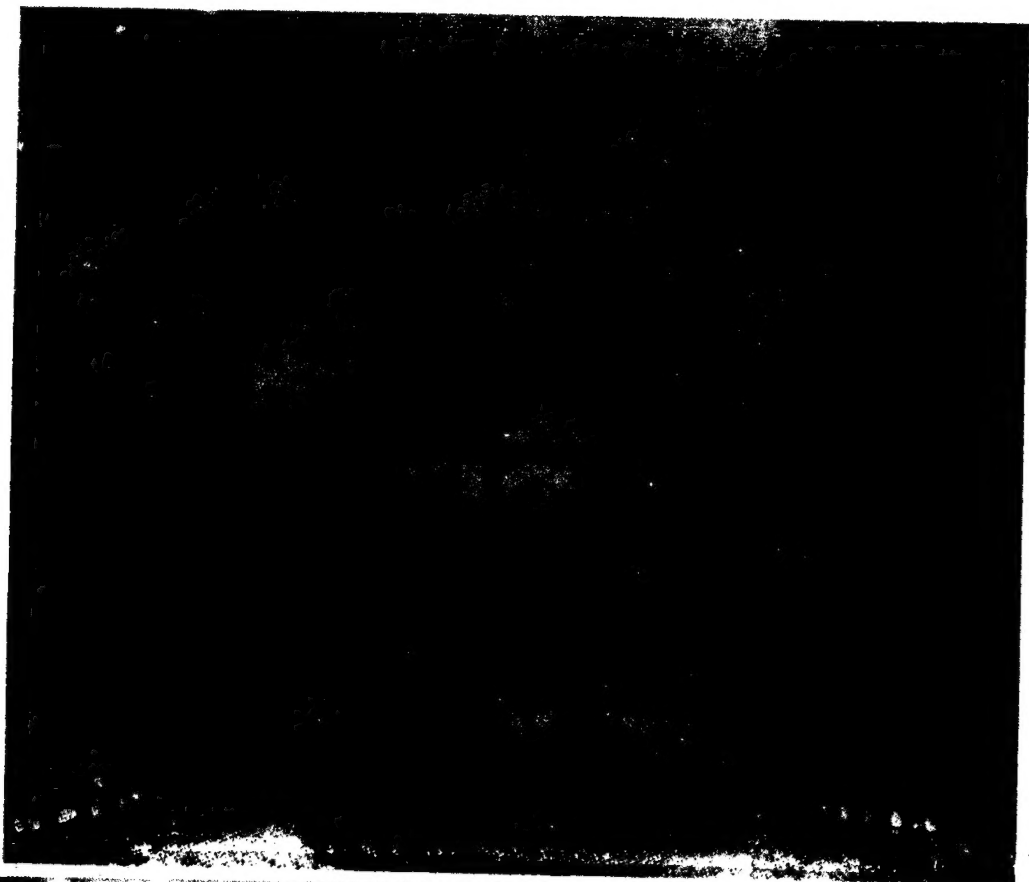
ہوتا تھا۔ حدیث اور تعلقات حدیث پر کسی جامع، مفصل اور محقق آپ کی گفتگو ہوتی تھی۔ معلوم ایسا ہوتا تھا علم و تحقیق کا دیباچہ ساکن بہت چلا جا رہا ہے اور ایک محدث وقت اپنی پوری شان محدثیت کے ساتھ مسند حدیث پر بیٹھا اس منصب کا پورا ادا کر رہا ہے۔ بنیظیر استحضار کے ساتھ ساتھ متقدمین و متاخرین کے علوم پر علامہ کی گہری نظر تھی۔ پھر اللہ نے قوت بیان وہ عطا فرمائی تھی کہ ہر بات طلبہ کے دل میں اترتی چلی جاتی تھی۔ حضرت علامہ کے یہ انانی درس جس کے ضبط کرنے کا مولانا عبدالوحید صاحب نے خصوصی اہتمام کیا تھا۔ ان کے پاس محفوظ تھے جس کی اطلاع مجھے مولانا منظور صاحب نعمانی نے دے دی۔ اور مناسب معلوم ہوا کہ تحقیقات و نوادر کے اس علمی خزانہ کو محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے شایع کر دیا جائے۔ چنانچہ جامعہ کی طرف سے اسکی طباعت کی بابت سوچا جانے لگا۔

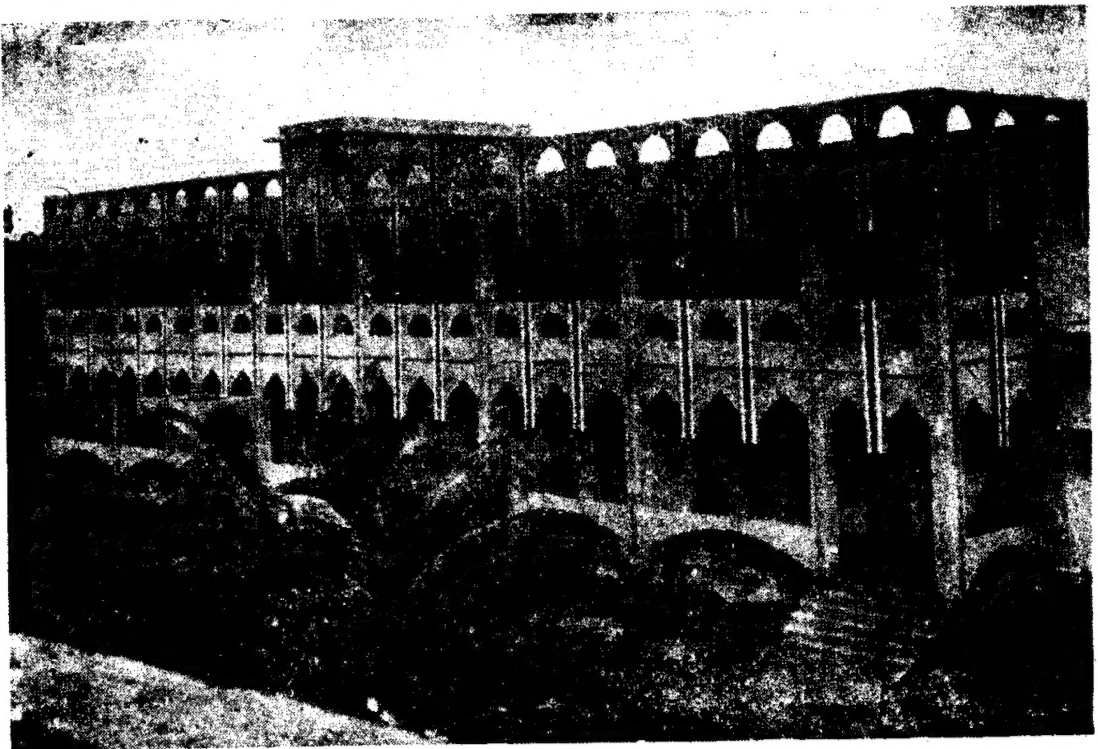
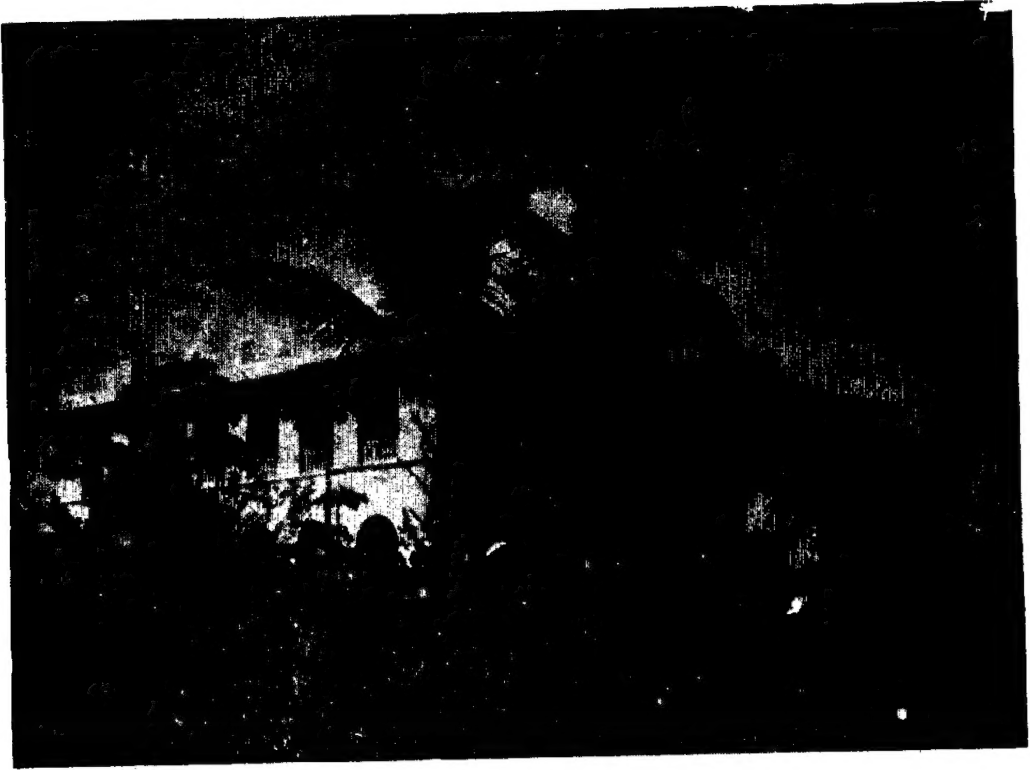
لیکن چونکہ اس تحریر کی حیثیت درس تقریر کی تھی اور دورانِ درس میں اس کا اہتمام بہت مشکل ہے کہ کتنے والے کی ہر بات بلا کم و کاست جوں کی توں ضبط کی جاسکے۔ اس لئے ضرورت تھی کہ یہ تحریر کسی صاحبِ نظر اور محقق عالم کی نظر سے گزر جائے چنانچہ اس کے لئے ہم سب کی نگاہ محدث وقت حضرت علامہ حبیب الرحمن صاحب الاعظمی مدظلہ پر پڑی جن کو حضرت علامہ عثمانیؒ سے شرفِ تلمذ بھی حاصل ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جاننے والے جانتے ہیں کہ موصوف اس وقت حدیث و دجال کی معرفت میں دینا سے اسلام کی منفرد شخصیت ہیں۔ ہم نے مولانا سے اس بات کیلئے درخواست کی اور موصوف نے باوجود اپنی شدید مصروفیتوں اور پیرائے سالی کے ہماری درخواست کو شرفِ قبولِ نسخا اور کتاب کی پہلی جلد پر نظر ثانی فرما کر اس لائق کردیا کہ اب ہم اسے اطمینان و اعتماد کے ساتھ پریس کے حوالہ کر سکیں۔ جس کے لئے ہم مولانا کے ممنون و شکر گزار ہیں اور ہمیں امید ہے کہ کتاب کی دوسری جلد بھی جلد ہی حضرت مولانا کی نظر ثانی کے بعد ہدیہ ناظرین ہوگی۔

اس موقع پر ہم ان سبھی معاونین کے شکر گزار ہیں جنہوں نے علم و تحقیق کے اس عظیم ذخیرہ کو منصہ شہود پر لانے میں اپنے مالی و اخلاقی تعاون سے ہماری ہمت افزائی فرمائی۔ اور ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم اس کتاب کو ناظرین کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ میں ان سب کا نام لے کر اپنے اس دلی تشکر کو رسمی و اسی نہیں بنانا چاہتا۔ دعا ہے کہ اللہ ان سب کو اسکا بہتر بدلہ دے اور اپنی توفیق خاص سے انکی مساعدا کرے انہر میں میں عزیز گرامی مولانا رشید احمد صاحب مفتاحی الاعظمی صاحبزادہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب الاعظمی مدظلہ کا بطور خاص شکر گزار ہوں جن کی مساعدا سے تعدیل و تصحیح کا کام انجام پایا اور انکی توجہ اور دلچسپی سے کتاب کا مسودہ کتابت اور طباعت کے مراحل سے گزر کر منصہ شہود پر آسکا۔ والسلام

خادم۔ محمد سعید بزرگ۔
مہتمم جامعہ اسلامیہ ڈابھیل سملک

۷ ذی قعد ۱۳۹۹ھ

پیش لفظ

ازمخدومی و محترمی حضرت مولانا محمد منظور حبضانعمانی مدظلہ العالی

حَامِدًا وَمُصَلِّيًا وَسَلَامًا

اب سے ۶-۷ سال پہلے کا واقعہ ہے کہ یہ عاجز ”رابطہ عالم اسلامی“ کے اجلاس میں شرکت کے لئے مکہ معظمہ گیا ہوا تھا۔ اجلاس سے فارغ ہو کر حسب معمول مدینہ طیبہ بھی حاضری ہوئی۔ اس سفر میں پاکستان کے ایک عالم دین جناب مولانا قاضی عبدالرحمن صاحب (کراچی) سے ملاقات ہوئی، موصوف نے بتلایا کہ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اردو زبان میں بخاری شریف کی شرح لکھی تھی لیکن وہ مولانا کی حیات میں چھپ نہیں سکی تھی اس کا مسودہ ان کے وارثوں کے پاس محفوظ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ انعام فرمایا کہ اُن لوگوں کو اُن کی مرضی کے مطابق معاوضہ ادا کر کے میں اس کے حاصل کر لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اور اب میں آقٹ سے چھپوانے کے لئے اُس کی جلد اول کی کتابت کرا رہا ہوں، اسکے کچھ اجزاء پہل بھی میرے پاس ہیں، وہ میں آپ کو بھی دکھلانا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ میں ضرور دیکھوں گا، لیکن مجھے اس میں شبہ ہے کہ حضرت مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی کوئی شرح لکھی تھی۔ میں نے قاضی صاحب سے دریافت کیا کہ کیا آپ بتا سکیں گے کہ حضرت نے یہ شرح کس زمانہ میں لکھی تھی۔ آیا ہندوستان کے قیام کے زمانے میں یا پاکستان کے قیام کے دوران میں؟ انہوں نے بتلایا کہ حضرت مولانا نے یہ اُس زمانے میں لکھی تھی جب حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری کی وفات کے بعد جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں وہ بخاری شریف کا درس دیتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ پھر تو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس معاملہ میں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ میں نے مزید کہا کہ میرے یقین کی بنیاد یہ ہے (کہ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں حضرت مولانا کے قیام اور وہاں بخاری شریف پڑھانے کے کم از کم ۱۰-۱۲ سال کے بعد) ۱۹۴۵ء کی ایک ملاقات میں حضرت مولانا نے اس عاجز سے براہ راست ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا تھا کہ میرا ارادہ اردو زبان میں بخاری شریف کی ایک مختصر شرح لکھنے کا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا حضرت یہ کام شروع فرما چکے ہیں؟ فرمایا ابھی شروع کیا تو نہیں ہے لیکن جلد ہی شروع کر دینے کا ارادہ ہے اور امید یہ ہے کہ انشاء اللہ اس میں زیادہ مدت نہیں لگے گی (یہ گفتگو دیوبند میں حضرت کے دولت کہہ پر ۱۹۵۲ء کی ایک ملاقات میں ہوئی تھی) اسکے بعد چند ہی دنوں کے

بعد حضرت مولانا نے ”جمیۃ علماء اسلام“ کی صدارت قبول فرمائی اور مسلم لیگ کی تحریک پاکستان کی حمایت میں سرگرم ہو گئے اور پھر قیام پاکستان اور وہاں منتقل ہو جانے کے بعد بھی سیاسی مصروفیات نے اُن کو بالکل اس کی مہلت نہیں دی کہ وہ کوئی علمی اور تصنیفی کام کر سکتے۔ اسنے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ حضرت مولانا نے بخاری شریف کی اردو شرح لکھنے کا ارادہ تو کیا تھا لیکن آخری عمر کی سیاسی مصروفیات کی وجہ سے یہ ارادہ عمل میں نہیں آ سکا۔

مولانا قاضی عبدالرحمن صاحب نے فرمایا کہ میں نے صحیح بخاری کی شرح کا جو مسودہ حضرت مولانا عثمانی کے وارثوں سے حاصل کیا ہے اس کا کچھ حصہ میرے پاس یہاں بھی موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا میں اُس کو ضرور دیکھنا چاہتا ہوں شاید اُس سے کچھ پتہ چلے اور یہ عمدہ عمل ہو سکے۔ قاضی صاحب نے دو سو وقت اُس مسودہ کے کچھ اوراق دکھائے اور ساتھ ہی شرح کے کچھ کتابت شدہ صفحات بھی دکھائے۔

مسودہ کے اوراق دیکھ کر پتہ چل گیا کہ یہ دراصل حضرت مولانا عثمانی رحمہ کے درس بخاری کی تقریر ہے جو اُن کے کسی لائق امدادی استعداد شاکر دے (دارالعلوم دیوبند وغیرہ بڑے مدارس کے رواج کے مطابق) درس کے ساتھ قلب بند کی پُر اور بعد میں حضرت مولانا نے اُسے ملاحظہ بھی فرمایا ہے اور کہیں کہیں اپنے قلم سے کسی غلطی کی اصلاح یا کوئی ترمیم بھی فرمائی ہے اور کسی کسی جگہ حاشیہ پر کسی حوالہ کی عبارت اصل کتاب سے نقل فرمائی ہے یا مضمون میں کوئی اضافہ اپنے قلم سے فرمایا ہے۔

میں چونکہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا خط پہچانتا تھا اسلئے معاملہ کو صحیح طور پر سمجھ لینا میرے لئے آسان ہوا۔ علاوہ ازیں مسودہ میں ہر سبق کی تاریخ بھی درج ہے جس سے میرے اس خیال کی پوری توثیق ہو گئی کہ یہ حضرت کی تصنیف نہیں ہے بلکہ کسی شاگرد کی لکھی ہوئی دوسری تقریر ہے جو ۱۳۵۲ھ کے درس بخاری میں قلب بند کی گئی ہے۔ ان عقائد کے سامنے آجانے کے بعد قاضی صاحب نے بھی تسلیم کر لیا کہ واقعہ یہی معلوم ہوتا ہے۔ قاضی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ہم اس مسودہ کو کتبہ طبع نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس میں بہت کچھ اضافہ کر کے عصر حاضر کی ضرورت کے مطابق صحیح بخاری کی ایک مکمل شرح کی شکل میں اس کو شائع کر رہے ہیں، اس کا نام ”فضل الباری“ تجویز ہوا ہے۔ اسکے جو کتابت شدہ صفحات قاضی صاحب کے ساتھ تھے میں نے ان کو بھی دیکھا اندازہ ہوا کہ اچھی صلاحیت اور بڑی محنت سے کام کیا گیا ہے اور اردو میں بخاری شریف کی ایک بہت اچھی شرح تیار کی جا رہی ہے، کتابت بھی بہت اعلیٰ معیار کی تھی اس سے بھی متاثر ہوئی۔

مولانا قاضی عبدالرحمن صاحب کی اس ملاقات کے ٹھیک ایک سال کے بعد رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس ہی کی شرکت کے لئے یہ عاجز مکہ مکرمہ حاضر ہوا اتفاق سے اُس وقت بھی قاضی صاحب وہاں تشریف لائے ہوئے تھے اور ان کی تیار کردہ شرح بخاری ”فضل الباری“ کی پہلی جلد شائع ہو چکی تھی۔ قاضی صاحب نے وہیں اس کا ایک نسخہ بھی عطا فرمایا۔ احمد شہر بڑی دیدہ زیب اور بڑی حسین و جمیل شکل میں شائع ہوئی ہے۔ جس حد تک مطالعہ کیا جاسکا اس سے اندازہ

ہوا کہ عصر حاضر کی ضرورت کے مطابق خاص کر اردو داں طبقہ کے لئے اور اہل علم کے لئے بھی بخاری شریف کی بہت اچھی اور مکمل شرح ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ناظرین کے لئے نافع بنائے۔ لیکن اس میں حضرت علامہ عثمانی رحمہ کی تقریر پر بہت اضافہ کیا گیا ہے جو غالباً اصل تقریر سے کئی گنا زیادہ ہوگا، پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی مطالعہ کرنے والا کسی علامت سے یہ سمجھ سکے کہ اس میں کتنا مضمون حضرت علامہ عثمانی کا ہے اور کتنا اور کون مضمون دوسرے حضرات کا اضافہ کیا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں اس پوری کتاب کی نسبت حضرت علامہ رحمہ کی طرف اس عاجز کے نزدیک عمل نظر اور خاص کر فن حدیث کے اصول و ردیات کے خلاف محترم قاضی صاحب اور ان کے رفقاء کو اس پر غور فرمانا چاہیے۔

حرمین شریفین کے اس سفر سے میری واپسی کے چند روز بعد اتفاق سے ہماری جماعت اور ہمارے اس دور کے مشہور صاحبِ طلب و صاحبِ علم و قلم جناب مولانا نسیم احمد صاحب فریدی امر وی (جو شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا دامت برکاتہم کے خلفاء میں سے ہیں) لکھنؤ تشریف لائے۔ میں نے حرمین پاک کے اس سفر کے واقعات مولانا سے بیان کرتے ہوئے مولانا قاضی عبدالرحمن صاحب کی ملاقات کا اور بخاری شریف کی شرح کے مذکورہ بالا معاملہ کا بھی تذکرہ کیا۔ مولانا موصوف نے فرمایا کہ مجھے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ کی بخاری شریف کی ”اس درسی تقریر“ کی پوری تاریخ معلوم ہے۔ انھوں نے بتلایا کہ میں جس زمانہ میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا وہ دور وہ تھا جب حضرت مولانا عثمانی رحمہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مہتمم تھے۔ مولانا نے اپنے درس بخاری کی ایک قلمی مکتوب تقریر کی چند ایسے طلبہ سے نقل کرائی تھی جن کا خط صاف تھا ان کو اس کی معقول اجرت بھی مرحمت فرمائی تھی۔ نقل کرنے والے ان طلبہ میں ایک میں بھی تھا، یہ تقریر جسکی نقل ہم لوگوں نے کی تھی، مولانا عبد الوحید صاحب نقی پوری کی لکھی ہوئی تھی۔ انھوں نے جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں حضرت مولانا عثمانی سے بخاری شریف پڑھی تھی اور بڑے اہتمام اور بڑی لیاقت سے مولانا کی درسی تقریر قلمبند کی تھی حضرت مولانا رحمہ نے اُسے دیکھ کر کہیں کہیں اصلاح و ترمیم بھی فرمائی تھی اور اپنے لئے اُس پوری تقریر کی ایک نقل تیار کرائی تھی۔ وہی نقل حضرت مولانا عثمانی رحمہ اللہ علیہ کے وارثوں کے پاس رہی ہوگی۔

حسن اتفاق کہ مولانا فریدی کی اس ملاقات کے چند ہی روز بعد ایک دن مولانا عبد الوحید صاحب لکھنؤ تشریف لائے۔ میں نے ان سے مولانا فریدی کی گفتگو کے حوالہ سے ”تقریر“ کے بارے میں دریافت کیا۔ انھوں نے دورہ حدیث پڑھنے کے لئے سوال اٹھائے میں اپنے ”جامعہ اسلامیہ ڈابھیل“ جانے اور وہاں حضرت مولانا عثمانی رحمہ سے بخاری شریف پڑھنے اور خاص اہتمام سے درسی تقریر قلمبند کرنے کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا اور بتلایا کہ حضرت مولانا نے میری لکھی ہوئی تقریر کو بہت پسند فرمایا تھا اور وہ عاریۃً مجھ سے لے لی تھی، اُس کے بعد کئی سال تک وہ حضرت مولانا ہی کے پاس رہی اور حضرت نے کہیں کہیں میں اصلاح و ترمیم بھی فرمائی۔ اس کے بعد وہ میرے پاس واپس آئی۔ میں نے مولانا عبد الوحید صاحب سے اس کے دیکھنے کی خواہش

ظاہر کی تو انھوں نے وہ تقریر میرے پاس بھیج دی۔ میں نے اسکو دیکھا تو محسوس کیا کہ یہ مکتوب تقریر حضرت علامہ عثمانی رحمہ اللہ کے درس بخاری شریف کی بہت مستند اور نافع تقریر ہے اور ان کی خاص علمی تحقیقات اور مخصوص خدا داد اسلوب خطاب و بیان اس میں قریب قریب جوں کے توں محفوظ ہیں۔

اسکے بعد جب مولانا عبدالوحید صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے اپنا یہ احساس و تاثر بیان کیا اور کہا کہ اس کا تو یہ حق تھا کہ اس کو بالکل اسی طرح چھپوایا جاتا، انھوں نے کہا کہ اسکی آرزو اور خواہش تو یہی لیکن اپنے میں استطاعت نہ تھی اور کسی دوسرے سے کہنا اچھا نہ معلوم ہوا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ خود اسکو چھپوا نہیں سکتے تو پھر اسکی اشاعت کا انتظام جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کی طرف سے ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کر دیا اب یہ ”جامعہ اسلامیہ ڈابھیل“ ہی کی طرف سے شائع ہو رہی ہے۔ ازراہ احتیاط یہ بھی ضروری سمجھا گیا کہ فن حدیث کے کوئی ماہر اور صحیح بخاری شریف کے کوئی بالکل استاذ اسکو ملاحظہ فرمائیں تاکہ اگر کہیں کوئی سہو قلم محسوس ہو یا کوئی بات وضاحت طلب ہو تو اسکی اصلاح یا توضیح کریں یا اسکے لئے محدث جلیل حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی مدظلہ العالی سے عرض کیا گیا اور حضرت ممدوح نے قبول فرمایا۔ اب یہ حضرت ممدوح مدظلہ العالی کی نظر سے گزرنے کے بعد شائع کی جا رہی ہے۔

راقم سطور کا خیال ہے کہ جن اہل علم اور طالبان حدیث نے حضرت مولانا کو نہیں پایا وہ اسکے ذریعہ گویا حضرت کا درس بخاری سن سکتے ہیں۔ اور ان کے خاص علوم و تحقیقات سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔

در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل
ہر کہ ذوق دید دارد در سخن بیند مرا

اللہ تعالیٰ حدیث نبوی اور اصح الکتاب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری شریف کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور نافع بنائے اور صاحب تقریر حضرت علامہ عثمانی رحمہ اللہ اسکے قلب بند کرنے والے مولانا عبدالوحید صاحب نقجوری اور اسکی اشاعت کا اہتمام کرنیوالے جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کے مہتمم مولانا محمد سعید صاحب بزرگ اور اس پر نظر ثانی فرمانے والے مخدومی حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی مدظلہ العالی کے لئے اور سب اصحاب خیر کے لئے جنھوں نے اسکی اشاعت میں جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کی مدد کی وسیلہ سعادت و ذخیرہ آخرت بنائے۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

لکھنؤ

۲۳ رمضان المبارک ۱۴۳۹ھ ۲۰ ستمبر ۱۹۶۷ء یوم پنجشنبہ

تعارف و تقدمہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ تَسْتَعِیْذُ بِكَ مِنْ غَلَاظِ الْاَسْوَاقِ وَالْخَالِیَةِ عَلٰی الْکَاثِبِیْنَ عَلٰی الصَّحِیْحِ بِهَا سَادَةُ الْوُجُوْدِ

راقم الحروف محمد عبد الوحید صدیقی ابن محمد عبد العزیز صدیقی محرم ۱۳۲۶ھ (مطابق فروری ۱۹۰۸ء) بمقام فقیہ یونی۔ پیدا ہوا۔ والد صاحب مرحوم و مغفور نے پیدائش ہی کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حافظہ عالم ہونے کی درخواست پیش کی۔ اور بالکل ابتدائی زندگی سے دینی تربیت فرمائی، سات سال کی عمر میں حفظ شروع کرایا اور پورے اہتمام سے نگرانی سرنامی دس سال پانچ ماہ کی عمر میں احمد شہ حفظ پورا ہو گیا تو خود اسکے دور کلام اپنے ذمہ لیا اور ایسا اہناک ہوا کہ پندرہ پندرہ پارے یوسف سن کر رمضان المبارک سے پہلے پہلے غیب پختہ کر دیا۔ حضرت مولانا سید محمد ظہود الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی مدرسہ اسلامیہ فقیہ و نلیفہ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے تراویح میں پورا کلام پاک سنا اور خوش ہو کر عالم ہونے کی دعا دی۔ والد مرحوم اور سب حاضرین نے آمین کہی۔ پھر خود ہی فارسی شروع کرائی۔ کچھ دن پڑھانے کے بعد فرمایا، اب تم عربی شروع کرو تم سے کچھ اور کام لینا ہے، اور خود ہی عربی شروع کرائی اور پابندی کیساتھ اسباق پڑھاتے رہے اور انتہائی شفقت سے پڑھاتے رہے۔ فروری ۱۹۱۲ء میں بیمار ہوئے مگر میرا سبق برابر ہوتا رہا، حتیٰ کہ بیماری بڑھی اور ۲ مارچ ۱۹۱۲ء صبح ہوا تھا کہ مرض بہت بڑھ گیا اور ۳ مارچ کو اپنے امون زاد بھائی مولوی حکیم سید عبد الحمید صاحب ڈلموی سے فرمایا کہ آج اس کا سبق تم پڑھاؤ ناغذ نہ ہو۔ تقیل حکم میں انھوں نے اس دن پڑھا دیا، ۴ مارچ ۱۹۱۲ء یوم جمعہ کی صبح کو انھوں نے داعی اجل کو لبیک کہا، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ، اور میرا سبق بند ہو گیا۔ پھر چند دنوں بعد مدرسہ اسلامیہ فقیہ میں داخل ہو گیا۔ قدوری تک تعلیم پہنچی تھی کہ والد صاحب مرحوم نے استاذ محترم ماسٹر حاجی ریاض الدین صاحب کے ذریعہ سے جو اس وقت گورنمنٹ بانی اسکول علیگڑھ میں ملازم تھے مجھے مدرسہ عربیہ خانقاہ سعیدہ ریاست دادون ضلع علیگڑھ میں داخل کر دیا۔ یہ مدرسہ ضلع علیگڑھ کی ایک ریاست دادون کے رئیس نواب عبدالوکر خان صاحب مرحوم نے صرف اپنی ذاتی آمدنی سے قائم کیا تھا اور اس کے مصارف کے لئے اپنی جائیداد کا ایک حصہ وقف کر دیا تھا، وہاں میری خوش قسمتی سے ایک بہت ہی شفیق استاذ ذمہ داری حضرت مولانا مولوی حافظ وجیہ الدین احمد خان صاحب مدظلہ، بعدہ مدرسہ قدوسی فائز تھے بعد میں وہ مدرسہ عالیہ رام پور کے پرنسپل ہو گئے اور اب وہاں سے نشن پاکر اپنا دینی مدرسہ رام پور ہی میں چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سایہ کو دائم و قائم

رکھے آئین) انھوں نے میرے ساتھ خاص غایت و سرپرستی کا معاملہ فرمایا۔ مولانا ممدوح مدرسہ عالیہ رام پور کے ممتاز فاضل اور حدیث میں حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری و حضرت علامہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہما کے شاگرد رشید تھے۔ انھوں نے مجھے انتہائی شفقت سے پڑھایا اور صحیح معنی میں میری علمی تربیت فرمائی۔ مطالعہ کرنے کا ذوق پیدا فرمایا اور مطالعہ کرنے کے آداب تلقین فرمائے جس سے ساری عمر مجھے فائدہ پہونچتا رہا اور اب تک پہونچ رہا ہے، ۱۹۳۰ء تک میں اس مدرسہ میں رہا اور جلالین، ہدایہ، مدارک، میرزا ہد رسالہ، حمد اللہ وغیرہ تک کتابیں پڑھیں تھیں وہاں سے رام پور ریاست میں آکر مدرسہ عالیہ میں داخلہ لیا۔ درجہ سوم میں داخل ہوا، جہیں ہدایہ ثالث، حمد اللہ، شرح ہدایہ الحکیمہ وغیرہ کتب تھیں۔ سالانہ امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی طرح درجہ میں اول کامیاب کیا جس کی بنا پر انعامی وظیفہ کا مستحق ہوا۔ اگلے سال درجہ دوم میں بیضادتی شریف - ہدایہ راج - قاضی مبارک - صدرا وغیرہ پڑھیں۔ اس سال بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امتحان سالانہ میں اول کامیاب ہوا اور انعامی وظیفہ حاصل کیا۔ اس کے بعد درجہ اول میں (جو یہاں کا آخری اور انتہائی درجہ تھا) شمس بازغہ - میرزا ہد، امور عامہ - مقامات بدیع - طحاوی شریف وغیرہ پڑھیں۔ یہ درجہ امام کلکتہ حضرت مولانا فضل حق صاحب رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا جو اس وقت مدرسہ عالیہ رامپور کے پرنسپل (صدر المدرسین) تھے اور مولانا عبدالحق صاحب خیر آبادی کے ارشد تلامذہ میں سے تھے اور فن حکمت کے امام تھے میرزا ہد امور عامہ پر انکا ایک علمی حاشیہ ہے جو طبع ہو چکا ہے۔ یہ سال چونکہ سند فراغ ملنے کا تھا اس لئے پچھلے سالوں سے بھی زیادہ محنت کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مدرسہ عالیہ رامپور کی تاریخ میں پہلی بار یو۔ پی کے ایک طالب علم کو اول ڈویژن اور اول نمبر کی کامیابی حاصل ہوئی فلحمد للہ علیٰ ذلک۔

دوران سال ہی میں اپنے استاذ شیخ الجامعہ کے توسط اور سفارش کے ساتھ حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری شیخ الجامعہ اسلامیہ ڈابھیل ضلع سورت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں درخواست ارسال کی کہ اگلے سال جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں حدیث پاک پڑھنے کے لئے داخلہ منظور فرمایا جائے۔ حضرت شاہ صاحب اور حضرت علامہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہما سے حدیث شریف پڑھنے کی ترغیب بھی استاذ محترم حضرت مولانا حافظ وجیہ الدین احمد خان صاحب رامپوری مدظلہ العالی نے دی تھی اس غریب طالب علم پر حضرت مولانا کا یہ خاص انخاص احسان تھا کہ حدیث پاک کی تعلیم کے لئے ان بزرگوں کے پاس ماضی کی ترغیب ہی نہیں بلکہ حکم جاریہ رام پوری مکتبہ فکر کا عام ذہن یہ تھا کہ مسائل تو سب فقہ میں آجاتے ہیں حدیث تو بس تبرک کے طور پر پڑھنی چاہیئے یہی مجھ سے بھی گہا گیا مگر اللہ تعالیٰ دارین میں جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مولانا وجیہ الدین صاحب کو جنہوں نے ان بزرگوں کے قدموں تک پہونچا دیا۔ درخواست کی منظوری ابھی نہیں آئی تھی کہ ایک شب میں خواب میں حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اس سے پہلے کبھی حضرت کی زیارت نہیں کی تھی۔ خواب ہی میں عرض کیا کہ میں ڈابھیل آکر حدیث پاک پڑھنا چاہتا ہوں آپ اجازت دے دیں ہنس کر فرمایا اجازت ہے آ جاؤ انشاء اللہ ضرور پڑھاؤنگا۔ صبح کو مدرسہ پہونچ کر اپنے بعض ساتھیوں سے خواب بیان کیا تو ایک ساتھی مولوی عزیز الرحمن صاحب پشادری نے کہا علیہ بتاؤ کیا تھا، میں نے بتایا تو دراز۔ ڈاڑھی بھری ہوئی بدن

سڈول - سفید عامر باندھے ہوئے، نگاہیں جھکی ہوئی - کہنے لگے میں نے حضرت مولانا کو دیکھا ہے بالکل یہی علیہ ہے، تم نے صبح دیکھا، جاؤ مبارک ہو میں بہت خوش ہوا اور اسے فال نیک سمجھا چند دنوں بعد منظوری بھی آگئی - بعد رمضان میں نے سوال ۱۳۵۷ھ کے ابتدائی عشرہ میں اپنے ایک آٹھ سالہ رفیق درس مولوی سید مسعود علی صاحب علیگندھی کے ساتھ ڈابھیل پہنچ گیا۔ اس وقت اساتذہ میں سے حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی عتیق الرحمن صاحب مدظلہ العالی پہنچ چکے تھے - جلد ہی داخلہ کے امتحان کا اعلان ہوا اور دورہ کے طلبہ کا امتحان حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد ہوا - میں نے تازہ پڑھی ہوئی دسی کتب، قاضی مبارک - صدرا - حماسہ اور طحاوی شریف میں امتحان دیا اور ضابطہ کے مطابق داخلہ کے امتحان کے بعد احمد شہد دورہ حدیث میں داخلہ منظور ہو گیا - اسباق کی تقسیم کا اعلان اس طرح کیا گیا کہ بخاری شریف حضرت علامہ شمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور ترمذی شریف حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کے پاس اور ابوداؤد شریف اور سلم شریف حضرت مولانا سراج احمد صاحب رشیدی کے پاس - پہلے حضرت مولانا سراج احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اسباق شروع ہوئے - پہلے ہی دن فرمایا جبکہ ابوداؤد شریف شروع کرائی کہ کتاب مجھ سے مل کر لو - اور تقریر حضرت شاہ صاحب اور مولوی شبیر احمد صاحب کی سننا - حقیقت یہ ہے کہ کتاب کا حق ادا فرماتے اور اس خوبی سے مسلک حنفی کے ساتھ اہادیث کی تطبیق فرماتے کہ ذرا بھی اشکال باقی نہ رہتا تقریر طویل نہ ہوتی مگر مسئلہ پوری طرح منقح ہو جاتا - چنہ ہی دن گزرے تھے کہ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب دیوبند سے تشریف لے آئے اور ساتھ ہی یہ خبر لائے کہ حضرت شاہ صاحب کی طبیعت نا ساز ہے ابھی نہ آسکیں گے - آنے کے بعد ہی ترمذی شریف کا سبق شروع ہوا - پہلے ہی دن کے سبق کا تلب پر یہ اثر پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی فضل فرمایا کہ اس مبارک درس گاہ تک اور ان بلند پایہ اساتذہ تک پہنچا دیا - اس پر جب قدر بھی اس کا شکر ادا کیا جائے کہ ہے - اس وقت میرا حلقہ بہت اچھا تھا پوری تقریر محفوظ ہوگئی لیکن مٹایا خیال آیا کہ اس حافظہ کا اعتبار نہیں کچھ دنوں بعد یہ تقریریں اور یہ خاص علمی مباحث ذہن میں نہ رہیں گے اور پھر ان سے استفادہ ممکن نہ رہے گا اسلئے یہ تقریریں اسی تفصیل کے ساتھ لکھ لینا چاہئے اسی دن سے درس گاہ میں درس کے ساتھ ہی لکھنا شروع کر دیا - اور اللہ ہی کا فضل شامل حال رہا کہ اس نے لکھنا آسان کر دیا - کوشش یہ کہ تقریر حتی الوسع حضرت ہی کے الفاظ میں ضبط کی جائے حضرت اپنے وقت کے سلم صاحب سان و صاحب بیان تھے - تقریر کا طرز بہت ہی پر وقار اور دلنشین تھا مشکل حقائق و مضامین کو سہل الفہم کر کے بیان کر دینا آپ کا خاص کمال تھا - رک رک کر تقریر فرماتے مگر روانی میں فرق نہ آتا - لکھنے والا اگر متوسط رفتار سے لکھتا رہے تو پوری تقریر لکھ سکتا تھا میں نے یہی کوشش کی اور احمد شہد اسی کے کرم سے پوری تقریر لکھی جاتی رہی - ادھر یہ اسباق - ترمذی شریف - ابوداؤد شریف - سلم شریف جاری تھے ادھر تمام طلبہ کو شاہ صاحب کا بے چینی سے انتظار تھا لیکن اطلاعات یا پوس کن آئے لگیں تو دل ٹوٹنے لگے دورہ حدیث کی اس جماعت میں متعدد طلبہ وہ تھے جو بعض مدارس کے اچھے اساتذہ تھے اور صرف شاہ صاحب سے استفادہ کی خاطر آئے تھے مگر العبد الید برو اللہ یقدر

ماہ صفر میں ان کے وصال کی اطلاع نے سب کو غمزدہ - افسردہ و پشیمان کر دیا اور اس فیض و خیرت سے ہم سب محروم ہو گئے۔ مدرسہ میں ایساں ثواب کے لئے قرآن خوانی ہوئی اور جلسہ تعزیت ہوا۔ اس میں حضرت مولانا مشیر احمد صاحب عثمانی نے فرمایا تم کو تو انوسس ہونا ہی چاہیے کہ تم شاہ صاحب کے فیوض کی تنائیں طویل سفر کر کے یہاں آئے تھے لیکن تمہاری تسلی کا سامان تو پھر بھی فراہم ہو ہی جائے گا روتے ہم ہیں کہ ہمارے سروں پر ان کا سایہ نہ رہا۔ مشکل سے مشکل سے مقام جو ہفتوں کی کتب بینی اور تلاش سے حل نہ ہو سکتا تھا شاہ صاحب کے پاس پہنچتے ہی منٹوں میں ایسا مل جو جانا تھا کہ گویا کچھ تھا ہی نہیں پھر شاہ صاحب کے دستِ علی اور قوتِ حافظہ کے متعدد واقعات بیان فرمائے۔ ان میں سے ایک ناظرین کرام بھی ملاحظہ فرمائیں۔ فرمایا پارہ ۲۳ سورہ "ص" میں سیدنا داؤد علیہ السلام کے ایک امتحان کا ذکر ہے کہ اچانک چھت سے کوہِ دود آدمی ان کی خلوت گاہ میں جہاں وہ مہر و عبادت تھے پہنچے اور کہا کہ ہم دو فریق میں جھگڑا ہے آپ اسے طے کر دیں اور ابھی طے کریں حضرت داؤد علیہ السلام ان کے اس طرح خلل انداز ہونے سے مکدر اور پریشان ہوئے اور ان کی خلوت مع اللہ اور عبادت میں خلل پڑ گیا۔ اور فیصلہ کرنے لگے یہ محلِ واقعہ ہے۔ اسرائیلیات میں بہت بھونڈے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام پر کیک اخلاقی الزامات لگائے گئے ہیں۔ اہلِ حق مفسرین نے متفقہ طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کی برائت کا اعلان کیا ہے اور صاف صاف کہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نبی تھے اور انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں ان سے صغیرہ کا صدور بھی نہیں ہوتا نہ کہ کبیرہ کا اس لئے یہ اہل کتاب کا بہتان ہے۔ یہ تو اہل حق کی متفق علیہ بات تھی جس سے ایک معصوم نبی کی فحش سے برائت ہو گئی۔ مگر یہ بات باقی رہ جاتی ہے کہ فی الحقیقت وہ واقعہ کیا تھا جس کو قرآن نے "فِتْنَاہ" کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔

حضرت علامہ عثمانی نے فرمایا کہ میں نے فوائد القرآن لکھنے کے سلسلے میں اس واقعہ کی تحقیق میں تمام کتبِ مستندہ چھان ڈالیں جہاں جہاں اس کی تفصیل ملنے کا امکان تھا سب کچھ دیکھ لیا مگر مشکل حل نہ ہوئی ہفتہ بھر کی چھان بین کے بعد مجبوراً شاہ صاحب کے پاس اس وقت حاضر ہوا جبکہ وہ قیلور فرمانے کو لیٹ گئے تھے دیکھتے ہی اٹھ بیٹھے اور فرمایا اس وقت کیسے تکلیف کی۔ میں نے سارا ماجرا کہہ سنایا اور یہ بھی کہہ دیا کہ تمام متداول کتابیں چھان چکا ہوں کہیں کوئی تشفی بخش بات نہیں ملی۔ آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہو تو بیان فرمائیں۔ فرمانے لگے ایک چیز ذہن میں ہے آپ کو دکھاتا ہوں شاید آپ کا کام چل سکے یہ فرما کر اٹھے اور الماری سے مستدرک حاکم نکال لائے اور بالکل غیر متعلق جگہ سے ایک روایت سامنے کر دی کہ اسے پڑھئے۔ بس اسے پڑھنا تھا کہ سب گھر میں کھل گئیں اور پورا مسئلہ حل ہو گیا۔ شاہ صاحب کی اس دستِ علی اور قوتِ حافظہ پر ششدر رہ گیا جو مسئلہ ہفتوں کی چھان بین سے حل نہ ہو سکا تھا شاہ صاحب نے منٹوں میں اس طرح حل کر دیا گویا کہ وہ اسکے لئے ابھی تیاری کر کے بیٹھے تھے۔ پھر فرمایا یہ تھے شاہ صاحب۔ اللہ تعالیٰ کی ہزار ہا ہزار رحمتیں شاہ صاحب پر جو ہم کو یتیم کر کے اللہ کے قرب میں پہنچ گئے۔

(نوٹ) واقعہ طویل ہے یہاں بیان کرنے کی گنجائش نہیں حضرت الاستاذ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے فوائد القرآن سورہ ”ص“ آپ پڑھ لیں اس سانچہ کے بعد بخاری شریف کا سبق حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد ہوا اور ترمذی شریف جو اس وقت تک باب ماجاء فی الترجیع فی الاذان کے ختم تک ہو چکی تھی حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آگئی جس کا پہلا سبق ۱۳ صفر ۵۲ھ یوم چار شنبہ باب فی افراد الافامۃ سے شروع ہوا حضرت علامہ عثمانی کے ہاں ۱۳ صفر ۵۲ھ یوم چار شنبہ بوقت ساڑھے آٹھ بجے صبح بخاری شریف کا سبق شروع ہوا۔ میں چونکہ ترمذی شریف کے درس میں حضرت الاستاذ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وسعت علم و نظر سے بہت زیادہ متاثر اور طرز تقریر سے مانوس ہو چکا تھا اسلئے اہتمام کے ساتھ بخاری شریف کی تقریر بھی لکھنی شروع کر دی کچھ دنوں بعد ایک شب جب میں حضرت کی خدمت میں کچھ پوچھنے کے لئے بعد نماز عشاء حاضر ہوا تو دریافت فرمایا تم جو درس میں لکھتے ہو یہ صرف نوٹ ہوتے ہیں یا پوری تقریر بخاری کی لکھ رہے ہو میں نے عرض کیا حضرت کی پوری تقریر لکھتا ہوں فرمایا جو کچھ اب تک لکھ چکے ہو مجھ کو دکھانا اگلے دن میں نے لکھے ہوئے اجزاء حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب صدیقی خادم خاص حضرت مولانا کے ذریعہ حضرت تک پہنچا دیئے۔ چند دنوں بعد وہ اجزاء واپس فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ کل اجزاء دیکھ لئے ہیں تم ڈھنگ سے لکھ رہے ہو اسی طرح لکھتے رہو اور جہاں کچھ رہ جائے یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو یہاں آکر پوچھ لیا کرنا۔ موقع پا کر میں نے اپنا وہ خواب بیان کر دیا جو رام پور میں پچھلے سال دیکھا تھا تو بڑی مسرت کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ تبیر تو سنئے آگئی کہ تم نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں نے وعدہ کیا ہے اب اللہ نے تمہارا خواب سچا کر دکھایا اور میرا خواب کا وعدہ پورا کر رہا ہے پھر جب کوئی بات قابل دریافت ہوتی تو میں بعد نماز عشاء حاضر ہو جاتا اور پیر دبانے لگتا پھر اپنی بات عرض کرتا حضرت پورے انبساط کے ساتھ مسئلہ کی تقریر فرماتے کبھی کبھی جاڑے کی راتوں کے گیارہ بج جاتے مگر تقریر پوری فرما دیتے۔ اس طرح حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے برابر فیض حاصل ہوتا رہا میری بڑی خوش قسمتی تھی کہ اس تعلیمی سلسلے میں مجھے حضرت کی خاص نظر عنایت و شفقت نصیب رہی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت مولانا کسی سوال پر مکدر ہوئے ہوں۔ ہمیشہ مسرت و بشارت کا اظہار فرماتے اور پوری شفقت کے ساتھ جواب عنایت فرماتے جس سے پورا انشراح و اطمینان حاصل ہو جاتا۔

چونکہ بخاری شریف تاخیر سے شروع ہوئی تھی اسلئے اس سال حضرت نے بڑی محنت فرمائی حتیٰ کہ وہ فضلدار استاد جو حضرت شاہ صاحب ہی سے استفادہ کی غرض سے آئے ہوئے تھے اور برسوں پڑھا کر آئے تھے وہ بھی بہت ہی خوش اور مطمئن رہے۔ کچھ ہی دنوں بعد عصر کے بعد بھی سبق ہونے لگا۔ اس محنت شاقہ کا اچھا نتیجہ یہ ہوا کہ ۳۳ رجب ۱۳۵۲ھ کو بخاری شریف ختم ہوگئی۔ پورے سال اللہ تعالیٰ کا معاملہ میرے ساتھ بڑے ہی لطف و کرم کا رہا بحمد اللہ ایک سبق بھی ناغہ نہیں ہوا

میں نے اپنی اس لکھی ہوئی تقریر میں اس کا التزام اول دن ہی سے رکھا کہ تاریخ درس مسلسل لکھتا رہا۔ جہاں سے سبق شروع ہوتا تھا شیخ پر تاریخ لکھ دیتا۔

امتحان سلائے میں بھی اللہ تعالیٰ انتہائی کرم فرمایا اور جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کی تاریخ میں پہلی بار دورہ حدیث میں یو۔ پی کا طالب علم (جنکو وہاں ہندوستانی کہا جاتا تھا) اول نمبر پر کامیاب ہوا یہ محض اللہ کا فضل و کرم تھا ورنہ اُس سال دورہ حدیث میں وہاں بڑے ذہین و ذی استعداد طلبہ اور بعض وہ حضرات بھی شریک تھے جو برسوں پڑھا چکے تھے۔

بعد امتحان جلسہ دستار بندی ہوا۔ جس میں حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب۔ حضرت مولانا احمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہما تشریف لائے تھے۔ بہت کامیاب جلسہ ہوا۔ تقریروں کے بعد تقسیم اسناد اور دستار بندی کی گئی۔ مدرسہ میں تعطیل کا اعلان ہوا اور طلبہ اپنے اپنے وطن جانے کے لئے رخت سفر باندھنے لگے۔ میں نے بھی تیاری کی اس تہذو سے ملنے کے بعد آخر میں حضرت مولانا بدیع عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بہت خوش ہوئے۔ اول پاس ہونے پر مسرت کا اظہار کیا اور فرمایا تمہاری منطق تمہارے کام آگئی اور تم کو اول نمبر کی کامیابی حاصل ہوئی۔ صافقہ کے ساتھ رخصت فرمایا اور حکم دیا کہ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب سے تعلق قائم رکھنا۔ وہاں حضرت مولانا عثمانی جی کی خدمت میں آفری سلام کیلئے حاضر ہوا تو حضرت نے کامیابی پر مبارکٹ باد دی اور بہت سی دعائیں دیں اور فرمایا کہ اپنی لکھی ہوئی تقریر مجھے دے دو۔ میں دیکھ کر واپس کر دوں گا۔ مجھے اس سے بڑی مسرت ہوئی کہ حضرت خود ملاحظہ فرمائیں گے تو انشاء اللہ جو غلطیاں اس میں ہوئی ہوں گی ان کی اصلاح ہو جائے گی اور تقریر مستند ہو جائے گی۔ میں نے پوری تقریر جو خاصی ضخیم تھی پیش کر دی۔ حضرت نے مولانا محمد یحییٰ صاحب کو حوالہ کرتے ہوئے فرمایا اسے اعتبار سے بکس میں رکھ دینا میں حضرت سے رخصت ہو کر وطن چلا آیا۔ اول فرشتبان ۱۳۵۷ھ ہی میں گھر سے حضرت والا کے پاس دیوبند عریضہ ارسال کیا اور اس میں درخواست کی کہ مدرسہ کی سند تو بیل گئی مگر تمنا ہے کہ حضرت والا اپنے قلم سے چند الفاظ تحریر فرمادیں تو وہ میرے لئے اصل سند باعث صداقت ہوں گے۔ حضرت والا نے جواب میں جو کچھ تحریر فرمایا وہ حضرت ہی کے الفاظ ہیں۔ پڑھ لیں۔

از بندہ شبیر احمد عثمانی عفا اللہ عنہ بمطالعہ برادر عزیز سلسلہ اللہ تعالیٰ۔ بعد سلام مسنون آنکہ خط پہنچا الحمد للہ بندہ خیریت سے ہے۔ نزلہ وغیرہ میں کمی ہے۔ البتہ عزیز مولوی محمد یحییٰ سلسلہ میں بائیس روز سے چوتھیا بنجار میں مبتلا ہیں۔ سہل بھی ہوئے لیکن بنجار نہیں رکا۔ دعا کرتا رہیں۔ اپنے والد ماجد کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دیں۔ انشاء اللہ چند روز میں کوئی تحریر بطور سند لکھ کر تمہارے پاس روانہ کر دوں گا۔ دس پانچ روز میں مجھے ذرا یاد دلا دینا۔ بندہ تم کو اون طلبہ میں سمجھتا ہے جن پر مدرسہ فخر کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے امیدوار ہے کہ آئندہ تم کو بہت کچھ ترقی نصیب کرے گا۔ والسلام

از دیوبند ۴ رمضان المبارک ۱۳۵۷ھ

بہت دن اسکے بعد گزر گئے۔ پھر حضرت دالانے ۸ ر شوال ۱۳۵۵ھ کو ایک والانامہ تحریر فرمایا جو اجازت پر مشتمل تھا اور حضرت والا کے دست اقدس سے سند حدیث اور اس کے درس کی اجازت تھی۔ حضرت ہی کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمین وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ اِلٰهَ اصْحَابِهِ جَمِیْعًا

بعد حمد و صلوٰۃ گزارش آنکہ برادر عزیز مولوی حاکم عبدالوحید صدیقی مخموری ریاست رام پور وغیرہ میں فنون کی تکمیل

کے بعد جامعہ اسلامیہ ڈابھیل ضلع سورت میں بغرض تحصیل علم حدیث ۱۳۵۲ھ میں داخل ہوئے اسی سال حضرت علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی (جو اپنے زمانہ میں باعتبار علم و فضل و جامعیت کمالات نظیر نہیں رکھتے تھے) وفات ہوئی تھی لہذا برادر مذکور مع اپنے رفقاء کے اس عاجز و بچہ پروردگار کے پاس تحصیل بعض کتب حدیث میں مشغول ہو گئے (صحیح بخاری ابتدا سے انتہا تک اور جامع ترمذی کا ایک حصہ اور دوسری کتب حدیث جامعہ اسلامیہ کے دوسرے اساتذہ کے ہاں ختم کیں، عزیز مذکور کی نجات و مساعداۃ۔ خوش اخلاق۔ تہذیب حق شناسی اور تحصیل علم میں انتہائی کاوش کو دیکھتے ہوئے سب اساتذہ اور متعلمین جامعہ ان سے خوش رہے۔ اور میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ میری عمر میں بہت تھوڑے طالب علم ایسے آئے ہیں جنہیں باوجود نو عمر ہونے کے صلاح و رشد۔ ذکاوت و فطانت۔ علی استعداد اور ذوق صحیح اس طرح جمع ہوئے ہوں۔ مجھے اللہ کے فضل سے ان کی نسبت بہت اچھی توقعات ہیں اسلئے ان کو اجازت دیتا ہوں کہ کتب حدیث کے درس میں بشرط و طہ المعقبہ مشغول رہیں اور علم دین کی خدمات ممکنہ انجام دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سبکداتا اپنی خوشنودی میں فرمائے وَهُوَ الْهَادِی الِی سَوَاء السَّبِيلِ

شبیر احمد عثمانی دیوبندی عفا اللہ عنہ ۸ ر شوال ۱۳۵۵ھ

(نوٹ) بوقت تحریر بالا حضرت دارالعلوم دیوبند کے صدر مہتمم تھے۔

میری لکھی ہوئی تقریر حضرت ہی کے پاس تھی کہ حضرت نے اگلے سال ۶ صفر ۱۳۵۳ھ میں والانامہ تحریر فرمایا۔ ازبندہ شبیر احمد عثمانی عفا اللہ عنہ بطلانہ برادر عزیز سلمہ اللہ تعالیٰ۔ بعد سلام سنون آنکہ تمہارے کئی خط پہنچے۔ میں پہلے تو مشغول رہا پھر تکلیف دانتوں میں ہو گئی انکے نکلوانے میں کئی روز سے مبتلا ہوں۔ اب نیچے کے سب نکل گئے اوپر کے پانچ باقی ہیں وہ بھی ہفتہ عشرہ میں نکل جائیں گے اس کے تین مہینہ بعد مصنوعی دانت لگوانے کا خیال ہے۔ کھانے پینے کی بہت وقت ہے اور بولنے میں بھی قدرے تکلف ہوتا ہے۔ کئی روز سے سبق بھی نہیں پڑھایا۔ آپ کسی طرح کی ناراضی نہیں بلکہ تمہاری محبت اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں۔ اور برابر خیال ہے کہ کسی مناسب موقع پر تمہیں کام میں لگا دیا جائے۔ اپنے پاس یا کسی اور جگہ تم کچھ فکرت کروانشہ اللہ کوئی مناسب صورت نکل آئے گی۔ ربیع الاول کے آخر میں قصد حیدر آباد جانے کا ہے وہاں کوئی موقع ہو تو خیال رکھا جائے گا بہر حال میں تمہاری غیر خواہی سے غافل نہیں۔ تمہاری لکھی ہوئی تقریر سے مجھے اس سال

بہت سہولت ہوگئی۔ لیکن اسکو ذرا مرتبت و مہذب کرنے کا خیال ہے۔ اپنی خیریت سے مطلع کرتے رہا کرو۔ اپنے والد صاحب اور جملہ اعزہ و اقارب سے بندہ کا سلام کہیں اور میری صحت کے لئے دعا کرتے رہیں۔ از ڈابھیل ۱۶ صفر ۱۳۵۳ھ

چونکہ اس خط کی روشنائی بہت ہلکی ہوگئی ہے اس لئے عکس صاف نہیں میں نے اسی غرض سے اپنے قلم سے اس تحریر کا نقل کر دیا ہے کہ اب تحریر کا پڑھنا انشاء اللہ آسان ہو جائے گا۔

مجھ کو اس جملہ سے کہ ”تمہاری لکھی ہوئی تقریر سے مجھے اسال بہت سہولت ہوگئی“ جقدر خوش ہوئی اس کا اندازہ بھی ہر ایک کو نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کا اظہار کہ اس کو مرتب و مہذب کرنے کا خیال ہے کیسے خوش کن اور جملہ افزا ہے۔ اسکے بعد یہ تقریر برسوں حضرت ہی کے پاس رہی۔ حضرت دالانے حرف حرف اسے پڑھا کہیں کہیں اس پر حاشیے بھی تحریر فرمائے۔ جا بجا تصحیح بھی فرمائی۔ کہیں کتب کا حوالہ بھی دیا کہ وہاں دیکھو۔ غرض پوری تقریر من اولہ الی آخر لہ حضرت علامہ کی نگاہ سے گزر گئی۔ ۱۶ صفر ۱۳۵۳ھ کے ایک دارالاقامہ میں کچھ اجزاء واپس فرماتے ہوئے تحریر فرمایا از بندہ شیر احمد عثمانی عفا اللہ عنہ بمطالعہ برادر عزیز سید اللہ تعالیٰ۔ بعد سلام سنون انکہ۔ عید الفرمست بہت ہوں اس لئے جواب خطوط میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ کچھ اور خیال نہ کریں۔ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ تم یہاں آنے سے معذور رہے۔ عذر واضح ہے مجھے اس پر ملال کیوں ہوتا۔ آپ مطمئن رہیں۔ الخیر فیما دقع۔ بقیہ اجزاء تقریر کے عنقریب روانہ کر دیئے جائیں گے۔ اپنے والد۔ چچا۔ ماموں صاحبان کو اور سب گھر والوں کو سلام سنون کہہ دیجئے۔ عزیزم مولوی محمد علی سلمہ کی طرف سے سلام سنون۔

از ڈابھیل ضلع سورت ۱۶ صفر ۱۳۵۳ھ

یہ سنہ ستاون یعنی پانچ سال بعد کا دارالاقامہ ہے و اتو یہ تھا کہ حضرت والا میری لکھی تقریر کی نقل کرا رہے تھے۔ جتنی نقل ہو جاتی واپس فرمادیتے اور صفر ۱۳۵۳ھ تک جو اجزاء باقی رہ گئے تھے وہ وہی تھے جنکی نقل نہ ہو سکی تھی۔ اسکے بعد یہ اجزاء بھی نقل ہونے کے بعد حضرت دالانے واپس فرمادئے۔ الحمد للہ وہ پوری تقریر کتابی شکل میں میرے پاس محفوظ ہے۔ میں قریب قریب ہر سال رمضان المبارک میں حضرت کی خدمت میں حاضری دیتا رہتا۔ اس درمیان میں حضرت نے متعدد بار فرمایا اور تحریر بھی فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ تم میرے پاس آؤ مگر میں اپنی والدہ مرحومہ کی پیرائے سال کی وجہ سے نہ جاسکا۔ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کی صدارت تدریس کے زمانہ میں حضرت نے دوبارہ جامعہ میں تدریس کی خدمت کے لئے طلب فرمایا۔ پھر دارالعلوم دیوبند کی صدارت اہتمام کے دور میں دارالعلوم کے تشکیل معقولات کے درجہ کے لئے انتخاب فرمایا اور طلب فرمایا مگر یہ ناچیز اپنی مجبوریوں کی وجہ سے تمیل کی سعادت حاصل نہ کر سکا۔ یا یوں سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ”مدرسہ اسلامیہ فتحپور“ ہی کی خدمت مقدر ہو چکی تھی اسلئے قدم کہیں نہ بھل سکے۔ مئی کی قریب تریجہ لکھنؤ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے لئے مخدومی حضرت مولانا محمد منظور نعمانی اور حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہما العالی نے متعدد بار طلب فرمایا مگر وہاں بھی حاضری نہ ہو سکی۔ تب میں سمجھا کہ بانی مدرسہ اسلامیہ فتحپور حضرت مولانا شاہ سید

محمد ظہور الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے عربی شروع کرتے وقت جو جملہ فرمایا تھا کہ تم عربی شروع کرو تم سے کچھ اور کام لینا ہے دراصل یہی مدرسہ اسلامیہ کا کام لینا تھا۔ چونکہ وہ ایک خدا رسیدہ بزرگ تھے اگر انھیں یہ کشف ہوا تو تعجب نہیں۔ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید۔

فراغت کے بعد جب سے فقیہوں میں قیام ہوا تھا اسی وقت سے حضرت مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار امر فرمایا کہ محلہ کی مسجد میں درس قرآن شروع کر دو۔ اس سے تم کو بھی فائدہ ہوگا اور سامعین کو بھی مگر خالصاً وجہ اللہ اور امتنا با کرنا معاوضہ کا خیال بھی نہ کرنا۔ ساتھ ہی مدینہ پر سب بجنور کا شائع کردہ اپنے ”فوائد القرآن“ والا قرآن پاک چھٹی مرتبہ فرمایا پھر والا نامہ آیا تو تاکید فرمائی اور جب میں نے تعمیل ارشاد میں درس قرآن شروع کر کے اطلاع دی تو بہت خوش ہوئے اور چند تفسیروں کے نام تحریر فرمائے کہ ان کو خاص طور سے مطالعہ میں رکھو۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس سلسلے سے مجھ کو خود فائدہ پہونچا۔ اور قرآن پاک سے موسمی لگاؤ پیدا ہو گیا۔ الحمد للہ ول الشکر والمنة کہ آج تک یہ سلسلہ جاری ہے اللہ تعالیٰ مقبول فرمائے اور میرے لئے وسیلہ نجات بنائے۔ اور رہبری فرمانے والے حضرت الاستاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مراتب قرب میں ترقی و ازادیا نصیب فرمائے۔ آمین

میری دلی آرزو تھی کہ الاستاذ علامہ حضرت مولانا عثمانی کی صحیح بخاری شریف کی یہ درسی تقریر (جس پر حضرت کی اصلاحی نظر بھی پڑ چکی تھی اور جس پر حضرت نے حواشی کی شکل میں اضافے بھی فرمائے تھے) کسی طرح چھپ جاتی مگر خود اپنے میں اس کی استطاعت نہ تھی اور کسی سے کہنے سے حیا مانع رہی تقریباً نصف صدی کی مدت اس طرح گزر گئی اور کوئی سبیل نہ رہی کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشئ رحمۃً کالظہور ہوا اس طرح کہ مخدومی و عمری حضرت مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ العالی کو مولانا نسیم احمد صاحب فریدی (امروہی) کے ذریعہ اس کا علم ہوا۔ اور حضرت مولانا کو یہ بھی انھیں مولانا نسیم احمد صاحب سے معلوم ہوا کہ حضرت علامہ مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس تقریر سے خاص دلچسپی تھی اور حضرت مخدوم نے اپنے لئے اسکی ایک نقل دارالعلوم دیوبند کے چند خاص طلبہ سے اجرت دیکر کرائی تھی جن میں ایک خود مولانا فریدی بھی تھے۔ ایک دفعہ اتفاق سے میرا جانا لکھنؤ ہوا تو حضرت مولانا نعمانی نے تقریر کے بارے میں دریافت فرمایا۔ میں نے پورا واقعہ عرض کر دیا۔ حضرت مولانا نے تقریر طلب فرمائی میں نے بھیج دی۔ مولانا نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ یہ حضرت مولانا عثمانی کی خاص یادگار اور ان کی علمی خصوصیات کی حامل ہے اسکو اسی طرح اور اسی حال میں چھپ جانا چاہیے۔ یہ بھی فرمایا کہ اس کو آپ خود چھپو یا ”بامعہ اسلامیہ ڈائجیل“ کا حق ہے کہ وہ اس کو چھپوائے۔ چنانچہ جامعہ کے موجودہ ہتم حضرت مولانا محمد سعید احمد بزرگ دامت فیوضہم سے اس سلسلہ میں خط و کتابت کی گئی اور بالآخر یہی طے ہو گیا کہ ”بامعہ اسلامیہ“ کی طرف سے اس کو چھپوایا جائے۔ مزید احتیاط و اطمینان کے لئے یہ بھی مناسب سمجھا گیا کہ اس پر ایک اصلاحی نظر محدث جلیل حضرت مولانا عبید اللہ الحسن صاحب اعظمی مدظلہ العالی کی پڑ جائے، تاکہ اگر کہیں مجھ سے بھول چوک ہوئی ہو یا عام ناظرین کو غلط فہمی سے بچانے کے لئے کسی مقام پر

وضاحت کی ضرورت محسوس ہو تو اصلاح یا توفیح کر دی جائے۔ اسکے لئے حضرت مدوح مدظلہ العالی سے درخواست کی گئی اور میری اور کتاب کی انتہائی خوش قسمتی کہ حضرت مدوح نے شدید ضعف کے باوجود حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خصوصی تلمذ کے تعلق کی بنا پر اسکو منظور فرمایا اور تقریر کا مسودہ باعان نظر ملاحظہ فرمایا اور فردی اصطلاحات و توضیحات فرمائیں اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کو اس کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے آمین۔

پھر حضرت مولانا ہی سے اس پر مقدمہ لکھنے کی بھی درخواست کی گئی، حضرت مدوح نے اس کو بھی بلیب خاطر منظور فرمایا، فالحمد للہ علی احسانہ، ناظرین کرام میری ان گزارشات کے بعد حضرت مدوح کا مقدمہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ سب آخریں کتابت اور طباعت کا مرحلہ تھا، اس ہفت خواں کو طے کرنے کی مجھ میں بالکل صلاحیت نہ تھی، نہ میں اس کا کوئی انتظام ہی کر سکتا تھا، حضرت مولانا نعمانی نے حضرت مولانا اعظمی مدظلہ العالی کے فرزند اکبر مولانا رشید احمد اعظمی کو کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا کہ وہ اس کی ذمہ داری قبول کر لیں۔ الحمد للہ کہ وہ آمادہ ہو گئے اور توفیقہ تعالیٰ ان کی توجہ اور محنت سے اتنا کام ہو گیا کہ کتاب کی پہلی جلد جو کتاب الایمان اور کتاب العلم پر مشتمل ہے، اور جو کتاب کا سب سے اہم حصہ ہے شائع ہو رہی ہے۔

”یہ جلد اول“ اس طرح شائع کی جا رہی ہے کہ اوپر صفحہ کی پیشانی پر بخاری شریف کا اصل متن ہے پھر اس کا ترجمہ دیا گیا ہے۔ جو حضرت مولانا، وحید الزماں صاحب کا قدیم مستند ترجمہ ہے (اور حضرت الاستاذ علامہ رحمۃ اللہ علیہ بحیثیت ترجمہ اسکی تعریف و تحسین فرماتے تھے) اس ترجمہ کے بعد حضرت الاستاذ علامہ کی تشریحی تقریر ہے، اندازہ ہے کہ اس جلد کے بعد دو تین جلدیں اور ہوں گی اور تین یا چار جلدوں میں کتاب مکمل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کی بھی اشاعت کا اسی طرح انتظام فرما دے، آمین،

میں صمیم قلب سے حضرت محدث جلیل مولانا الاعظمی مدظلہ العالی، حضرت مولانا محمد منطوس صاحب نعمانی مدظلہ العالی حضرت مولانا محمد سعید احمد بزرگ (مہتمم جامعہ اسلامیہ ڈابھیل) اور مولانا رشید احمد صاحب مفقاسی الاعظمی سب کا شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو دنیا و آخرت میں اپنے فضل و کرم سے نوازے، اس کتاب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، حدیث نبوی کے اس اتذہ اور طلبہ کے لئے نافع بنائے، آمین!

کاش عالم برزخ کے ارداح میں صاحب تقریر حضرت الاستاذ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ کی روح کو اس کا علم ہو جائے اور خوش ہو، وَمَا ذَلِكْ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، دَاخِرَةٌ عَوَاثَاتِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

عَاجِزٌ وَخَاطِئٌ
محمد عبد الوحید فتحپوری

رمضان المبارک ۱۴۹۶ھ مطابق ستمبر ۱۹۷۷ء

مختصر تذکرہ

حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ

[اس تذکرہ کے مندرجات زیادہ تر مولانا مفتی قیق الرحمن عثمانی صاحب کے ایک مقالہ سے ماخوذ ہیں]

ولادت مولانا کی ولادت ۱۳۰۴ھ (مطابق ۱۸۸۵ء) کو ہوئی۔ ان دنوں ان کے والد ماجد مولانا فضل الرحمن "فضل اللہ" رکھا، لیکن دوسرا نام (غالباً عشرہ محرم میں پیدائش کی مناسبت سے) شبیر احمد رکھا گیا اور اسی سے مشہور ہوئے۔

ابتدائی تعلیم ۱۳۱۲ھ میں دارالعلوم دیوبند کے درجہ قرآن کے استاذ حافظ غلام عظیم صاحب کے سامنے "بسم اللہ" کی تقریب ہوئی۔ اور قرآن مجید ہی کے ساتھ اردو کی کچھ کتابیں بھی پڑھیں۔ ۱۳۱۴ھ میں دارالعلوم ہی میں حساب کے مشہور استاذ منشی منظور احمد صاحب سے حساب اور فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ اور فارسی کی اوپر کی کتابیں استاذ انکل مولانا محمد حسین صاحب (والد ماجد مولانا مفتی محمد شفیع صاحب) سے پڑھیں۔

عربی تعلیم اور فراغت ۱۳۱۹ھ میں دارالعلوم میں عربی کی تعلیم شروع کی اور ۱۳۲۵ھ (مطابق ۱۹۰۵ء) میں دورہ حدیث سے فارغ ہوئے اور امتحان میں سب سے اعلیٰ نمبر کا امتیاز حاصل کیا۔

تدریس فراغت کے بعد چند مہینے دارالعلوم میں درس دیا۔ پھر مدرسہ عالیہ قیوری دہلی میں صدر مدرس ہو کر تشریف لے گئے۔ قریباً دو ہی سال بعد ربیع الثانی ۱۳۲۵ھ (اپریل ۱۹۰۵ء) میں دارالعلوم کا دہائی جلسہ دستار بندی ہوا جس سے دارالعلوم کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا، اس جلسہ میں مولانا نے وہ پہلی تقریر فرمائی جس سے ان کے جوہر نمایاں ہوئے، اسی سال شوال میں مولانا کا استاذ کی حیثیت سے دارالعلوم میں باضابطہ تقرر ہوا، شروع میں مختلف علوم و فنون کے اونچے درجے کے اسباق متعلق رہے۔ ۱۳۳۵ھ (مطابق ۱۹۱۵ء) میں جب حضرت شیخ المنہ نے اپنے مجاہدانہ منصوبہ کے مطابق حجاز مقدس کا سفر فرمایا تو اسکے بعد سے خصوصیت سے مسلم شریف مولانا کے زیر درس رہی۔ مطالعہ بھی وسیع تھا غیر معمولی ذہانت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسن بیان اور خطابت کا کمال بھی عطا فرمایا تھا اس لئے مولانا کا صحیح مسلم کا درس اپنی خصوصیات کے لحاظ سے بے مثال ہوتا تھا۔ ان کے درس صحیح مسلم کی نوعیت کا کچھ اندازہ ان کی لکھی ہوئی صحیح مسلم کی شرح "فتح الملهم" سے کیا جاسکتا ہے، جسکی تالیف کا کام اسی زمانے میں شروع ہوا تھا۔ دارالعلوم میں

مولانا کا صحیح مسلم کا یہ درس تسلسل کے ساتھ ۱۳۴۴ھ تک جاری رہا۔

۱۳۴۴ھ کی مکہ مکرمہ کی ۱۳۴۴ھ کے حج کے موقع پر دہائی نجد و حجاز سلطان عبدالعزیز بن سعود نے (جن کا حجاز مقدس موقر عالم اسلامی میں شرکت پر قریباً ایک ہی سال پہلے تسلط و اقتدار قائم ہوا تھا) مکہ معظمہ میں عالم اسلامی کی ایک اہم موقر بلانی جس میں ہندوستان سے جمیۃ علماء ہند کو بھی اپنا نمائندہ وفد بھیجنے کی دعوت دی گئی تھی۔ مولانا اس دور میں جمیۃ کے ممتاز ترین ارکان میں سے تھے۔ جمیۃ کی طرف سے جو فدا اس موقر میں شرکت کے لئے گیا، اس میں آپ بھی تھے۔ اگرچہ عربی میں تقریر و خطابت کی مولانا کو عادت نہ تھی لیکن اس موقر میں انھوں نے جو نامزدانہ تقریریں کیں اور جس طرح اپنا نقطہ نظر پیش کیا اس کی وجہ سے جمیۃ کے وفد کو اس موقر میں خاص امتیاز حاصل رہا۔ یہ سفر ۱۳۴۴ھ کے اواخر میں ہوا تھا۔ واپسی پر کچھ عرصہ تک صحت خراب رہی اور غالباً اسی سال آنکھ کا آپریشن بھی ہوا۔

ان حالات کی وجہ سے اُس تعلیمی سال (۱۳۴۴ھ) میں صحیح مسلم کا درس مولانا نہیں دے سکے جبکہ دارالعلوم کے

اس سال کے دورہ حدیث کے طلبہ نے اپنا بڑا خسارہ محسوس کیا۔

دیوبند سے ڈابھیل اور اسکے اگلے سال اللہ تعالیٰ کی تلموینی مشیت اور قضا و قدر کے فیصلوں کے نتیجہ میں دارالعلوم میں وہ وہاں تدریس۔ حالات پیدا ہو گئے جن کی وجہ سے مولانا ممدوح اور اس وقت کے صدر الدین حضرت مولانا محمد انور شاہؒ اور ان کے ساتھ متعدد دوسرے اساتذہ نے دارالعلوم سے قطع تعلق کا فیصلہ کر لیا۔ اور پھر ڈابھیل (گجرات) کے ”جامعہ اسلامیہ“ کو یہ شرف و امتیاز حاصل ہو گیا۔

غنی روز سیاہ پیر کنفٹاں راتماشا کن کہ نور دیدہ اشش روشن کند چشم زلیخارا

ڈابھیل کے جامعہ اسلامیہ میں مولانا نے چند سال تک ترمذی شریف کا درس دیا پھر ۱۳۵۲ھ میں حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحبؒ کی وفات کے بعد بخاری شریف کا درس آپ ہی نے دیا۔ اسی سال (۱۳۵۲ھ میں) جامعہ اسلامیہ کی دورہ حدیث کی جماعت میں مولانا محمد عبد الوحید صاحبؒ تھپوری بھی شریک تھے۔ انھوں نے مولانا کی درس بخاری کی تقریر قلمبند کرنے کا خاص اہتمام کیا تھا وہی تقریر اس کتاب کی شکل میں آپ کے سامنے ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مولانا کو حسن بیان اور دلکش و دلنشین خطابت کے کمال سے بھرپور نوازا تھا۔ جنھوں نے مولانا کی تقریر نہیں سنی ان کو اب کسی طرح اس کا اندازہ نہیں کرایا جاسکتا

حسن بیان اور خطابت

کاش اُس زمانہ میں ریکارڈنگ کا وہ انتظام ہوتا جو آج میسر ہے۔

تصنیف و تالیف | درس و خطابت کے علاوہ مولانا نے قلم کے ذریعہ بھی دین اور علم دین کی وہ خدمات انجام دیں جن سے امت اور غاس کر اسکے اہل علم انشاء اللہ صدیوں تک استفادہ کریں گے۔ ”الاسلام“، ”العقل والقل“، ”الدار الاخرہ“

اعجاز القرآن، ”الشہاب“، ”تحقیق خطبہ محمد“، ”سبوح الشمس“، ”تجانب شرعی“، ”خوارق عادات“، ”الروح فی القرآن“ مولانا کے یہ وہ رسائل اور مقالات ہیں جن میں سے ہر ایک اُن کی غیر معمولی ذہانت، وقت نظر، جدید ذہن سے واقفیت اور شکل مسائل کی تفہیم پر غیر معمولی قدرت کا آئینہ دار ہے۔

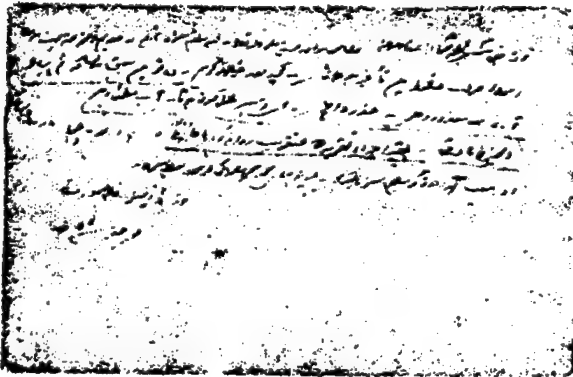
تفسیری فوائد قرآن مولانا کا سب سے عظیم تصنیفی کارنامہ حضرت شیخ الہندؒ کے ترجمہ قرآن پر بطور حاشیہ لکھے ہوئے تفسیری فوائد ہیں جو فی الحقیقت قرآن حکیم کی مکمل تفسیر ہیں۔ جو صاحب علم قدیم تفاسیر کا ذخیرہ سامنے رکھ کر ان کا مطالعہ کرے گا اس کو محسوس ہوگا کہ کتب تفسیر کا عطر کھینچ کر شستہ اردو میں قلبند کر دیا گیا ہے۔ مختصر عبارتوں اور جملوں میں اہل زین و ضلال کی تادیلوں اور تحریفوں کی اطمینان بخش تردید بھی کر دی گئی ہے۔ — حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے مرض وفات میں مولانا جب عیادت اور زیارت کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت نے فرمایا: ”میں نے اپنا تمام گنجانہ وقف کر دیا ہے صرف دو چیزیں جو مجھے زیادہ محبوب ہیں اپنے پاس رکھ لی ہیں ایک آپ کے حواشی والا قرآن مجید اور دوسری کتاب ”جمع الفوائد۔“

فتح الملہم جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے جس زمانہ میں مولانا دارالعلوم دیوبند میں مسلم شریعت کا درس دیتے تھے اسی زمانہ میں اس کی یہ شرح لکھنی شروع کی تھی۔ بعض موانع کی وجہ سے یہ کام تسلسل کے ساتھ جاری نہیں رہ سکا۔ طباعت کا مرحلہ بھی مشکل اور وسائل طلب تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اُس وقت کی ریاست حیدرآباد کو اس کا وسیلہ بنا دیا۔ یہ شرح صرف کتاب النکاح تک لکھی جاسکی ہے جو تین ضخیم جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ اس کی زبان عربی ہے یہ کتاب مولانا کے علمی امتیاز و کمال اور خاص کرفن حدیث اور تفہم فی الدین میں ان کے بلند مقام کا پورا آئینہ ہے۔ کاش یہ پوری ہو جاتی۔

سیاسی بصیرت و ملی خدمات سیاسی بصیرت کے لحاظ سے بھی اپنے طبقہ میں مولانا کا خاص مقام تھا۔ پہلی جنگ عظیم (۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ء) کے بعد تحریک خلافت کے آغاز میں جب حضرت شیخ الہندؒ اسارتِ مالٹا سے رہا ہو کر تشریف لائے تو ان کے آخری لمحو حیات تک مولانا عثمانی ہی ان کی زبان اور ان کا قلم رہے ”جامعہ اسلامیہ کے تاسیس اجلاس علیگندھ اور جمعیتہ علماء ہند کے اجلاس دہلی وغیرہ میں حضرت شیخ الہند کے جو خطبے اور بیانات پڑھے گئے (حضرت شیخ الہند کی شدید علالت اور غیر معمولی ضعف و نقاہت کی وجہ سے اُن کے حکم سے) وہ مولانا ہی کے قلم سے لکھے ہوئے ہوتے تھے۔ اور مولانا ہی ان کے پڑھنے والے ہوتے تھے۔ اسکے بعد سے برابر جمعیتہ علماء ہند کے صنفِ اول کے ارکان بلکہ رہنماؤں میں رہے۔ واقعہ یہ ہے کہ زمانہ دراز تک جمعیتہ کا پلیٹ فارم ان کی تقریروں سے گرم اور پُر رونق رہا — لیکن ملک کی تقسیم سے چند سال قبل جمعیتہ کے طریق کار سے ان کو اختلاف پیدا ہو گیا تھا ان کی شدت اور مضبوطی کے ساتھ یہ رائے ہو گئی تھی کہ اب جبکہ ملک کی آزادی سامنے ہے ہمیں کانگریس کے واسطے سے اس ملک کی اکثریت سے باضابطہ معاہدہ کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے اس مرحلہ پر کانگریس

کی غیر مشروط حمایت کی پالیسی سے ان کو اختلاف تھا۔ اس موضوع پر تبادلہ خیالات اور مکالمات بھی ہوئے لیکن افسوس ہے کہ خیالات میں اختلاف و بعد رفتہ رفتہ بڑھتا ہی گیا اور ایک قابل فخر ہستی کو جمعیت علماء ہند کے اُس کے نظام سے بے تعلق ہونا پڑا اور اس کا آخری انجام یہ ہوا کہ انھوں نے مسلم لیگ کے مطالبہ پاکستان کی حمایت کا فیصلہ کر لیا۔ پھر ملک تقسیم ہوا اور مولانا نے پاکستان کو شرعی نصب العین کے مطابق ”اسلامی مملکت“ بنوانے کے لئے وہیں جانے کا فیصلہ کر لیا اور ہم اس خزانہ علم و دانش سے محروم ہو گئے۔

وفات ۸ دسمبر ۱۹۴۹ء کو بھادلوپور کے وزیر اعظم کی درخواست پر ”جامعہ اسلامیہ“ کے افتتاح کے لئے تشریف لے گئے ۱۲ دسمبر کی شب میں بخار ہوا، صبح طبیعت بہتر ہو گئی، ۹ بجے پھر سینہ میں تکلیف محسوس ہوئی سانس میں رکاوٹ ہونے لگی۔ ۱۳ دسمبر ۱۹۴۹ء مطابق ۲۱ صفر ۱۳۶۹ھ شنبہ کے روز ۱۱ بجکر ۴۰ منٹ پر یہ آفتاب علم و فضل غروب ہو گیا۔ بوقت وفات ۶۴ سال ایک ماہ ۱۲ یوم کی عمر تھی رحمہ اللہ تعالیٰ رحمت و اسعت۔

عکس تحریر
حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانیؒ

روز جمعہ ۱۰ صفر ۱۳۶۹ھ بمطابق ۱۲ دسمبر ۱۹۴۹ء
حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانیؒ کی وفات
میں شریعت کے مطابق گناہ نہیں ہے۔ یہ ایک عظیم الشان
شہداء میں سے ہیں۔ ان کی وفات سے مسلمانوں کو
بڑا نقصان پہنچا۔ ان کی تدفین کو تمام مسلمانوں کو
پیشوا کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ ان کی تدفین کو
تمام مسلمانوں کو پیشوا کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔
ان کی تدفین کو تمام مسلمانوں کو پیشوا کے حکم پر
عمل کرنا چاہیے۔ ان کی تدفین کو تمام مسلمانوں کو
پیشوا کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ ان کی تدفین کو
تمام مسلمانوں کو پیشوا کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مختصر سوانح امام بخاری

[الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيمِ الْقَدِيرِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ] (۱)

اما بعد :- چونکہ اساتذہ کی عادت ہے کہ پہلے مصنف کا کچھ ذکر کرتے ہیں، اس لئے تیننا کچھ ان کا (امام بخاری کا) ذکر کیا جاتا ہے۔

سوانح امام بخاری | ان کا نام محمد ہے، نسب یہ ہے محمد بن اسمعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ۔ بردزبہ کے متعلق یہ تصریح ہے کہ مسلمان نہیں ہوئے یہ مجوسی تھے، امام بخاری کے اجداد میں سب سے پہلے مغیرہ نے اسلام قبول کیا، جو بیٹے ہیں بردزبہ کے، وہ بیان جعفری کے ہاتھ پر جو دالی بن راسعہ مسلمان ہوئے، اسی سے جعفری کہلاتے ہیں، نسب کے اعتبار سے نہیں ولار کے اعتبار سے۔ مغیرہ کے بیٹے ابراہیم کا ذکر کتابوں میں نہیں ملتا،

اسمعیل کا ذکر ابن جان نے (کتاب الثقات میں) کیا ہے، اچھے علماء میں سے تھے، ذہبی کی تاریخ الاسلام [بلکہ خود تاریخ بخاری] میں ہے کہ ان کو ابن مبارک کی محبت رہی ہے، حماد بن زید وغیرہ سے روایت کرتے ہیں، انقیار میں سے تھے، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو بعض محدثین موجود تھے، ان کے سامنے فرمایا کہ اس مال میں جو میں نے چھوڑا ہے ایک درہم بھی ایسا نہیں ہے جس میں حرام کا شبہ بھی ہو، کہنے کو یہ معمولی بات ہے مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی چیز ہے کہ کوئی درہم مشتبہ بھی نہ ہو حرام تو درکنار، اس مال سے پرورش ہوئی تھی امام بخاری کی، والدین کی نیت تقویٰ و اخلاص کا اثر ضرور اولاد پر ہوتا ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ۱۹۴ھ میں ہوئی اور ۲۵۶ھ میں انتقال فرمایا، رحمۃ اللہ رحمۃ واسعة مفسرین (بچپن) میں بنائی جاتی رہی تھی، والدہ محترمہ بہت رورور کر ان کے لئے دعائیں کرتی تھیں، خواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تیری کثرت دعا کی وجہ سے تیرے بچے کی آنکھیں واپس فرمادی ہیں

صبح کو دیکھا تو آنکھیں درست تھیں، بینائی واپس آگئی تھی، یہاں تک مورخین کا بیان تھا، آگے خود ان کا بیان سنئے:-

ابو جعفر وفاق نے امام بخاری سے سوال کیا کیف کان بدواً مولک، جواب میں فرمایا کہ جب میں مکتب جاتا تھا اسی وقت مجھے حفظ حدیث کا الہام کیا گیا اس وقت میری عمر دس سال یا کچھ کم تھی، مکتب سے نکلنے کے بعد میں داخلی وغیرہ کے پاس جایا کرتا تھا، ایک بار انھوں نے فرمایا [سفیان] عن ابی الزبیر عن ابی ابراہیم، میں نے تو کا کہ ابوالزبیر ابراہیم سے روایت نہیں کرتے فانتھری تو انھوں نے مجھے جھڑک دیا، میں نے پھر عرض کیا کہ آپ اپنی یادداشت دیکھ لیں پھر فرمائیں، تو اٹھ کر گھر تشریف لے گئے، یادداشت دیکھی۔ واپس تشریف لائے تو فرمایا کیف ہوا غلام! میں نے عرض کیا ہوا الزبیر (بن عدی) [عن ابی ابراہیم] یعنی ابوالزبیر کے بھائے زبیر بن عدی صبح ہے یہ سن کر اسٹاف نے میرا ہی قلم لے کر اسے درست فرمایا، اس وقت میری عمر گیارہ سال کی تھی۔

سولہ سال کی عمر میں ابن مبارک، کعب اور اصحاب الزائے کی کتابیں یاد کر لیں، اٹھارہ سال کی عمر میں کتاب قضایا العمایة والتابعین لکھی، تاریخ کبیر بھی اسی عمر میں لکھی ہے، اس تاریخ کبیر کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ اگر ہزاروں کتابیں دیکھ لے تب بھی تاریخ کبیر سے استغناء نہیں ہو سکتا، ایک ہزار اٹنی اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے، انہیں کوئی ایسا نہیں ہے جو محدث نہ ہو، آگے خود کھولتے ہیں کہ جس کا یہ مذہب نہ ہو کہ الایمان قول وعلی یزید وینقص، جن حضرات کا یہ مسلک نہیں میں نے ان سے علم نہیں لیا، چھ لاکھ احادیث و آثار محفوظ تھے، جن سے یہ جامع (بخاری) تیار کی ہے، چھ لاکھ کی تنقید کرتے کرتے مرفوعات ۹۰۸۳ باقی رہیں، مع مکرات (قطلانی) موقوفات و مکرات اس کے علاوہ ہیں، موقوف قول مصابی کو کہتے ہیں، اور مقطوع قول تابعی کو، منقطع وہ ہے جس میں واسطہ چھوٹ جائے، مکرر و معلق سب ملا کر ۹۰۸۳ ہیں، پھر یہی نہیں کہ صرف یاد ہوں، بلکہ تفقہ و معرفت رجال اور تنقید [متون کا] ملکہ بھی حاصل تھا، امتیاز بین السقہ و العصۃ ان کی خاص چیز ہے، حافظہ کا یہ حال تھا کہ خود کہتے ہیں کہ رفقاؤ ہم جماعت دیکھتے کہ میں کچھ لکھتا نہیں، ایک مدت کے بعد ایک ساتھی نے کہا تم لکھتے نہیں ہو یا دیکھو رکھو گے، میں نے کہا تمہارے پاس کتنی حدیثیں ہیں، یادداشتیں لے کر بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئے میں نے سب حدیثیں بالترتیب سنا دیں، تب وہ سمجھ کر اللہ نے حفظ کا یہ کمال نصیب فرمایا ہے کہ ترتیب تک نہ بدلی اور سب کی سب سنا دیں، ہمارے اس دور میں بخاری رحمہ اللہ کا نمونہ حضرت الفواکشیہ رحمہ اللہ تھے۔

امام بخاری کے قوی الحافظہ ہونے کی خبر بہت عام ہو چکی تھی، جب وہ بغداد پہنچے تو وہاں کے محدثین نے ان کا امتحان کرنا چاہا، حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے مقدمہ میں اس واقعہ کو اس طرح تحریر فرمایا ہے کہ محدثین

نے سو حدیثیں چھانٹیں اور انہیں الٹ پلٹ کر اس طرح کر دیا کہ ایک حدیث کا متن لیا اور دوسری حدیث کی سند اس کے ساتھ جوڑ دی، دوسری حدیث کی سند لی تیسری حدیث کے متن سے اسے جوڑ دیا، اس طرح ان سو حدیثوں میں رد و بدل کر دیا کہ جب امام بخاری تشریف لائیں گے تو ان سے پوچھیں گے، انہوں نے دس آدمیوں کا انتخاب کیا اور ہر ایک کو دس دس حدیثیں دیں اور یہ سمجھا دیا کہ اسی رد و بدل کے ساتھ امام بخاری کو ایک ایک کر کے سنانا اور ان سے جواب لینا وہ تیار ہو گئے اور اب امام سے مجلس [منقہ کرنے] کی درخواست کی گئی، امام نے اس کو قبول فرمایا، جب مجلس منعقد ہوئی تو عوام و خواص کا بڑا مجمع ہو گیا ان میں بہت سے اہل خراسان، اور بہت سے اہل بغداد و علماء و محدثین وغیرہ سب ہی تھے، جب مجلس جم گئی تو کبھی بدی بات کے مطابق ان دس میں سے ایک کھڑا ہوا اور ایک حدیث بدلی ہوئی حدیثوں میں سے پڑھی پڑھ کر جواب کا انتظار کیا، امام نے سن کر فرمایا لا اعرف ما میں اسے نہیں جانتا، اس نے فوراً دوسری پڑھی، امام نے اسکو سن کر بھی لا اعرف ما فرمایا، اس نے تیسری، چوتھی، دسویں تک ایک ایک حدیث پیش کر دی، امام نے ہر ایک کے جواب میں صرف لا اعرف ما فرمایا، اور [اس سے زیادہ] کچھ نہ کہا، پھر دوسرے صاحب کھڑے ہوئے انہوں نے بھی ایک ایک کر کے دسوں حدیثیں سنا ڈالیں، امام نے بھی ہر ہر حدیث پر وہی جملہ لا اعرف ما دہرایا، اور دہراتے رہے، پھر تیسرے، چوتھے سے دسویں صاحب تک اسی طرح دس دس حدیثیں پیش کرتے رہے اور ان سب کے جواب میں امام بخاری وہی جملہ دہراتے رہے، اہل علم تو شروع ہی میں سمجھ گئے کہ یہ شخص واقعی اونچے درجہ کا ہے، کسی کے دھوکے میں نہ آئے گا، مگر عوام سمجھے کہ یوں ہی شہرت تھی، ایک ڈھونگ تھا، حقیقت کچھ نہ تھی، جب وہ سب اپنے ترکش خالی کر چکے اور ان کی بنائی ہوئی ساری حدیثیں ختم ہو گئیں، تب امام نے سب سے پہلے شخص کو مخاطب کر کے فرمایا، تم نے پہلی حدیث یوں پڑھی، اور اُسی طرح پڑھ کر سنایا جس طرح اُس نے پڑھی تھی، پھر فرمایا یہ حدیث اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہے، یہ کہہ کر اسے صحیح طرح پڑھ کر درست فرما دیا، اور جو سند جس متن کے ساتھ تھی اس کو اسی کے ساتھ ذکر کیا۔ اسی طرح اس کی دسوں حدیثیں اسی ترتیب کے ساتھ جس ترتیب سے اس نے سنائی تھی ایک ایک کر کے سناتے اور اس کی غلطی ہر ہر حدیث میں بتاتا کہ ساری حدیثیں صحیح سند اور صحیح متن کے ساتھ جوڑ جوڑ کر سنادیں، پھر دوسرے شخص کی طرف متوجہ ہوئے اس کی بھی دس حدیثیں تھیں، امام نے اسی ترتیب کے ساتھ اسکی حدیثیں سنائیں اور ہر ایک کی غلطی بتاتے ہوئے سب کی صحیح سندیں صحیح متون سے جوڑ جوڑ کر سنادیں، پھر تیسرے پھر چوتھے یہاں تک کہ دسویں صاحب تک سب کے ساتھ یہی کیا کہ پہلے اسی کی ترتیب سے سنائی ہوئی حدیث اسی شان سے پڑھتے جس شان سے اس نے پڑھی تھی، پھر اس کی غلطی بتاتے پھر اس کی تصحیح مندرجہ کر کے بتاتے کہ یہ سند اس متن حدیث کی ہے اور یہ حدیث اس سند کا ہے، سب علماء و محدثین اور شاخ و برگ رہ گئے

اور سب امام کا فضل ماننے پر مجبور ہو گئے۔

حافظ نے یہ واقعہ نقل کر کے فرمایا کہ امام کا بڑا کارنامہ یہاں صرف یہی نہیں ہے کہ انہوں نے بدلی ہوئی صحیح کر دیں، وہ حافظ حدیث تھے کر سکتے تھے، ان کا یہاں بڑا کارنامہ یہ ہے کہ صرف ایک بار سن کر ان کی بدلی ہوئی سندوں کو اسی ترتیب سے یاد رکھا جس ترتیب سے ان کو اس آدمیوں نے سو حدیثیں بدل بدل کر سنائی تھیں، یہ امام کا کمال تھا کہ سو حدیثیں ایک ہی مجلس میں صرف ایک بار سن کر ایسی محفوظ کر لیں کہ نہ سندوں اور متنوں میں فرق آیا، نہ ترتیب میں، ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء۔

اور یہ امام کی وہ عمر تھی جب آپ کی ڈاڑھی کا ایک بال بھی سفید نہ تھا، مگر بڑے بڑے پایہ کے لوگ زانوئے ادب نہ کرنے تھے، جب امام بصرہ پہنچے تو اعلان عام ہو گیا کہ حدیث کا املا ہو گا جس کا جی چاہے سُنے، بڑا مجمع ہو گیا، جب ممبر بیٹھے تو فرمایا اَنَا مَجْلُثٌ مَّشَاطٌ (میں ایک جوان آدمی ہوں) اور آپ لوگ بزرگ ہیں آپ کے سامنے کیا کہوں، مگر آپ کا اصرار ہے تو میں صرف وہ احادیث سناتاؤں گا جو میں تو بصرہ ہی کی، مگر آپ کے پاس نہیں ہیں، پھر ایک حدیث سنائی اور فرمایا یہ حدیث تمہارے پاس اس سند سے ہے، اور وہ سند سنائی اور پھر فرمایا مجھے اس سند سے پہنچی ہے۔ پوری مجلس میں ساری حدیثیں اسی قسم کی سنائیں، لوگ حیران تھے کہ اللہ نے کیا نعمت عطا فرمائی ہے، یہ تو حافظ اور علم کا حال تھا، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اور دین کے اپنے درجہ سے بھی نوازا تھا، ان کے درجہ کا ایک واقعہ سنو، امام کا حال یہ تھا کہ کچھ اپنے پاس رکھتے نہ تھے، جو کچھ آتا اسے فوراً علمدہ کر دیتے، اور وہ رقم کسی اچھے مصرف میں صرف فرما دیتے، تا جراتاں میں رہتے کہ کچھ امام کے پاس پہنچے تو جلد پہنچ کر کم سے کم پر معاملہ کر لیں پھر نفع کمائیں، اتفاق سے ایک مرتبہ کہیں سے کچھ قیمتی سامان آیا، تاجروں کو بھنک مل گئی، ایک تاجر سبقت کر کے پہنچ گیا اور امام سے عرض کیا کہ یہ مال اس قیمت کا ہے، میں اس پر پانچ ہزار درم نفع لے چکا ہوں گا، مجھے دیدتجئے، جواب میں فرمایا، کل پھر آتا تب آخری بات ہوگی، اس کے جانے کے بعد دوسرا تاجر پہنچا، اور عرض کیا کہ میں دس ہزار نفع دوں گا مجھے دیدتجئے، امام نے فرمایا کہ پہلے صاحب نے جب بات کی تھی اور پانچ ہزار کی پیشکش کی تو میں نے زبان سے تو کہہ دیا تھا کہ کل آتا تب آخری بات ہوگی، مگر میں نے دل میں نیت کر لی تھی کہ انہیں کو یہ مال دید دوں گا اب میں مزید نفع کی خاطر اپنی نیت نہ بدلوں گا، اور مال پہلے تاجر ہی کو دوں گا، غور کرو و شرعاً وہ اس کے پابند نہ تھے، مگر میں نے جو کہا کہ اللہ نے ان کو درجہ و تقویٰ سے نوازا تھا، تو یہ دقائق تقویٰ میں سے ہے کہ صرف نیت کی تھی تو اسے بھی نہیں بدلا، اور کم پر قناعت فرمائی، پھر عمل کا حال یہ تھا کہ رمضان مبارک میں دن کو روزانہ ایک ختم پڑھتے اور سحر کے وقت دس بارہ پارے پڑھتے تھے، اس طرح ہر تیسری رات کو ایک ختم کرتے تھے، اور تراویح کی ہر رکعت میں بیس آیتیں پڑھتے تھے، اپنی اس کتاب کے لکھنے میں ان کا یہ معمول تھا کہ ہر باب پر دو رکعت نماز پڑھتے تھے پھر لکھتے تھے، حقیقت

یہ ہے کہ اللہ نے جس مقام پر امام کو کھڑا کرنا چاہا تھا، اس کے اسباب بھی پیدا فرمادیئے تھے اور امام کو ان پر عمل کرنا آسان بنادیا تھا، بخاری ہی میں کسی کا مقولہ ہے کہ ”تقویٰ اسہل شی (بڑی آسان چیز ہے) کیونکہ دعایہ میلک الی مالایہ میلک، ایک ہی جملہ تو ہے، تو ان پر کیا مشکل ہے، امام بخاری کے لئے اللہ نے واقعی اسے اسہل شی بنادیا تھا، ابو داؤد (محدث مشہور) کے بارے میں آیا ہے۔

لأن الحديث وعلمه بکماله لأمام أهليه ألت دأؤد
مثل الذي لأن الحديث وسكبه لنبي أهل زمانه دأؤد

[یہ محمد بن اسماعیل بخاری اور ابراہیم حربی کا قول ہے۔ جس کو کسی نے منظوم کر دیا ہے۔ مرتب]

یہ ابو داؤد کے بارے میں ہے، تو بخاری کا درجہ تو ابو داؤد سے بہت ارفع ہے، [اور ان دونوں میں] ایسا ہی فرق ہے جیسا کہ صوفیہ کے ہاں ابو احوال اور ابن احوال کا فرق ہے، ابو احوال وہ ہے جس پر حال کا غلبہ نہ ہو بلکہ حال مغلوب ہو اور یہ اس پر غالب ہو، اور ابن احوال وہ ہے کہ جس پر حال غالب ہو اور یہ اس سے مغلوب ہو۔ فن کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری ابو الفتن ہیں، اور ابو داؤد بلکہ مسلم بھی ابن الفتن ہیں، ابو الفتن ہونے کی ایک مثال سنو، امام بخاری جو فن کے امام ہیں علل کے بھی امام ہیں، ایک مرتبہ امام مسلم نے ان کی پیشانی کا بوسہ دیکر اجازت چاہی کہ اے استاذ الاساتذہ، اے سید المحدثین، اے طبیب الحدیث فی عللک، مجھے اجازت دیجئے کہ آپ کے دونوں پیروں کو بوسہ دوں پھر حدیث کفانہ مجلس سنائی، ابن جریر حدیثی موسیٰ بن عقبہ عن سعید بن ابیہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: کفانۃ المجلس ان يقول اذا قام من مجلسه: سبحانک اللہ ربنا وبحمدک اور اے سنار ایک روایت کے مطابق پوچھا کہ اس سند کے ساتھ دنیا میں اور کوئی حدیث بھی ہے؟ تو امام بخاری نے امام مسلم کی اس طرح تصویب فرمائی کہ ہذا حدیث ملیم ولا اعلم بھذا الاسناد فی الدنیا حدیثا غیر ہذا الا انہ معلول، امام مسلم یہ سن کر کہ یہ حدیث معلول ہے کانپ گئے اور لا الہ الا اللہ کہا، کیونکہ اپنی سمجھ سے ایک نادر چیز پیش کی تھی اور وہ امام کے ہاں معلول قرار پائی تو امام حیران رہ گئے۔ اور عرض کیا کہ آپ وہ علت بیان فرمائیں، جواب میں فرمایا اس پر پردہ ہی پڑا رہنے دو، یہ حدیث بڑی جلیل القدر ہے۔ اے بہت سے لوگوں نے حجاج بن محمد عن ابن جریر کے واسطے سے بیان کیا ہے، مگر امام مسلم نہ مانے پیچھے لگ گئے۔ امام کے سر کا بوسہ دیا، اور قریب رونے کے ہو گئے تب امام نے فرمایا، اچھا بھی تو لکھو اگر ضروری سمجھتے ہو۔ لکھو حدیثا موسیٰ بن اسماعیل حدیثا وھیب حدیثا موسیٰ ابن عقبہ عن عون بن عبد اللہ قولہ اور فرمایا کہ موسیٰ بن عقبہ کا سہیل سے کسی مسند کا روایت کرنا مذکور نہیں ہے لہ

امام مسلم بولے بس آپ تو صرف حاسدی نفص رکھے گا یہ واقعہ اس لئے سنایا کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ بخاری ابو الفن ہیں، اور مسلم حبیباً اونچے درجہ کا محدث ابن الفن، اور سنو، جب امام نیشاپور کی طرف چلے اور امام کے استاذ محمد بن یحییٰ ذہلی کو اس کا علم ہوا، تو آپ نے اعلان کر دیا کہ بخاری آرہے ہیں ان کے استقبال کو چلو، [میں بھی ان کا استقبال کرونگا]۔ چنانچہ انہوں نے اور اکثر علماء نیشاپور نے دو یا تین منزل آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، لکھا ہے کہ نہ صرف مرد بلکہ عورتیں اور بچے بھی نکل پڑے، جب شیخ ذہلی نے یہ شان دیکھی تو فرمایا لوگو! ان سے استفادہ کرو مگر کلامی مسئلہ نہ پھینکو (اشارہ تھا خلق قرآن کی طرف، جس کا ان دنوں بہت چرچا تھا) ورنہ ممکن ہے آپس میں ناچاقی ہو جائے مشہور مقولہ ہے الانسان حریص علی ما منع روکنے کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے نواخواہ سوال کر ہی دیا کہ ما قولک فی اللفظ بالقرآن، امام نے تین بار اعراض کیا، جب لوگ نہ مانے تو چوتھی بار یہ جملہ فرمایا [القرآن کلام اللہ غیر مخلوق] وافعل العباد مخلوقۃ [والامتحان بدعتاً] قرآن اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے اور امتحان کے افعال مخلوق ہیں، [اور امتحان بدعت ہے] مقرر نے یہ سن کر شور و شغب برپا کر دیا کہ بخاری نے لفظی بالقرآن مخلوق کہا ہے، حالانکہ بخاری نے صراحتاً اس کی تردید کی، سند صحیح کے ساتھ بخاری سے منقول ہے کہ جھوٹا ہے وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں نے لفظی بالقرآن مخلوق کہا ہے جب استاذ بخاری شیخ ذہلی کو یہ بات پہنچی کہ بخاری نے یہ جملہ کہا ہے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ بخاری کے پاس کوئی استفادہ کیلئے نہ ملے یہ اعلان سن کر سب لوگوں نے امام بخاری کے پاس جانا بند کر دیا، صرف امام مسلم اور احمد بن حنبلہ نے امام کے پاس جانا نہیں چھوڑا [پھر امام ذہلی نے یہ اعلان کیا کہ جو شخص مسئلہ لفظ کا قائل ہو اس کے لئے ہماری مجلسیں حاضر ہونا حلال نہیں ہے یہ سن کر امام مسلم ذہلی کی مجلس سے بر ملا اٹھ کھڑے ہوئے اور ذہلی سے جتنی حدیثیں سنی تھیں ان کو ایک حمال کی پشت پر رکھ کر ذہلی کے پاس بھیج دیا اور اپنی مشہور کتاب مسیح مسلم میں ان سے ایک روایت بھی نہیں لی، یہ تھا مسلم کا رویہ امام بخاری کے ساتھ، امام بخاری نے شیخ ذہلی کی حدیثیں لی ہیں، لیکن کہیں حدیث احمد اور کہیں محمد بن خالد کہا ہے، صراحت نہیں کی کچھ ابہام رکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ذہلی امام بخاری پر جارح ہیں واضح طور پر ان کا نام لیکر روایت کرنے سے ان کی تعدیل ہوگی، اور بادی النظر میں اس تعدیل سے اس جرح کی جو انہوں نے بخاری پر کی ہے توثیق ہوگی اس لئے انہوں نے ان کی حدیث تولی مگر صاف نام نہیں لیا۔ یہ امام بخاری کا کمالِ فطانت ہے۔

یہ میں نے بہت مختصر سوانح حیات امام بخاری کے بتائے، تفصیلاً تم بعد میں معلوم کرنا، اب مختصر ہی تم ان کی وفات

کا حال بھی سن لو، امام نے آخر عمر میں وطن میں رہنے کا فیصلہ فرمایا تھا، جب اہل وطن کو علم ہوا کہ امام آ رہے ہیں تو کئی فرسخ آگے سے لوگوں نے ان کے استقبال کا انتظام کیا، بخارا سے تین میل آگے قبے (نیچے) نصب کئے اور ساما شہر استقبال کو نکل کھڑا ہوا

جب امام تشریف لائے تو لوگوں نے ان پر اشتریاں بچا دوئیں۔

پھر امام نے وطن پہونچکر درس دینا شروع کیا، نوے ہزار ان کے تلامذہ کی تعداد پہونچ گئی، قدرت کا عجب نظام ہے کوئی سمجھ نہیں پاتا، امام کو ایک ابتلا پیش آیا، وہ ثابت قدم رہے، مگر وطن چھوڑنا پڑا، ہوا یہ کہ سلطنت عباسیہ کی طرف سے وہاں کا والی خالد بن احمد بلی تھا، اس نے امام سے درخواست کی کہ میرے بچوں کو قصر سلطانی میں آکر اپنی تاریخ اور جامع پڑھا جایا کیجئے، امام نے اس کو منظور نہیں کیا اور فرمایا کہ میں کسی جماعت کے ساتھ سماع کو مخصوص نہیں کر سکتا، دوسری روایت میں بچوں کے بجائے خود امیر کا ذکر ہے اور جواب میں یہ بھی ہے کہ امیر کو ضرورت ہو تو میری مسجد میں یا میرے گھر آجائیں اور اگر یہ پسند نہ ہو تو آپ حاکم ہیں، مجھ کو مجلس سے روک دیں تاکہ خدا کے پاس میرا عذر قائم ہو جائے اور یہ کہ میں نے خود کتمان علم نہیں کیا، یہ بات حاکم کو ناگوار ہوئی اور باہم منافرت و دشت پیدا ہو گئی، حاکم نے حرث بن ابی الوراق وغیرہ سے مدد لی، ان لوگوں نے امام کے مذہب کے بارے میں کلام کیا اور حاکم نے امام کو شہر چھوڑنے کا حکم دے دیا، امام بخاری نے حاکم و حرث وغیرہ کے حق میں بڑھائی، نتیجہ یہ ہوا کہ امام کے ترک وطن پر ایک ماہ بھی نہ گزرا تھا کہ حکومت کا عتاب والی پر ہوا، اور حکم ہوا کہ خالد کو گدے پر سوار کر کے تشہیر کی جائے، اللہ شہید کیا جائے، یوں اللہ نے اس کو فوری سزا دے دی، اور دوسروں کو بھی وہ برے دن دیکھنے پڑے کہ اللہ کی پناہ !

(من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحبوب کا نمونہ سامنے آگیا) امام بخاری سے روانہ ہو کر خرتنگ پہونچے وہاں ان کے کچھ عزیز و اقربا رہتے تھے اس لئے وہیں رک گئے۔

اور دعا کی، اے اللہ اب زمین باوجود کشادگی کے مجھ پر تنگ ہو گئی ہے اب مجھے اٹھالے، اس کے بعد سمرقند سے ایک قاصد آیا کہ وہاں کے لوگ آپ کی تشریف آوری کے خواہشمند ہیں، آپ تیار ہو گئے، کپڑے پہنے، علمہ باندھا اور چل دئے، چند قدم چلے گئے کہ فرمایا مجھ پر ضعف طاری ہے مجھے چھوڑ دو، یہ کہہ کر لیٹ گئے تو پسینہ آنا شروع ہوا اور بکثرت آیا، مومنین نے لکھا ہے کہ بے انتہا پسینہ آیا اور اسی میں عالم جاودانی کی طرف رحلت فرمائی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، ابن کثیر نے تمنی موت پر بحث کی ہے، فلینظر هناك،

ایک محدث نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مع صحابہ کرام کے کھڑے ہیں انھوں نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا انھوں نے عرض کیا حضرت! یہاں کیوں کھڑے ہیں، فرمایا محمد بن اسماعیل کا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر چند دنوں کے بعد ان کو خبر ملی کہ امام بخاری کا انتقال ہو گیا اور انتقال کا جو وقت بتایا گیا تھا غور کیا تو وہ وہی وقت تھا جس وقت انھوں نے خواب دیکھا تھا (مقدمہ)

لکھا ہے کہ قبر سے کئی دنوں تک مشک کی خوشبو آتی رہی، اور کیوں نہ ہو وہ اس ذات قدسی صفات کی حدیثوں کے حامل تھے جس کے پسینے میں (مشک سے بڑھ کر) خوشبو آتی تھی، فَوَحَمَهُ اللہ تعالیٰ رحمةً وَاَسْعَةً۔

یہ امام کا مختصر تذکرہ ہوا جو تینٹا کر دیا گیا، اب کتاب کے متعلق بھی کچھ عرض کر دوں۔

ابتدائے تدوین حدیث صحیح بخاری کی تصنیف

تدوین حدیث ۳۹۹ھ میں شروع ہوئی تاہم علم سنیہینہ
چلا آ رہا تھا، سب سے پہلی کتب جو امت کو ملی دے مابین تھیں

زہری کی تھی، مگر یہ مطلق ابتدائے کتابت حدیث کا ذکر نہیں ہے کیونکہ داغ بیل کتابت حدیث کی تو عہد نبوی ہی میں پڑ چکی تھی، عہد ابوعباس میں ابوشاہ کے لئے [حدیث] لکھ کر دینے کا ذکر [تو بخاری ہی میں] موجود ہے، فرمایا تھا اَلْکُتُبُ لَا بِلَاہِیْ شَاہِ [بخاری] [ترمذی] میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ کسی کے پاس حدیثیں نہیں ہیں سوائے [عبد اللہ بن عمرو بن العاص] کے اس لئے کہ وہ لکھتے تھے، اور میں لکھتا تھا، اس کا واقعہ طبقات ابن سعد میں یوں لکھا ہے کہ [عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ] جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو اقوال آپ سے سنوں انہیں لکھتا جاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیدی اور انہوں نے لکھنا شروع کر دیا، مگر بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ حضور جو کچھ نسا میں فرمایا کریں اسے لکھ لیا کرو اور جو غصہ کی حالت میں فرمائیں اسے مت لکھا کرو، یہ بات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی تو اپنے لبوں کی طرف اشارہ فرما کر فرمایا کہ ان سے حق کے خلاف کوئی بات [کسی حال میں] نہیں نکلتی، چنانچہ وہ ہر بات جو حضور سے سنتے تھے لکھ لیا کرتے تھے، اس طرز انہوں نے انسابا ذیہرہ جمع کر لیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیثیں [عبد اللہ بن عمرو بن العاص] کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہیں، اور اس کی وجہ بھی خود ہی بتاتے ہیں [فانہ کان یکتب ولا ینکب] وہ لکھتے جاتے تھے اور میں لکھتا تھا، اندازہ کر لیا جائے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پانچ ہزار سے زیادہ احادیث مروی ہیں تو حسب بیان ابو ہریرہ، [عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ] کی احادیث پانچ ہزار سے بھی زیادہ ہوں گی، انہوں نے اس مجموعہ کا صداقت نام بھی رکھا تھا، گویا ایک مستقل کتاب تھی جس کا نام بھی تجویز ہوا تھا، حافظ ابن حجر (اس کتاب کی) وجہ تسمیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک صحیفہ اور بھی تھا جس کا نام یرموکیہ تھا جسے انہوں نے فردۃ یرموک میں از قبیل اسرائیلیات جمع کیا تھا، اس میں چونکہ قسم کی سچی جھوٹی روایات تھیں، اور اس میں اقوال رسول علیہ السلام تھے اس لئے اس کا نام صداقت رکھا۔

(اقول) اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بالشافہ سنا تھا اس میں کسی قسم کے کذب کا احتمال مطلقاً نہ تھا، اس لئے صداقت نام رکھا گیا، عز عمر بن شعیب عن ابیہ عن جعد کے سلسلہ سے جو حدیثیں کتابوں میں مروی ہیں وہ درحقیقت اسی صحیفہ کی ہوتی ہیں، اس سلسلہ اسناد میں بعض محدثین کو چونکہ انقطاع معلوم ہوتا ہے اس لئے اس پر

لے مع یہ ہے کہ اہل کتاب کے لئے ہوئے معاف ان کو اس جنگ میں دستیاب ہوئے تھے، اور وہ دیکھتے تھے جن کو مدین کہتے تھے (مرتب)

کلام کرتے ہیں، اور کل روایات کے قبول میں انھیں تردد ہوتا ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بھی کچھ روایات لکھ کر محفوظ کی تھیں، غرض ابتدا تو پہلے ہو چکی تھی مگر اس وقت تک باقاعدہ تدوین و تبویب نہیں ہوئی تھی، اس کی طرف سب سے پہلے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ فرمائی، انھوں نے ۹۹ھ میں، اکناف و اطراف میں احکام بھیجے کہ جس کے پاس جو ذخیرہ حدیث کا موجود و محفوظ ہو اسے کتاب کی صورت میں جمع کر لے اس علم کی تمیل شروع ہو گئی، اور لوگوں نے تدوین کتب شروع کر دی، سب سے پہلے قوم کے ہاتھ میں جو کتاب پہونچی وہ ابن شہاب زہری کی تھی، اس کے بعد امام مالک نے موطا لکھی، لیکن اس میں انھوں نے آثار صحابہ و اقوال تابعین بھی لے لئے، نیز مراسیل اور منقطعات بھی اس میں آگئیں اس لئے لوگوں نے مسانید لکھنا شروع کیا جن میں صرف احادیث نبویہ کو جو مسند ہوں بیان کرنے کی کوشش کی گئی، سب بڑا مسند [جو عام طور پر دستیاب ہوتا ہے] امام احمد بن حنبل کا ہے، جس کے حعلق خود امام احمد کا قول ہے کہ جو حدیث مسند میں نہیں وہ حجت ہی نہیں، گو علماء نے یہ دعویٰ تسلیم نہیں کیا، تاہم ذخیرہ احادیث کے دور میں شک نہیں کیا جاسکتا [اس طرح بقدر امکان استیعاب کے ساتھ خالص مرفوع احادیث کی تدوین جس کی ضرورت موطا کے بعد بھی محسوس کی جا رہی تھی پوری ہو گئی، مگر ایک ضروری کام اب بھی باقی تھا وہ یہ کہ ہر مصنف کی حدیثوں کو مختلف کتب اور ابواب کے تحت سندوں کے ساتھ اکٹھا استیعاب کے ساتھ کیا جائے۔ اس ضرورت کا احساس امام احمد ہی کے عہد میں امام عبدالرزاق اور امام ابن ابی شیبہ نے کیا اور دونوں نے مصنف کے نام سے ایک ایک کتاب لکھی۔ اور اسی عہد میں سعید بن منصور نے سنن لکھی، لیکن ان حضرات نے بھی مرفوع و مسند حدیثوں پر اکتفا نہیں بلکہ آثار صحابہ و تابعین بھی ذکر کر دیئے اور تہل کی راہ اختیار کر کے ضعیف حدیثوں کو بھی اپنی کتابوں میں جگہ دے دی] ایسے وقت میں ضرورت تھی کہ کوئی خدا کا بندہ اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور کھری احادیث کو مصنفات و سنن کے بیچ پر جمع کرے، اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو منتخب کر رکھا تھا، چنانچہ وہ اٹھے اور بخاری شریف لکھی، اور ایسی لکھی کہ کتاب اللہ کے بعد صحت و استناد میں اسی کا مرتبہ علماء قول نے تسلیم کیا، دنیائے اسلام کو بجا طور پر فخر ہے کہ اپنے نبی کی تعلیمات اور ان کے اخلاق و کردار کو اس درجہ احتیاط اور التزام صحت کے ساتھ محفوظ رکھنے کی خدمت جیسی مسلمانوں نے انجام دی دینی دوسری کسی قوم نے انجام نہیں دی۔

تدوین حدیث کی تکمیل تک تین دور گزرے ہیں، دور اول بالکل ابتدائی تھا، اس دور میں متعدد حضرات نے اپنے اپنے طور پر حدیثیں لکھیں، جنھیں فنی حیثیت حاصل نہ تھی اس قسم کی کتابت حدیث ۹۹ھ سے شروع ہوئی حسین باقا عدلتا ہیں کچھ لکھیں مگر شان پر ہی کہ

لہ ان کا نام و نسب یوں ہے، محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبد اللہ بن شہاب الزہری الدنی، (مقدمۃ فتح الملم ۹۲)

آثار صحابہ و اقوال تابعین سب ہی ان میں شامل تھے، جیسے مولانا امام مالک و جامع سفیان ثوری، اس ضمن میں یہ بحث بھی سامنے آئی کہ مراسیل مقبول ہیں یا نہیں، ابن جریر وغیرہ نے مرسل کے قبول کرنے پر سلف کا اجماع نقل کیا ہے، مگر حافظ نے دعویٰ اجماع پر کلام کیا ہے اور ایک دو نام ایسے لوگوں کے پیش کئے ہیں جو کہتے تھے کہ مرسل حجت نہیں۔ بہر حال اجماع نہیں تو قریب باجماع ضرور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابوحنیفہ و مالک وغیرہما جو مقدم ہیں مرسل کو قبول کرتے ہیں، اور امام شافعی نے اس میں بہت کلام کیا ہے۔

دوسرا دوسرا وقت شروع ہوا، جب مسانید لکھی گئیں، ان میں آثار صحابہ و اقوال تابعین نہیں صرف احادیث نبویؐ کی مسانید میں صحت کا التزام نہیں کیا گیا، اس وقت ہمارے ہاتھ میں سب سے بڑا مسند امام احمد بن حنبل کا ہے، لیکن انھوں نے بھی صحیح و قیوم سب ہی لے لئے ہیں، صرف صحاح کو جمع کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔

اس میں تشکیک باقی رہی تو تیسرا دور آیا، دوسری صدی ہجری ختم ہو رہی تھی، اور یہ وقت وہ تھا جس کا تقاضا تھا کہ کھری اور پکی حدیث کے مجموعے سامنے آئیں، جن کی اسانید و متون بیدار ہوں، کوئی کتاب اس وقت تک اس شان کی موجود نہ تھی، اسلئے پوری امت کو انتظار تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو کھڑا کر دیا، اور انھوں نے ایسی کتاب لکھی کہ وہی اس شان کی اول اور وہی آخر کتاب ثابت ہوئی، اس میں اقوال صحابہ جہاں آئے ہیں وہ ترجمہ میں ہیں، ابواب کے تحت آثار نہیں ہیں، اس کتاب کو ایسا اونچا مرتبہ ملا کہ امت نے تلقی بالقبول کر لیا، یہ دور تکمیل کا دور تھا، پہلی صدی کے آخر سے یہ کام شروع ہوا اور دوسری صدی کے ختم ہوتے ہوتے مکمل ہو گیا، بعد میں آنے والے انھیں کی اتباع کرتے رہے، مگر یہ درجہ کسی کو نہ مل سکا، امام مسلم نے امام کا اتباع کیا ہے اور حسن وضع و ایراد احادیث بیشک امام مسلم کا امام بخاری سے بڑھا ہوا ہے، لیکن صحت میں درجہ بخاری کا اونچا ہے، حافظ عبد الرحمن یمنی شافعی کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا کہ جمہور کی رائے ہے کہ بخاری کا درجہ مسلم سے اعلیٰ و افضل ہے، اور وہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کا درجہ رکھتی ہے، مگر مغاربہ اور ابوعلیٰ نیشاپوری کی رائے میں مسلم کا درجہ بلند ہے تو انھوں نے ایک محاکمہ کیا، اور وہ یہ ہے کہتے ہیں

تنازع قوم فی البخاری و مسلم لدی فقالوا ای ذین یقدم
فقلت لقد فاق البخاری صحفہ کما فاق فی حسن الصناعتہ مسلم

حقیقت یہ ہے کہ امام مسلم نے ہر باب کی تمام احادیث کو اس خوش اسلوبی سے یکجا جمع کر دیا ہے کہ بیک نظر اس کے متعلقات تمام احادیث پر اطلاع ہو جاتی ہے، بخاری کی ہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات ایک دو حدیث کے لئے تمام کتاب چھاننی پڑتی ہو اس کی وجہ یہی ہے کہ انھوں نے یہ التزام نہیں کیا ہے کہ ایک باب میں اس باب کی تمام احادیث بیان کر دیں، اس لئے حافظ عبد الرحمن کا یہ فیصلہ بالکل صحیح اور درست ہے۔

مناسب کہ تمہیں باقی صحاح کا حال بھی مختصراً بتا دیا جائے، سنو، صحیحین کے بعد اکثر علماء کے نزدیک ابوداؤد کا مرتبہ ہے،

مگر بہتر یہ ہے کہ نائی کو ابوداؤد پر مقدم رکھا جائے، کیونکہ تقدیرِ حال میں بعضوں کے نزدیک نائی کا مرتبہ مسلم سے بھی بڑھ کر ہے، حتیٰ کہ بعضوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ جو روایات نائی میں ہیں ان کی تنقید کی ضرورت نہیں، خود نائی کا قول ہے، کہ میں نے المجتبیٰ (نائی شریف کا نام) میں صحیح احادیث ہی لکھی ہیں، برخلاف اس کے ابوداؤد دھن کر جاتے ہیں [تسامح سے کام لیتے ہیں] اور ضعیف بھی قبول کر لیتے ہیں، خود ان کا بیان ہے کہ وہن شدید کو میں ظاہر کروں گا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہن خفیف کو بیان نہیں کریں گے، نیز وہ کہتے ہیں جہاں میں سکوت کروں گا وہ صالح ہوگی، اب نہیں معلوم کہ صالح کا کیا مطلب ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صالح للاحتجاج ہوگی، یہ بھی ممکن ہے کہ صالح للعمل یا صالح للاستشہاد ہوگی، اگر صالح للعمل یا للاستشہاد ہوگی تو اس کا صحیح ہونا ضروری نہیں، کیونکہ عمل استشہاد کے لئے ضعیف بھی کافی ہو سکتا ہے، اور اگر الاحتجاج مراد ہو تو اس کے لئے کم از کم حسن ہونا چاہیئے، حالانکہ سکوت حسن پر نہیں ہوتا، بلکہ اس پر ہوتا ہے جو مستحکم فیہ ہو، بہر حال ابوداؤد، نائی کے مقابلہ میں مرجوح ہے، تو چوتھا درجہ ابوداؤد کا رہے گا، پانچواں درجہ ترمذی کا ہے، مگر ایک دوسری حیثیت سے ترمذی کا مرتبہ مقدم ہے اور وہ افضل ہے، وہ یہ کہ ترمذی اول تو ہر حدیث پر حکم لگاتے ہیں کہ یہ حسن ہے، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، دوسرے بیان مذاہب فقہاء کا التزام کرتے ہیں، تیسرے راوی کے عادل یا مجروح ہونے پر بھی تنبیہ کرتے ہیں، یہی وجہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ کتاب مقبول عام ہو گئی، نیز درس میں اسکی طرف خاص توجہ بھی اسی وجہ سے ہے، رہا ابن ماجہ، سو متقدمین نے تو اس کو صحاح میں داخل ہی نہیں کیا بلکہ انھیں پانچوں کو اصول غصہ کہتے تھے، سب سے پہلے ابوطاہر مقدسی نے اسے صحاح میں داخل کر کے صحاح ستہ نام رکھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسے صحاح میں داخل نہ کرنا چاہیئے، ابن کثیر نے بھی اسے صحاح میں داخل نہیں کیا، بلکہ موطا امام مالک کو اسکے قائم مقام رکھا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض ناقدین نے ابن ماجہ کی بائیس احادیث پر وضع کا حکم لگایا ہے حافظ ابوالکاجازی کہتے ہیں جس روایت میں ابن ماجہ منقوہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، حافظ ابن حجر نے گو اس کی تصحیح نہیں کیا مگر اس سے اتنا مرد معلوم ہو گیا کہ اس میں بہت سی احادیث غیر صحیح ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے تھے کہ ابن ماجہ کے بھائے صحاح میں موطا امام مالک یا سنن دارمی ہونا چاہیئے، کیونکہ موطا کے متعلق امام شافعی کا قول ہے کہ وہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے (لیکن امام شافعی کا یہ فرمانا بخاری کی تصنیف سے پہلے ہے) بہر حال ابن ماجہ صحاح میں داخل کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اور نہ اسے صحاح میں شمار کرنا چاہیئے۔

(تنبیہ) کتب حدیث متعدد انواع کی ہیں، جوامع، مسانید، سنن، اجزاء، افراد، غرائب

وغیرہ، جامع وہ ہے جس میں یہ آٹھ چیزیں موجود ہیں۔

سیر آداب و تفسیر و معانی سنن، احکام و اشراط و مناقب

مسند وہ ہے کہ جس میں (ایک ایک صحابی کی حدیثیں صحابہ کے مراتب کا لحاظ کرتے ہوئے یکجا کی گئی ہوں، مثلاً پہلے

ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، وھلکن ۱۔ [مگر مسئلہ کے لئے یہ لازمی شرط نہیں ہے]

مسنن وہ ہیں جن میں فقہی ابواب کی ترتیب پر احادیث احکام کو جمع کیا گیا ہو، [مگر اکثر سنن میں دوسری انواع کی حدیثیں

بھی ذکر کر دی جاتی ہیں، جیسے تفسیر، فتن اور ابواب القیامۃ وغیرہ کی حدیثیں]

اجزاء وہ ہیں جن میں کسی خاص مسئلہ کی احادیث ہوں، جیسے جزء القراءة للبغاری۔

افراد وہ ہیں [جن کو روایت کرنے میں کوئی ایک شخص یا صرف کسی ایک شہر کے لوگ متفرد ہوں]۔

غرائب، جن میں اپنے شیخ کے متفردات منقول ہوں، کوئی دوسرا اس کا راوی نہ ہو۔

معجم، کسی محدث نے اپنے تمام شیوخ کی ایک ایک دو حدیثیں ان کے ناموں کی ترتیب پر جمع کی ہوں۔ بخاری مسلم

صمیمین ہیں، باقی سنن، نیز بخاری و ترمذی جامع بھی ہیں، مگر ترمذی کو تقلیباً سنن میں شمار کر لیتے ہیں، مسلم کے جامع ہونے میں بعض لوگوں نے کلام کیا ہے، کیونکہ اس میں تفسیر کم ہے، مگر یہ فیصلہ درست نہیں اس لئے کہ تفسیر اس میں موجود تو ہے کم سہی، پھر کیوں اسے جامع نہ کہا جائے۔ اب رہا تفسیر کا کم ہونا، سو اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاً تو مسلم نے یہ التزام کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند و مرفوع حدیثیں بیان کریں گے، آثار صحابہ و اقوال تابعین سے احتراز کریں گے، دوسرے یہ کہ مکرات سے بچیں گے، یہی وجہ ہے کہ مسلم میں مکرات صرف دو ہی چار پائے جاتے ہیں، اور تفسیر میں احادیث مرفوعہ مسندہ کم ملتی ہیں۔ اور جو ملتی بھی ہیں ان کو مسلم دوسرے ابواب میں پھیلانے لگے ہیں، اور عدم تکرار کا التزام ہے، پھر بخاری زیادہ کہاں سے لاتے، بخاری نے ان دونوں باتوں کا التزام نہیں کیا، وہ آثار صحابہ و اقوال تابعین اور ائمہ لغت کی تصریحات بھی نقل کر دیتے ہیں، اور ایک ایک حدیث کو کئی کئی باب میں بھی لے آتے ہیں، اسی لئے ان کی کتاب التفسیر بہت طویل ہے، اور مسلم کے سخت شرائط کی وجہ سے ان کی کتاب التفسیر بہت مختصر رہی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جامع نہ رہی اس کی تائیدیوں بھی ہوتی ہے کہ عبداللہ بن فیروز آبادی نے (جو لغت میں حافظ ابن حجر کے استاذ تھے) جب مسلم ختم کی تو کہا ہے

ختمت بحمد اللہ جامع مسلم

اس سے بھی معلوم ہوا کہ مسلم جامع ہے، اور اُسے جو اس سے خارج کرنا درست نہیں، تو اب صحاح ستہ میں تین جامع

رہیں، اور تین سنن، البتہ ترمذی کو تقلیباً سنن بھی کہہ دیتے ہیں۔

بخاری میں مکرات :- اس میں کلام ہوا ہے کہ بخاری میں مکرات ہیں یا نہیں، بعض نے اثبات کیا ہے، بعض نے انکار، جو مکرات مانتے ہیں، ان کی بات تو ظاہر کے مطابق معلوم ہوتی ہے، مگر جو مکرات کے منکر ہیں وہ تو جہہ کرتے ہیں، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے باب کفران العہد میں لکھا ہے، کہ عدم تکرار کے معنی یہ ہیں کہ ایک لفظ ایک سند ایک سیاق کے ساتھ

نہ لائیں گے، بلکہ یا تو سندیں متعدد ہوں گی، یا اگر سندیں متعدد نہ ہوں گی، تو متن میں اختصار کر دیں گے یا سندیں تعلیق کر دیں گے [او
غیر ذلک] خلاصہ یہ ہے کہ دوبارہ لائی ہوئی حدیث ہر لحاظ سے پہلی بیسی ہوگی، یہی وجہ ہے کہ طالب حدیث کو بخاری میں کسی حدیث
کا تلاش کرنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ اور سلم میں اس قسم کی دشواری نہیں ہوتی، اس لئے وہ سہل و آسان ہے۔

مشہور ہے فقہ البخاری فی تراجم یعنی اپنا مذہب فقہی ترجمہ میں ظاہر کرتے ہیں، مگر لطیف معنی
یہ ہیں کہ ان کی شانِ فقہ ترجمہ سے ظاہر ہوتی ہے، اسی کو دیکھ کر بعضوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ بخاری احمد بن حنبل سے افضل ہے (فقہ میں)
واللہ اعلم۔

استاذ رحمہ اللہ (حضرت شیخ الہند) فرماتے تھے کہ امام بخاری کبھی ترجمہ میں کوئی قید لگا دیتے ہیں، مگر اصل میں وہ جملہ
(قید) نہیں ہوتا تو دراصل بخاری دم لیتے تھے، اور کسی پر کچھ خفگی ہوتی ہے تو ترجمہ میں اسے ظاہر کر دیتے ہیں، حدیث میں کچھ سامان
نہیں ہوتا تو تراجم میں جو کہنا ہوتا ہے وہ سب کہہ لیتے ہیں، اسی لئے کہا گیا ہے فقہ البخاری فی الترجمة۔ خود بخاری نے کہا ہے
کہ میرے پاس کوئی قول صحابہ یا تابعین کا ایسا نہیں ہے جسکی اصل قرآن یا ستہ سے نہ ہو۔ پس اپنے اس علم کا اظہار وہ ترجمہ
میں کرتے ہیں۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں دو تین اصول بیان کر دئے جائیں، تاکہ طالب کو بصیرت حاصل ہو، ان کا بیان کر دینا
اس لئے بھی مناسب بلکہ ضروری ہے کہ علماء نے جو تحقیق فرمائی ہے اس سے کچھ شفا نہیں ہوئی، پہلی بات معنعن کے بارے بارے میں
کہنی ہے، اور دوسری بات جہور و بعض اصولیین کے اس اختلاف کے متعلق کہنی ہے کہ بخاری و مسلم کی روایات مفید یقین ہیں

یا نہیں۔
معنعن کے
اتصال کی شرط
یہ تو معلوم ہی ہے کہ تمام ائمہ کی کچھ نہ کچھ شروط ہیں قبول حدیث میں، حازمی نے ایک رسالہ ائمہ خمسہ کی شروط
میں لکھا ہے، بخاری و مسلم اتنی بات میں تو متفق ہیں کہ رواد ثقات ہوں، عادل و ضابط و متقن ہوں، متن، شذوذ و علت سے
پاک ہو۔ مگر اس میں اختلاف ہے کہ بخاری ایسے اشخاص کی روایت لیتے ہیں جو کثیر الملامتہ ہوں، مسلم
کے ہاں یہ شرط نہیں، وہ محض عدل و ضبط وغیرہ کا لحاظ کرتے ہیں، بشرطیکہ کوئی جرح موثر نہ ہوتی ہو، اس میں اختلاف ہے کہ
اگر عذہ ہے تو کن حالات میں مقبول ہے، یہ تو مسلم ہے کہ مدلس کا عذہ غیر مقبول ہے، لیکن غیر مدلس کا عذہ بخاری کے نزدیک
اس وقت مقبول ہوگا جب تمام عمر میں کم از کم ایک مرتبہ لقار ثابت ہو، اگر ایک بار بھی راوی و مروی عذہ کی باہم ملاقات ثابت
نہ ہو تو راوی کا عذہ عند البخاری صحیح نہیں، (یعنی اتصال پر معمول نہ ہوگا)

مسلم کہتے ہیں کہ اگر معاشرت ثابت ہے اور امکان لقار موجود ہے، تو غیر مدلس کے عذہ کی صحت کیلئے اتنا ہی کافی

ہے، حسن ظن کی بنا پر اسے متصل ہی کہیں گے، کیونکہ جب امکان لقار موجود ہے تو بلا وجہ انقطاع پر کیوں حمل کریں، حال یہ کہ صرف معاشرت عند البخاری کافی نہیں ہے، اور سلم کے نزدیک کافی ہے، مسلم نے مقدمہ میں شدود سے پہلے مسلک کا رویہ لیا ہے اور تحدی کے ساتھ لکھا ہے کہ کسی اہل علم کا سلف میں سے یہ قول نہیں ہے جو بخاری کا ہے، نام بخاری کا نہیں لیا ہے، بلکہ بعض منتحلی الحدیث کا عنوان اختیار کیا ہے، مگر بظاہر بخاری ہی مراد ہیں، کیونکہ قائلین میں صرف دو شخصوں کے نام لئے جاتے ہیں، ایک بخاری کا، دوسرے علی بن المدینی کا، مسلم کا کہنا ہے کہ قبول غنہ کے لئے یہ شرط لگانا محدث و مخترع و بدعت ہے، اجماع سلف اس کے خلاف ہے اس قول کے ساتھ ہونے کی ایک دلیل تداجم کی ہوئی، دوسری دلیل انھوں نے یہ دی کہ اگر بخاری کے قول کو تسلیم کر لیا جائے، اور صحت کے لئے یہ شرط تسلیم کر لیا جائے تو ایک بڑا ذخیرہ صحیح روایتوں کا معطل و بیکار ہو جائے گا، کیونکہ بخاری کہتے ہیں کہ اگر لقار کا ثبوت نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ معاصر معاصر سے بطریق ارسال روایت کرتا ہو، اور ارسال سے دہن و ضعف پیدا ہو جائے گا [اور وہ ان لوگوں کے نزدیک قابل قبول نہ ہوگی جو مسل کو قبول نہیں کرتے] مسلم جواب میں کہتے ہیں کہ اگر ایک بار سماع ثابت بھی ہو گیا تو یہ کیا ضرور ہے کہ سب روایات سنی ہوئی ہوں، لہذا باقی روایات میں پھر احتمال ارسال موجود بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ یہ احتمال مندرج نہ ہوگا اور شبہ ارسال کی وجہ دہن و ضعف پایا جائے گا، مثلاً امام مالک کوئی روایت زہری سے عن سے کریں، تو باوجود لقار کے اس خاص حدیث میں صراحت سماع ہونی چاہیئے، ورنہ احتمال ارسال ہوگا، تو اس شرط کی بنا پر بہت بڑا ذخیرہ حدیث کا صحیح قرار نہ پائے گا، کیونکہ ہر حدیث میں امکان ارسال ہے جب تک تحدیث کی صراحت نہ ہو، امام مسلم نے اسی دلیل پر بہت زور دیا ہے، تیسرا اعتراض یہ کیا ہے کہ بہت سی حدیثیں معنوں میں اور راوی کا مروی عنہ سے ان خاص احادیث میں سماع ثابت نہیں، حالانکہ بخاری بھی ان کو صحیح مانتے ہیں اور بخاری میں درج بھی ہیں، یہ الزامی جواب ہے کہ خود بخاری نے اپنی اس شرط کے خلاف کیا ہے تو پھر کس طرح دوسرے کو پابند بنانا چاہتے ہیں، شارحین مسلم اور شارحین بخاری نے بھی بخاری ہی کی بات کو صحیح کہا ہے اور مسلم کی بات کو گرایا ہے کوئی مسلم کے قول کو ترجیح نہیں دیتا لیکن ان شارح نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو کوئی خاص وزن پیدا کرے،

سب بڑا اعتراض یہ تھا کہ تمام احادیث کا ذخیرہ ہاتھ سے جاتا رہے گا، اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ثبوت لقار کے بعد غنہ میں انقطاع کا شبہ جس احتمال کی بنا پر کیا جائیگا وہ تدلیس کا احتمال ہوگا نہ کہ ارسال کا، اور کلام مدلس کے بارے میں نہیں ہے تو جس کا سماع و لقار ثابت اور وہ عن سے روایت کرے اس کو متصل ماننا چاہیئے تدلیس کا احتمال پیدا کر کے اس کو منقطع نہیں کہہ سکتے اس لئے کہ راوی مدلس نہیں ہے، ابن جریر، نووی وغیرہ سب نے یہی لکھا ہے، مدتوں غور کیا کہ کوئی قول بخاری کے خلاف لے، مگر نہیں ملا، اپنی سمجھ میں جو آیا وہ بیان کرتا ہوں، مگر پہلے ارسال اور تدلیس کا فرق سمجھ لو، نیز یہ سمجھ لو کہ ارسال ایک جلی ہے، ایک خفی، یہ تین چیزیں ہوتیں، یوں سمجھو کہ راوی اور مروی عنہ کے درمیان تین صورتیں ہیں، ایک یہ کہ ان میں معاشرت نہیں ہے اس صورت میں اگر راوی صیغہ موہبہ للسمع سے روایت کرے تو یہ ارسال

جلی ہے اجماعاً، اگر صراحت سماع کرتا ہے اور فی الواقع سماع نہیں ہے تو کذب صریح ہے، اور وہ کذاب، صیغہ موہم ہونا چاہیے تاکہ ارسال کہا جاسکے اور کذب صریح نہ کہا جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں میں معاشرت بھی ہے اور سماع و لقاء بھی ثابت ہے اس کے بعد راوی ایک روایت کہتا ہے اور یہ خاص حدیث سنی ہوتی نہیں ہے، اور صیغہ موہم جیسے عن وغیرہ، تو یہ بالاتفاق تدریس ہے اسے تدریس اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں تلبیس ہے اور تدریس مذموم ہے اور ارسال عیب نہیں، گو واسطہ دونوں جگہ حذف ہوتا ہے مگر دونوں میں فرق ہے، اور وہ یہ کہ جس نے زمانہ نہیں پایا، مثلاً میں کہوں کہ غزالی فرماتے تھے تو کسی کو وہم بھی نہیں ہو سکتا کہ میں نے خود سنا ہو گا ہر شخص جانتا ہے کہ ملاقات ممکن نہیں ہے، تو چونکہ ارسال میں لقاء ممکن نہیں اور محدثین کو معلوم ہے کہ اسے لقاء نہیں تو محدثین کو دھوکا نہیں لگتا گو صیغہ موہم ہی کیوں نہ ہو، اور مدرس کے قول سے دھوکا ہوتا ہے، مثلاً ہم اپنے استاذ سے روایت کریں اور ایک ایسی چیز نقل کر جائیں جو سنی نہیں ہے اور بصیغہ موہم بیان کریں، تو اب وہم ہوگا، گویا عدم سماع پر مدرس پردہ ڈال رہا ہے، اس لئے یہ چیز مذموم ہے اور اس میں ثابۃ کذب پایا جاتا ہے، تیسری صورت اور ہے جس میں اختلاف بین المحدثین ہوا ہے، وہ یہ کہ معاشرت تو ثابت ہو لیکن لقاء و سماع ثابت نہ ہو، اگر ایسا راوی ایسے مروی عنہ سے بصیغہ موہم روایت کرے، تو آیا یہ تدریس ہے یا ارسال؟ ایک حیثیت سے تو یہ صورت تدریس کہلانے کی مستحق ہے، کیونکہ معاشرت پائی جاتی ہے، اور دوسری حیثیت سے ارسال کہلانے کی مستحق ہے کیونکہ سماع ثابت نہیں، مگر ارسال جلی نہیں، کیونکہ معاشرت ثابت ہے اور تدریس بھی نہیں کیونکہ سماع و لقاء ثابت نہیں، بھر بھی کہو بعض نے تدریس کہا اور بعض نے ارسال، حافظ ابن حجر نے اس کا نام ارسال خفی رکھا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا تدریس میں داخل کرو، اور تھوڑا سا ارسال میں، اگر صرف معاشرت ہے سماع و لقاء ثابت نہ ہو۔ بلکہ عدم کا ثبوت ہو جائے تو اب یہ مرسل ہے کیونکہ دھوکا نہیں، اور اگر معاشرت ثابت ہو اور سماع ثابت نہ ہو اور سماع کی نفی بھی ثابت نہ ہو تو معاملہ بالکل مبہم ہے اس کو تدریس کی قسم میں داخل ہونا چاہیئے، کیونکہ اب دھوکا لگتا ہے، اور یہی فرق ہے، تدریس و ارسال میں، صورت معاشرت میں دو صورتیں نکل آئیں، ایک عدم ثبوت سماع، جس میں امکان سماع ہے، دوسری ثبوت عدم سماع، جس میں سماع کا امکان نہیں تو ابہام تک تدریس ہے اور بعد رفع ابہام ارسال (کنزانی الکفایۃ فی اصول الحدیث، للخطیب البغدادی) سخاوی نے اسکو فتح المغیث میں ————— نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اصلی فرق یہی کہ جہاں ابہام ہو تو تدریس اور جہاں ابہام نہ ہو تو ارسال ہے، (ثبوت عدم اور عدم ثبوت دو چیزیں الگ الگ ہیں، اول میں عدم کے ثبوت کا دعویٰ ہے اور دوسرے میں امکان ہے ثبوت کا جو ثبوت ہوا نہ ہو) مثلاً میں کہوں کہ لندن کا فلاں آدمی یوں کہتا ہے اور معلوم ہے کہ نہ میں وہاں گیا نہ وہ یہاں آیا تو چونکہ اس صورت میں ابہام نہیں، لہذا یہ صورت ارسال کی ہے،

جب یہ ثابت ہو گیا تو اب میں کہتا ہوں کہ مسلم کا اعتراض درست ہے کیونکہ بخاری کہتے ہیں کہ بلا سماع و لقاء احادیث ارسال

ہے اور سلم نے کہا کہ ایک بار لقار و سماع کے بعد بھی یہی احتمال ہے، اور اس کا جواب کہ اب جو احتمال ہے تیس کا ہے نہ ارسال کا، ایسا ہے کہ بعینہ یہی جواب سلم دے سکتے ہیں، کہ ثبوت معاصرت کے بعد عدم ثبوت لقار کی صورت میں عن کہنے سے جس بات کا احتمال پیدا ہوتا ہے وہ بھی تیس ہی کا ہے نہ کہ ارسال کا اس لئے کہ یہ بھی ابہام ہی کی صورت میں غنہ ہے، خواہ تم اس کا نام ارسال غنی رکھو یا اور کچھ، کیوں کہ ارسال میں ابہام بالکل نہیں ہوتا لہذا بخاری کا دعویٰ کہ اس صورت میں احتمال ارسال کا ہوگا صحیح نہیں، بلکہ اس صورت میں بھی احتمال تیس ہی کا ہوگا، والمسألة مفردة ضمنية غير المدس لہذا اب ایک بار لقار اور امکان لقار دونوں سادی ہیں، اور جب دونوں سادی ہیں تو جس طرح ایک بار لقار کے بعد کی صورت معمولی الاتصال ہے اسی طرح امکان لقار کی صورت بھی خارج از بحث ہونی چاہیئے، بلکہ ابن عبد البر نے کہا کہ یہ صورت اشغ ہے، کیونکہ احتمال لقار و سماع دونوں کا ہے۔ اس لئے ابہام زائد ہوگا، اور لقار کے بعد ابہام صرف سماع میں ہے لہذا یہاں ابہام کم ہوگا۔

اب رہا دعویٰ اجماع کا تو اس کے ٹوٹنے کے لئے مخالفین نے دو سحر اجماع کا دعویٰ کر دیا اور کہہ دیا کہ بخاری کے قول پر اجماع ہے، مگر مسہ کے قول کے مقابل میں متاخرین کا قول کون سن سکتا ہے، ہاں اگر مسلم سے قبل کا اجماع یا خلافت نقل کیا جاوے تو بیشک قابلِ توجہ ہو سکتا ہے، مگر اس کا وجود نہیں، اگر کوئی اس کا مدعی ہو تو اسے پیش کرنا چاہیئے، رہیں روایات مخفی ہیں کی، کہ وہ بالاتفاق مرسل ہیں، کما قالہ الحافظ، حالانکہ قاصد سے مدس کہنا چاہیئے کیونکہ یہاں معاصرت ثابت ہے اور لقار ممکن ہے اور جب امکان لقار ہے تو ابہام موجود ہے مگر کوئی ان کو مدس نہیں کہتا تو اس کا جواب ملاء علی قاری نے شرح نجہ کی شرح میں یہ دیا ہے کہ تمہارے نزدیک مخفم وہ ہے کہ زمانہ پایا ہو اور معاصرت ثابت ہونے کے ساتھ عدم لقار متحقق و متیقن ہو لہذا تحقق عدم لقار کی وجہ سے ان کو بالاتفاق مرسل ہی کہا جائے گا۔ پس حافظ کا اعتراض صحیح نہیں، استاذ رحمہ اللہ کا خیال تھا کہ یہ شرط بخاری کے نزدیک بھی نفس صحت حدیث کے لئے نہیں تھی، بلکہ صحیح بخاری کے لئے یہ شرط لگائی ہے، یعنی انہوں نے اپنی صحیح میں التزام کیا ہے کہ انہیں ایوں کا غنہ قبول کریں گے، جن کا سماع مروی غنہ سے کم از کم ایک بار ثابت ہو، اس کی نظیر مسلم میں بھی موجود ہے، کہ جب شاگرد نے کہا کہ زیادة سليمان تيمى فاذا اقرا فاضتوا کیسی ہے؟ تو کہا اترى احفظ من سليمان وہ سوال کرتا ہے کہ ابو ہریرہ کی روایت (جو ابو داؤد میں ہے) کیسی ہے؟ تو کہا صحیح ہے، سوال کیا لَمْ تَضَعْهَا هَاهُنَا، جواب دیا انما وضعت هاهنا ما اجمعوا عليه، اجماع سے مراد ان چار اشخاص کا اجماع ہے جو شیوخ مسلم میں ہیں، یعنی یحییٰ بن معین، امام احمد بن حنبل، ابو زرعہ رازی اور ابو قاتم رازی۔

۱۔ فتح البیہ ۴، ۵، ۵، دیکھو ۵، فتح الملہم ۳۳، جامع تقریر نے اخیر کے دو ناموں کے بجائے عثمان بن ابی شیبہ اور سعید بن منصور کا نام لکھا ہے۔ مگر یہ سہو ہے، فتح الملہم میں استاذ الاستاذ مرحوم نے وہی نام لکھے ہیں جو ہم نے دج کئے ہیں، رشید احمد اعظمی۔

اس سے معلوم ہوا کہ صحیح مسلم میں ہر ہر صحیح کا اندراج ضروری نہیں، نہ انہوں نے اس کا التزام کیا ہے۔ کیونکہ کتاب کیلئے کچھ مخصوص شرائط ہیں تو اگر بخاری نے بھی اپنی کتاب کے لئے یہ شرط لگائی ہو تو کوئی مانع نہیں، اور جہور کے خلاف بھی نہیں استناد نے اس بات کو درس ترمذی میں کہا تھا لیکن اس کی نقل کہیں نہیں ملی تھی، اب تدریب الراوی للسیوطی میں دیکھی، قیل کر کے نقل کیا ہے، مقدمہ مسلم میں میں نے مبسوط بحث کی ہے۔ فانظر هناك۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آیا صحیحین کی حدیثیں مفید قطع ہیں یا نہیں، یہ معرکہ الآثار مسئلہ ہے۔ جہور جن کے علم بردار، عزالدین بن عبدالسلام و امام نووی ہیں، فرماتے ہیں کہ مفید قطع نہیں بلکہ مفید ظن ہیں الا یہ کہ متواتر ہوں، نووی نے اسی کو محققین کا قول بتایا ہے۔ اور ابن الصلاح بھی پہلے اسی کے قائل تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے اسی طرف مائل تھا اور اسی کو قوی سمجھتا تھا پھر مجھ پر ظاہر ہوا کہ صحیح یہ ہے کہ یہ اخبار مفید قطع ہیں۔ حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ نووی نے اکثر علماء کی طرف اس قول کی جو نسبت کی ہے وہ تو مسلم ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ محققین صرف اسی کے قائل ہیں، یہ مسلم نہیں ہے۔ بلکہ دوسرے قول یعنی مفید قطع ہونے کے قائل اور ابن الصلاح کے مویہ بھی محققین ہیں۔

تدریب الراوی میں ابن الصلاح کے مویہ محققین کے جو نام دیئے ہیں ان میں شمس اللہ مرغی کا احاف میں اور ان میں ابوی و ابن الزاغانی و ابوالخطاکے نام خالبہ میں، اور قاضی عبدالوہاب کا مالکیہ میں، اور شوافع میں بہت سے محققین کے نام مذکور ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان دونوں کتابوں کی امت نے تلقی بالقبول کر لی ہے، اور اہل علم وائمہ کا اجماع ہو گیا ہے کہ کتب حدیثیہ میں، یہ سب صحیح ہیں، تو جب یہ اجماع ہو گیا اور امت محمدیہ نے ان کی تلقی بالقبول کر لی، تو اب وہ یقیناً ظنیت سے نکل کر قطعیت تک پہنچ گئیں، خبر واحد جب مغفوف بالقرآن ہو تو وہ قطعی ہو جاتی ہے، مثلاً کوئی کہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا تو وہ گو خبر واحد ہے مگر جب اس کی صحت کے قرآن موجود ہوں تو یہ قطعی ہو جاتی ہے اور ظنیت سے خارج ہو جاتی ہے، (اصول فقہ و حدیث میں یوں ہی لکھتے ہیں) نظیر اس کی حدیث تحویل قبلہ ہے کہ مرنے ایک شخص کی خبر پر تحویل قبلہ کر لی گئی، حالانکہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا یقینی [اور قطعی تھا]، اور [تحویل کی] خبر واحد تھی، مگر چونکہ [مغفوف بالقرآن] اسٹی اسے پر یقین ہو گیا [اور وہ مفید قطع ہو گئی] [حافظ ابن حجر نے فریقین میں] مصالحت کی کوشش کی ہے چنانچہ غلبہ میں بھی ہے اور سخاوی نے بھی فتح المیث میں حافظ کے قول کو نقل کیا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ جو مفید قطع کہتا ہے وہ علم کو نظری کے ساتھ مفید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اخبار جس علم قطعی کو مفید ہیں وہ استدلال و نظر سے حاصل ہوتا ہے، اور جو مفید ظن کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس قطعیت کی مفید نہیں ہیں جو براہتہ سے حاصل ہوتی ہے، مثلاً ہذا کے وجود کا علم قطعی بیہی ہے، لیکن اسلام حادث (عالم حادث ہے) کا علم گو قطعی ہے، مگر نظری اور استدلال سے حاصل ہے، پس جو شخص صحیحین کے مراتب کو جانتا ہو بشرطیکہ وہ مذاق میں سے ہے اور اجماع کا بھی اسے علم ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ امت نے تلقی بالقبول کر لی ہے،

تو ان نظریات سے وہ یقین کر لے گا کہ یہ قطعی ہے، مگر یہ علم نظری ہوگا، جیسے العالم حادث کا اگر ایسا قطع و یقین نہیں ہوگا جیسا متواتر کا قطع ہوتا ہے، میں نے مقدمہ مسلم میں لکھا کہ ان اخبار کو مفید یقین کہنا ایک دقیق خطا ہے۔ اور دلائل کا سب کا جواب دینا ہے مثلاً اصحیت پر اجماع کی بنا پر مفید یقین کہا گیا ہے تو، میں کہتا ہوں کہ مطلق خبر واحد مع قطع النظر عن الصمیمین، جن میں شروہ صحت جمع ہوں، وہ باتفاق و اجماع مقبول ہے، تو کیا یہ بھی قطعی ہو جائے گی اگر ایسا اجماع مفید یقین ہے تو ہر صحیح خبر واحد مفید یقین ہوگی، لیکن جب اجماع مطلق خبر واحد پر دلیل قطع نہیں تو پھر صمیمین اخبار پر اجماع کیونکر مفید قطع ہو جائے گا، ہر خبر واحد پر بعینہ ہی اجماع ہے، فرق اتنا ہے کہ وہ مطلق پر اجماع ہے اور یہ مقید پر اجماع ہے، دوسرے یہ کہ اجماع اصح ہونے پر جو ہے وہ جملہ کا جملہ سے اصح ہونے پر ہے، یعنی مجموعی حیثیت سے بخاری اصح و افضل ہے، اس کی بحث وہاں ہے جہاں بخاری کے مقابلہ میں مسلم کو مرجع کہا گیا ہے، وہاں یہ تصریح موجود ہے، اور شیخ برالدین زکشی نے تصریح کی ہے کہ ہر حدیث بخاری کی ہر حدیث مسلم سے اصح نہیں ہے، بلکہ مجموعی حیثیت سے بخاری اصح ہے مسلم سے، اور یہی مراد ہے وہاں بھی کہا گیا ہے کہ صمیمین اصح ہیں بقیہ کتب سے کسی خاص حدیث کو لے کر اجماع کا دعویٰ صحیح نہیں ہے، ہر حدیث میں یہ احتمال ہے کہ اس جملہ میں سے یہ نہ ہو تو پھر تمام احادیث صمیمین کی مفید قطع کس طرح ہو جائیں گی، غلیظہ ہو

یہ دونوں بخشیں طالب حدیث کے لئے بڑی اہم تھیں، اس لئے اصل کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ان کا

ذکر کیا گیا،

ابتداء میں صرف بسملہ پر اکتفا کرنے کی توجیہ

امام بخاری نے بعد بسملہ کتاب شروع کر دی، حمد لہ نہیں لکھی، ایسا ہی ترمذی نے کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کل امر ذی بال لہید اخیہ بسم اللہ فہو اقبتر، نیز قرآن میں ہے اقرا ب اسم ربک ان دونوں جملوں سے معلوم ہوا کہ ابتداء بسم اللہ سے ہونی چاہیئے، اب رہا حمد لہ کا ذکر نہ کرنا، تو اس کے مختلف جوابات دئے گئے ہیں، حافظ ابن حجر نے تو سکر سے حدیث ہی کو ضعیف قرار دے دیا، اور جب ضعیف ہے تو پھر اگر عمل نہ کیا گیا تو کیا مضائقہ؟ اس حدیث کے متعلق تاج الدین سبکی نے طبقات شافعیہ میں مبسوط بحث کی ہے، اور آخر میں فیصلہ کیا ہے کہ یہ حدیث مرتبہ حسن میں ہے، ومن شاء فلیرجع الیہا مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ جواب کچھ بھٹتا نہیں، کیونکہ بخاری جیسا کتاب کی قبولیت کا متمنی حدیث برکت پر عمل نہ کرے، بعید از قیاس ہے، اس کی تو حالت یہ تھی کہ بخاری لکھنے کی مدت مدید میں ہر حدیث پر غسل و وضو کرتا اور برابر روزہ رکھتا تھا اور یہ امور تو کسی ضعیف کیا کسی موضوع حدیث سے بھی ثابت نہیں

مگر صرف اس بنا پر یہ سب کرتے تھے کہ ممکن ہے اسی سے درجہ قبولیت حاصل ہو جائے ابتداء بالحمد کی حدیث ضعیف بھی بہر حال حدیث تو ہے اور فضائل اعمال میں ضعیف معتبر بھی ہوتی ہے پھر بخاری نے اس کو کیونکر ترک کر دیا، بہر حال بخاری کے حمد لے چھوڑنے کی یہ توجیہ رکیک اور بیکار ہے، ہاں دوسرا جواب ابن حجر کا بیشک قابل قبول ہے اور وہ یہ ہے کہ حمد لے کے لئے یہ ضرور مجتہد ہے کہ اس کو لکھا ہی جائے، ممکن ہے ابتداء کتاب کے وقت دل میں پڑھ لی گئی ہو، اور محدثین کا یہی معمول رہا ہو، اس کی تائید یوں ہوتی ہے کہ امام احمد بن حنبل نقل حدیث کے وقت صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کہتے تھے لکھتے دتے، کیونکہ اسراع مقصود ہوتا تھا یہ تو حافظ ابن حجر کا جواب تھا،

امام نووی کہتے ہیں کہ بسم اللہ سے مراد مطلق ذکر ہے مسند احمد کی روایت (بذکر اللہ) اس کی تائید ہے، جب ذکر مطلق مراد ہے تو پھر بسم اللہ و الحمد للہ دونوں اس کے فرد ہوئے ایک کے کہنے سے حدیث پر عمل ہو گیا، اگر ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا لفظ جو مشعر ذکر رب ہو کہہ دیا جاوے تو بھی عمل باحدیث ہو جائے گا، مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب مطلق ذکر مراد ہے تو پھر ہمیشہ ابتداء بسم اللہ کیوں ہوتی ہے کہیں تو پہلے حمد لے ہوتا اور صرف حمد لے پر اکتفا کیا گیا ہوتا، مگر واقعہ اس کے خلاف ہے، لہذا یہ جوابات دل کو لگتے نہیں نہ چپاں ہوتے ہیں، ہاں ایک جواب علامہ زر قانی نے شرح موطا میں ذکر کیا ہے، وہ دل کو لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو چیزیں منقول ہیں (یعنی عادت مستمرہ آپ کی بطور استقرار یوں رہی کہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو خطبے دتے ہیں، وہ منقول ہیں، دوسرے حضور نے خطوط لکھوائے ہیں وہ بھی منقول ہیں، ان دونوں میں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھنا چاہیے، جو طرز عمل آپ کا ثابت ہو وہی سنت ہوگا، جب ہم اس طرح مسئلہ پر غور کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے ہمیشہ کتب (خطوط) میں بسم اللہ پر اکتفا فرمائی ہے، یہی آپ کی عادت مستمرہ ملتی ہے، مثلاً بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ من محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) الی ہذا قول الخ، اور مثلاً بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ہذا اما قاضی علیہ، محمد رسول اللہ، وغیرہا، اور جب خطبہ فرمایا تو وہاں عادت مستمرہ یہ رہی کہ حمد لے پر اکتفا فرمایا، مثلاً الحمد للہ محمد الخ وغیرہ، ان دونوں طریقوں سے معلوم ہوا کہ کتب میں بسم اللہ، اور خطب میں الحمد للہ ہونا چاہیے، اسی سنت نبوی پر نظر رکھتے ہوئے محدثین نے کتب میں بسم اللہ پر اکتفا فرمائی اور حمد لے نہیں لکھی، اب رہا امام مسلم کا حمد لے کو ذکر کرنا، سو اس کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے پہلے مقدمہ لکھا ہے اور یہ بمنزلہ خطبہ کے ہے اس لئے حمد لے لکھی، اور یہی مناسب بھی تھا، اور اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ دستور یعنی بسم اللہ کا مخصوص بالکتب ہونا قدیم سے چلا آتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، مثلاً خود قرآن میں ہے کہ جب بلقیس ملکہ سبا کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تو یوں لکھا (اِنَّكَ مِنْ سُلَيْمَانَ وَ اِنَّكَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلَا تَعْلَمُوْنَ اَعْلٰی وَاَمْوٰنِیْ مُسْلِمٰتِیْنَ) اس سے تائید ہوتی ہے محدثین اور مکتفین بالہجہ کی، الحمد للہ، اس طرح یہ مسئلہ صاف

ہو گیا، اور کوئی کٹھک باقی نہیں رہی، نہ اس کی ضرورت باقی رہی کہ اس مقام پر ابتداً حقیقی واضعانی کا جھگڑا چھیڑا جائے۔ کیونکہ ابتداً حقیقی ایک آئی چیز ہے جس میں امتداد نہیں اور یہاں بسم اللہ میں بہر حال امتداد ہے، اور جب امتداد ہے تو یہ بسم اللہ وہی ہوگی جسے عرفی ابتداً کہا جاتا ہے اس لئے حدیث میں اس کی تحقیق بیکار ہے۔

(فائدہ ۱) دنیا میں ایسا مختصر اور پر معنی مکتوب کسی کو نہیں لکھا گیا جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کا یہ خط جو قرآن میں مذکور ہے، نہایت ہی مختصر اور نہایت ہی تلخ اور پر معنی ہے، ہاں ایک اور خط امت محمدیہ کے ایک فرد خلیفہ ہارون رشید کا ضرور ملتے ہے جو اسی طرح مختصر اور جامع ہے، واقعہ یہ پیش آیا کہ روم کے ایک حصہ پر ایک عورت حکمران تھی اور وہ سالانہ جزیہ مسکلت اسلامی کو ادا کیا کرتی تھی۔ کیونکہ حکومت اسلامی کے زیر نگین تھی، جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا اس کے قائم مقام ہوا جب یہ تخت پر بیٹھا تو اس کو جزیہ دینا ناگوار ہوا اس نے بند کر دیا اور خلیفہ کو خط لکھا کہ میری ماں ایک عورت تھی وہ جزیہ دیا کرتی تھی اب میں تخت نشین ہوں اور مرد ہوں میں ہرگز جزیہ نہ دوں گا، بلکہ جو قوم ادا کی گئی ہیں وہ واپس لوں گا، جب یہ خط ہارون رشید کو ملا تو اس کے بدن میں آگ لگ گئی اور فوراً جواب لکھ کر روانہ کر دیا اور ساتھ ہی شکر روانہ کر دیا، لشکر نے اسے شکست دی اور اس نے خراج دینا منظور کر کے صلح کر لی، اس وقت تاریخ بیان کرنی مقصود نہیں صرف اس خط کا ذکر کرنا تھا، واقعہ ضماً آگیا، خلیفہ کا خط یہ ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ من ہادون امیر المؤمنین الی نقفور کلب الروم قد قرأت کتابک یا ابن الکافرة والجواب ما توالی لاماتمہ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس قدر مختصر اور پر معنی خط لکھا گیا ہے اور مطالب کو کس وضاحت کے ساتھ اس مختصر خط میں بھر دیا گیا ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا خط ہمارے علم میں روئے زمین پر آیا نہیں دیکھا گیا جو انتہائی اختصار کے باوجود ایسا جامع اور پراز معانی و مطالب ہو۔

فائدہ ۲۔ حافظ حدیث اس کو کہتے ہیں جو تحقیق و تدقیق میں اپنے شیوخ اور شیوخ الشیوخ سے بڑھ جائے اور اس کے فنی معلومات اس کے جمولات سے زیادہ ہوں، ملاحی قادری نے ایک لاکھ حدیث مع الاسناد کی تعداد نقل کی ہے اور اگر تین لاکھ احادیث مع الاسناد محفوظ ہوں تو ایسے کو جتھے کہیں گے، اور اگر تمام احادیث تہامہا و کمالہا مع الاسناد مع مالاہل محفوظ ہوں تو ایسے کو ماکم کہیں گے، جو شخص مشغول فی الحدیث روایت و درایت ہو اُسے محدث کہتے ہیں، محدث کا مرتبہ حلقہ سے کم ہے، ابن ہمام محدث ہیں، حلقہ نہیں، شیخ بدر الدین مینی کو بمشکل حافظ کہا گیا ہے۔

فائدہ ۳۔ جب کوئی خبر کسی کو دیکھائے اور اس کا تعلق کسی تیسرے سے ہو تو ضروری ہوگا کہ جن واسطوں سے

وہ خبر پہنچی ہے ان کو ذکر کیا جاتے، وہاں تک جہاں سے خبر چلی ہے، لہذا جب ہم یہ کہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی ہے تو ہم پر یہ بھی ضروری ہو کہ ہم بتلائیں کہ یہ فرمان نبوی ہم تک کیونکر پہنچا، کیونکہ ہم نے بالمشافہہ تو سنا نہیں دوسرے اشخاص کے ذریعہ سے سنا ہے لہذا ہمیں ان وسائل کا ذکر کرنا حضور تک ضروری ہے، اسی کا نام سند یا اسناد ہے، گو اب تدوین کتب کے بعد اس درجہ میں اس کی ضرورت نہ ہو، تاہم یہ اسلام کا ایک خاص امتیاز ہے جس سے دنیا کے تمام مذاہب محروم ہیں اس لئے اس کا باقی رکھنا بہت ضروری ہے، اسی لئے تبرکاً اس کا ذکر ضروری ہے، جب اسناد کا ضروری ہونا معلوم ہو گیا تو یہ بتانا ضروری ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا یہ سلسلہ سند کس طرح پہنچا ہے، یوں تو سلسلہ ایک ہی ہے مگر سمجھانے کے لئے اسے تین حصوں میں تقسیم کر کے بیان کیا جاتا ہے، ایک حصہ ہم سے حضرت شاہ ولی اللہ تک، دوسرا شاہ ولی اللہ سے صاحب کتاب تک تیسرا صاحب کتاب سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ بطور مقدمہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ قبل حدیث کے چند طریقے ہوتے ہیں، اور ان کو ظاہر کرنے کے لئے مخصوص الفاظ ہیں، اگر ہم نے پڑھا، اور شیخ نے سنا، تو اسے قراءۃ علی الشیخ کہیں گے، اور عرض علی المحدث بھی، اور اگر شیخ نے پڑھا اور ہم نے سنا تو اسے سماع عن الشیخ، اگر نہ ہم نے پڑھا نہ شیخ نے، بلکہ ہمارے ساتھیوں میں سے کسی نے شیخ کے سامنے پڑھا اور ہم نے سنا، تو قری علی الشیخ دانا اسے کہیں گے، اب سنو کہ ہم نے تینوں طریقوں سے شیخ الہند سے حدیثیں حاصل کی ہیں، اور انہوں نے ہم کو اجازت دی ہے، اور انہوں نے مولانا محمد قاسم نانوتوی سے پڑھا اور اجازت لی، انہوں نے شاہ عبدالغنی مجددی دہلوی ثم مدنی کے پاس پڑھا اور اجازت لی، شاہ عبدالغنی کو شاہ محمد اسحق دہلوی سے اجازت تھی اور ان کو شاہ عبدالعزیز دہلوی سے اور ان کو اپنے پدر بزرگوار حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی سے اجازت حاصل تھی۔ دوسرا حصہ شاہ ولی اللہ صاحب سے صاحب کتاب تک اسکو صحاح ستہ کے ادائل یا مقدمات میں محشیوں نے لکھ دئے ہیں، اور صاحب کتاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ہر حدیث کا سلسلہ لکھ دیا ہے، اس طرح الحمد للہ ہماری سنائی ہوئی ہر ہر حدیث کا سلسلہ سند کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے، اور ہمیں اجازت ہے، تمہیں اجازت دینے کی، اس لئے ہم بھی تم کو اجازت دیتے ہیں،

کتاب الوحی

بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی ابتداء کیوں کر ہوئی۔

بَابُ بالتوین بھی ہے اُنْیْ هَذَا ابَابٌ، اور بالا اضافہ بھی، یہ شبہ ہوتا ہے کہ اضافت جملہ کی طرف صحیح نہیں۔
بجز آٹھ الفاظ کے، اور یہ ان میں سے نہیں، جواب یہ ہے کہ اگر لفظ مراد ہوں تو جائز ہے ورنہ نہیں، اور تقدیر یہ ہے جَابُ
جواب کیف کان الخ یعنی اگر کوئی سوال کرے کیف کان الخ تو ہم یہ جواب دیں گے تو مراد اس جملہ سے لفظ ہیں نہ معنی، اور الفاظ
میں جائز ہے، اور معنی میں ناجائز، اس کے بعد سنو کہ باب کے بعد حد ثنا سے پہلے جو عبارت ہے اسے ترجمۃ الباب
کہتے ہیں، بخاری کے تراجم ایک مستقل فن کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بخاری کے تفقہ کا کمال ان کے تراجم سے ظاہر ہوتا ہے، بخاری
بہت بڑے فقیہ اور مستقل مجتہد ہیں کسی کے مقلد نہیں، وہ بجائے اس کے کہ کوئی کتاب فقہ میں لکھتے انھوں نے تراجم میں اپنی نقد
بیان کر دی ہے، جہاں انشراح نہیں ہوتا وہاں ایسے لفظ لائے ہیں جن سے رجحان کا پتہ نہیں چلتا، مثلاً استغفار وغیرہ کا عنوان
اختیار کرتے ہیں، غلامہ یہ کہ تراجم بخاری کے بہت اہم ہیں، استاذ فرماتے تھے اور بہت تواضع سے فرماتے تھے کہ میں ڈرتے
ڈرتے کہتا ہوں کہ ابن خلدون (یہ تخفیف اللام، اور ابن خلکان بتشدید اللام و بکسر اللام) نے اپنے مقدمہ میں جہاں بخاری کا
ذکر کیا ہے، لکھا ہے کہ بخاری کی بہت سی شرحیں لکھی گئیں ہیں، لیکن ابھی تک امت پر اس کا دین باقی ہے حق ادا نہیں ہوا،
شمس الدین سخاوی نے جو حافظ ابن حجر عسقلانی کے خاص تلامذہ میں سے ہیں، اور فانی الشیخ کا مرتبہ رکھتے ہیں، کتاب المغنی اللام
فی اعیان القرآن الناسخ لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ ابن خلدون نے ایسا لکھا ہے مگر میرے استاذ نے یہ دین اتار دیا، انھوں نے
فتح الباری لکھ امت کی طرف سے بخاری کا حق ادا کر دیا،

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى الْمُوسَى وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ

سنا دی نے ٹھیک ہی کہا، کیونکہ اب تک نہ کوئی ایسی شرح لکھی گئی نہ آئندہ کوئی توقع ہے، یعنی نے گوسوسو شرح لکھی مگر انصاف یہ ہے کہ کوئی شرح خواہ کسی کی ہونے الباری کے مقابلہ کی نہیں [حتی کہ بعض زاویوں سے وہ عینی کی شرح سے بھی فائق ہے اور اسکو تقدم کا شرف بھی حاصل ہے] جہاں تک شرح کا تعلق ہے، سنا دی ٹھیک کہتے ہیں، مگر تھوڑا دین اب بھی ذمہ میں ہے، یعنی حدیث کا دین تو اتر گیا، لیکن تراجم کا دین ابھی باقی ہے۔ یہ دین کسی سے نہیں اترتا، حضرت شاہ ولی اللہ نے تراجم بخاری پر ایک رسالہ لکھا ہے (جود ائزۃ المعارف حیدرآباد میں چھپ بھی گیا ہے) شاہ صاحب اپنے زمانہ کے امام مسلم ہیں، لیکن استاذ فرماتے تھے کہ دین اب بھی باقی ہے۔ مثال کے زمانہ قیام میں استاذ [شیخ الہند] نے ایک خدمت ترجمہ قرآن کی کی، دوسری خدمت شرح تراجم بخاری کی تھی جس کو شروع کیا، مگر تمام نہ کر سکے۔ (حضرت استاذ نے پتیس بار بخاری پڑھائی تھی) یہ اس لئے ذکر کر دیا کہ تراجم میں جگہ جگہ کلام کرنا پڑے گا۔

محدثین نے اصول قائم کئے ہیں کہ بخاری نے کن کن چیزوں کا التزام کیا ہے، اس ترجمہ پر بحث سے قبل یہ سمجھو کہ عادت محدثین کی یہ رہی ہے کہ کوئی کتاب الایمان سے شروع کرتا ہے اور کوئی کتاب الطہارۃ سے اور کوئی اعتصام بالسنتہ سے، مگر بخاری نے جو صورت اختیار کی ہے وہ سبب علمدہ ہے، اصل تو ایمان ہے اور اس کی اصل توحید ہے، ان سب کو چھوڑ کر بدر الوحی کو مقدم کیا، اس میں کیا حکمت اور کیا غرض ہے؟ استاذ فرماتے تھے، کہ یہی ایک چیز ہے اگر بخاری کی یہ غرض معلوم ہو جائے تو بہت سی مشکلات سہل ہو جائیں۔

یہاں بدر الوحی کو مقدم کرنے کی غرض یہ ہے کہ جو چیز بھی منقول خواہ صلوة کی ہے یا نکاح و طلاق کی، یا ایمان و توحید کی وہ اس وقت تک معتبر و مستند نہیں جب تک منسوب الی الوحی نہ ہو اور وحی الہی سے ثابت نہ ہو، رائے، قیاس، اجتہاد، کشف وغیرہ جس کا استناد وحی کی طرف نہ ہو، ہرگز مستند نہیں، اگر مستند ہے تو صرف وحی الہی ہے اور کوئی چیز مستند نہیں، جب سب کا مدار وحی پر ہو تو پہلے وحی کی عظمت اور اسکی عصمت اور صداقت و بزرگی کو تسلیم کرنا ہے، جب اس کو تسلیم کر لیں گے تو پھر وہ سب چیزیں جو وحی کی طرف منسوب ہوں گی ان سب کو ماننا پڑے گا، گویا یہ ساری کتاب کا مقدمہ ہے، تو اصل کتاب تو کتاب الایمان سے ہے، مگر بطور مقدمہ اسے پہلے بیان کر دیا، کہ میری کتاب مستند الی الوحی ہے خواہ متلو ہو یا غیر متلو، پھر وحی کے احوال و مبادی بیان کئے کہ احوال و مبادی کے بیان سے وحی کی عظمت و عصمت کا سکہ بیٹھ جائے گا تو ساری کتاب قابل تسلیم ہوگی،

ترجمۃ الباب کا مفہوم اور اس کا مقصد، پھر جو آیت ترجمہ میں لائے ہیں اس کو انتخاب کرنے اور اس کو لانے کی غرض اور چھ حدیثیں جو باب کے تحت مذکور ہیں ترجمۃ الباب سے ان کی مناسبت یہ سب سخت مشکل مباحث ہیں ان پر غور کرنا ضروری ہے۔ بخاری کی غرض معلوم ہونے کے بعد انشاء اللہ سب آسان ہو جائیں گے، بظاہر چند احادیث کی مناسبت باب سے یہی معلوم ہوتی مگر تشریح کے بعد انشاء اللہ سب کی مناسبت معلوم ہو جائے گی،

اشکال یہ ہے کہ ترجمہ کا ظاہر تو یہ ہے کہ بدرالوہی کی کیفیت بیان کریں گے، کہ ابتداء وحی کی کس طرح سے ہوئی، لیکن احادیث ایسی ہیں کہ بعض میں تو وحی کا ذکر بھی نہیں، اور بعض میں ذکر ہے تو ابتداء کی کیفیت نہیں، ایک آدھ حدیث مثلاً حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا اول ما بدؤی بہ تو بدایت کو بتلاتی ہے، بقیہ میں خاص ابتداء کا قصہ ہی نہیں معلوم ہوتا اور پہلی حدیث إنما الاعمال بالنیات ہے اس میں وحی کا ذکر ہی نہیں، دوسری میں وحی کا ذکر ہے تو ابتداء کا ذکر نہیں، حالانکہ حدیث کو باب کے مناسب ہونا چاہیے، یہ ہوا اشکال۔

جواب سننے سے پہلے چند اصطلاحیں سمجھ لو، ایک اصطلاح تو یہ ہے کہ لفظ باب کے بعد اور حدیث سے پہلے تک ترجمۃ الباب کہا جاتا ہے، اور اسی کو مترجم بہ بھی کہتے ہیں، اور حدیث کے بعد جو چیز ہے اس کو مترجم لہ کہتے ہیں، تو دو لفظ ہوتے ایک مترجم بہ دوسرے مترجم لہ، یعنی جس بات کے لئے ترجمہ رکھا گیا، لہذا دونوں میں مناسبت ہونی چاہیے، اور یہاں مناسبت نہیں، اور یہ اشکال بخاری کے اکثر ابواب میں پیش آئے گا، ہر قیل والی حدیث میں بھی بدرالوہی کا ذکر نہیں، بلکہ آپ کے اخلاق و اوصاف بیان کئے گئے ہیں، یہی چیز قابل توجہ ہے، شراح نے جو بات بہت سے دیئے ہیں، مگر اکثر غیر شافی ہیں، اس لئے ان کے نقل کی ضرورت نہیں، استاذ رحمہ اللہ نے بڑی عمدہ تقریر کی ہے، مگر شاہ ولی اللہ صاحب نے جو ارشاد فرمایا ہے پہلے اسے بیان کرتا ہوں، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہاں وحی سے عام مراد ہے متلو ہو یا غیر متلو، خاص قرآن مراد نہیں گو متبادر قرآن کی وحی ہے لیکن مراد عموم ہے اور وجہ عموم یہ ہے کہ مقصد بخاری اس باب سے یہ ہے کہ جو کچھ میں درج کروں گا وہ مشکوٰۃ نبوت سے ماخوذ ہے۔ لہذا ان پر عمل اور ان سے تمسک کرنا وغیرہ وغیرہ سب اس پر موقوف ہیں کہ وہ وحی ہو، چونکہ اصل تمام تعلیمات کی وحی ہے، اس لئے جو چیز اس کی طرف مستند نہ ہو وہ حجت نہیں حتیٰ کہ نبی کی ذاتی رائے کا یہی حکم ہے جب تک وحی سے اس کی تقریر نہ ہو، چنانچہ تائیر نخل کی حدیث اس کی شاہد عدل ہے، اسیں آپ نے فرمایا کہ میں بشر ہوں جو وحی سے کہوں وہ لے لو اور جو اپنی رائے سے کہوں فانتم اعلم بماورد دنیاکم، معلوم ہوا کہ سند و حجت صرف وحی ہے دوسری کوئی چیز حجت نہیں، مثلاً طب کے متعلق جو اقوال وارد ہوئے ہیں انکے بار میں

علماء نے لکھا ہے کہ وہ تجربات کی بنا پر فرماتے گئے ہیں، وہ حجت شرعیہ نہیں، تو بخاری نے بتلایا کہ کوئی خلق، کوئی عمل، اور کوئی چیز مستند نہیں جب تک اس کا انتساب نہ ہو وحی الہی کی طرف، جب یہ مقصود ہے تو پھر وحی کو خاص کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ وہ عام ہے خواہ متلو ہو خواہ غیر متلو، اور جب وحی ہونا ثابت ہو گیا تو وہ صدق و حق ہے اس میں شائبہ کذب نہیں اسلئے وہ اب حجت شرعیہ ہے خواہ متلو ہو یا غیر متلو، یہ حاصل ہے شاہ ولی اللہ کے کلام کا، اور بالکل درست ہے بلکہ کچھ عجب نہیں کہ زائد تر مقصود بخاری کا وحی غیر متلو ہو، کیونکہ توثیق یہاں احادیث نبویہ کی مقصود ہے، تفسیر تو نہیں کر رہے،

حضرت استاذ [شیخ الہندی] فرماتے ہیں کہ مثل لفظ وحی کے لفظ بدر بھی عام ہے، بدر کئی طرح کا ہے، کبھی بدر

زمانی پر اطلاق ہوتا ہے مثلاً کوئی یوں کہے کہ فلاں چیز کی ابتداء کب ہوئی، تو جواب دیا جائے گا کہ فلاں سال یا مہینہ میں یا اتنے زمانہ پہلے، اور کبھی مبداء مکان کے اعتبار سے کبھی اسباب کے اعتبار سے کبھی احوال کے اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے، بدر کے معنی شروع ہونے کے ہیں، تو کبھی زمانہ کے اعتبار سے، مثلاً کوئی کہے کہ وحی کی ابتداء چالیس سال کی عمر میں ہوئی، اور اگر یہ کہے کہ غار حرا سے شروع ہوئی، تو یہ مکان کے اعتبار سے ہوگی، اور اگر یہ کہے کہ ابتداء خدیجہ و ابو جحر سے ہوئی، (رضی اللہ عنہا) اس وقت کوئی دوسرا ماننے والا نہ تھا تو یہ بھی ابتداء سے وحی ہے مگر باعتبار قبول کے، اور اگر میں کہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے غار میں جا کر عبادت کرتے تھے، اور آپ میں ایسے اخلاق، ایسی عادتیں، ایسی بے رغبتی دنیا سے، اور ایسا زہد تھا، اس وقت وحی آئی تو یہ بھی ابتداء ہی ہے، لیکن احوال بتا کر کہ ترتب وحی ابتداء ان چیزوں پر ہوا، اور لغت میں بھی اس کا اطلاق یوں ہی ہوتا ہے، چنانچہ کہتے ہیں کہ خشب مبداء ہے سریر کا، یہاں متکون ہونے کی وجہ سے مبداء کہتے ہیں یہاں مادہ کو مبداء کہہ دیا، تخم کو مبداء شجرہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ نہ زمانہ ہے نہ مکان، نہ صفت ہے نہ حال، بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وجود شجرہ کا اس سے ہوا، تو نتیجہ منشأ وجود ہوا، پس زمان، مکان، سبب، علت و معدات سبب مبداء کہلاتی ہیں، امام بخاری کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وحی کے مبادی خواہ وہ کسی اعتبار سے ہوں اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں مبداء زمانا ہو یا مکانا او غیر ہا، اب بہت دست ہو گئی، اصل مقصود صرف زمانہ یا مکان بیان کرنا نہیں بلکہ مقصود اصلی ان حالات و اسباب کا بیان کرنا ہے جس کا تعلق ابتداء سے وحی سے ہے، غور کرو کہ وحی کے چند اطراف ہیں، ایک موحی۔ ایک موحی الیہ۔ ایک واسطہ ایحاء۔ وحی لانے والے کو بھی موحی کہتے ہیں، اور وحی بھیجنے والے کو بھی موحی کہتے ہیں، موحی کا بتلانا اور اس کا ذکر بھی بدر سے متعلق ہے، کیوں کہ سرچشمہ بیان ہے، لانے والے کا ذکر بھی بدر الوحی کا ذکر ہے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قسم کے احوال طاری ہوتے تھے ان کا بیان بھی بدر الوحی ہے، موحی الیہ کے عادات و اخلاق و اسباب و غیرہ کا بیان بھی بدر الوحی ہے، یہ سب مبادی وحی ہی تو ہیں ۹

اس تقریر سے ممکن ہے کہ کوئی نبوت کو کسی سمجھنے لگے، جیسا کہ معتزلہ کو یہ دھوکا لگ چکا ہے، معتزلہ کہتے ہیں کہ جس طرح ولایت کسی ہے، ایسے ہی نبوت کسی ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ نبوت موبہت ہے، کسی چیز نہیں ہے خواہ عبادت کتنی ہی کی جائے، سمجھانے کے لئے میں اس کی تعبیریں کرتا ہوں کہ نبوت و رسالت ڈگری نہیں ہے بلکہ عہدہ ہے امتحان کے پاس کرنے پر ڈگری تو مل جاتی ہے مگر کوئی امتحان کے بعد کلکٹر نہیں بن جاتا، بلکہ جب یہ عہدہ ملتا ہے تب کلکٹر بنتا ہے۔ ولایت حقیقہ ڈگری ہے اور نبوت عہدہ، اور یہ کام یعنی اعطاء نبوت اور عہدہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، مبادی وحی میں اخلاق حسنہ و عادات کریمہ کا ہونا بیشک ضروری ہے، مگر نبوت ملتی ہے اللہ کی طرف سے، البتہ اس کے ظہور کیلئے چند اشیاء کی ضرورت ہے جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ اس لائق ہیں کہ یہ جلیل الشان عہدہ انھیں سپرد کر دیا جائے، تو ان کے اندر کمالات ہونے چاہئیں، یہاں دو چیزیں ہیں دونوں کو خوب سمجھ لو، ایک یہ کہ نبوت موبہب ہے اسکی دلیل اللہُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ یعنی اللہ جانتا ہے کہ کسے اپنا رسول بنائے، انتخاب اللہ فرمائے گا، کوئی شخص چاہے کہ عبادات سے نبوت حاصل کر لے تو حاصل نہیں کر سکتا، دوسرے مقام پر فرمایا اللہُ يَخْتِطِفُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں اور ملائک سے اصطفاء (انتخاب) فرماتا ہے، نیز فرمایا اَنَا وَحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ [إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى] لَكِنَ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ (سورہ نساء آیت ۱۳۶) بعلمہ کی تفسیر بعض نے یہ کی کہ جو چیز نازل کی گئی وہ اللہ کے علم پر مشتمل ہے، یعنی اللہ نے ایک مخصوص علم اس میں رکھا ہے، بعض نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے علم سے اور جان کر اتارا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس میں استعداد ہے اس کے اٹھانے کی اور کس میں نہیں، تو یہ دوسری تفسیر اللہُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ کے موافق ہوتی۔

دوسری چیز یہ ہے کہ موبہب ہونے باوجود کچھ اسباب ظہور کے لئے ہوتے ہیں، اس کے لئے آیت وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (۱) پر غور کرو یہ آیت الگ الگ [تھوڑے سے فرق سے] موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام دونوں کے لئے آئی ہے حُكْمًا وَعِلْمًا سے نبوت مراد ہے، استوی سے معلوم ہوا کہ پہلے ہوا کر کیا جاتا ہے، آگے فرمایا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یعنی ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، معلوم ہوا کہ عطا رہی انھیں کو ہوتا ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں، اشارہ فرمایا کہ ملتی ہے نبوت ہمارے دینے سے، مگر ترتیب ان اوصاف و

استعدادات پر ہوتا ہے جو ان میں ہوتے ہیں، دونوں چیزیں ثابت ہو گئیں اول وہب، دوم مبادی [یعنی صلاحیت واستعداد] کا ہونا، بخاری بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مبادی کیلئے جن پر ترتیب و موہبت نبوت کا ہوا، بس ان اسباب کا بیان کرنا مقصود ہے اب موسیٰ اور موسیٰ الیہ کا ذکر بھی بدر میں داخل ہے، مقصود اصلی بخاری کا وحی کی عظمت و عصمت کا سکہ بٹالنا ہے اور یہی سبب ہے، بعض نسخوں میں بدو (بالواو) لکھا ہے، حافظ نے کہا کہ ہمارے نسخوں میں بدر (بالهمزة) ہے، اس کی تائید یعنی بالهمزة کی تائید اس نسخے سے ہوتی ہے جس میں لفظ ابتدا ہے۔

قولہ کیف، کیف سے جو سوال ہوتا ہے اس سے کبھی مقصود اس کی تاریخ کا معلوم کرنا ہوتا ہے اور کبھی اسکی تعظیم مقصود ہوتی ہے، جیسے:- **اللہ ترکیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور حق تعالیٰ کا قول** **و نبین لکم کیف فعلنا بہم** کہ یہاں ان آیات میں سوال مقصود نہیں، بلکہ مقصود تعظیم و تعظیم ہے، کوئی شاہ صاحب کی نسبت سوال کرے کہ ان کی ابتدائی حالت کیا تھی؟ اور یہ سوال ایک مورخ کا ہو تو ایک صورت سوال کی یہ ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ کہا جائے، کہ سمجھتے ہو ان کی طمان کیسی تھی، تو اب اس وقت تاریخ مقصود نہیں بلکہ تعظیم مقصود ہے، بالکل اسی طرح یہاں بھی ہے کہ تعظیم و تعظیم کا بیان مقصود ہے اور احوال و صور کو ذکر کرنے کا ارادہ ہے، اور موسیٰ کا تذکرہ اور اس کی عظمت کو بتلانا ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ ایک مترجم یہ کا مدلول مطابقی ہوتا ہے اور ایک التزامی، تو بسا اوقات بخاری ایک عبارت کہتے ہیں مگر غرض مدلول مطابقی نہیں ہوتا بلکہ التزامی مدلول مراد ہوتا ہے، جیسے یہاں مدلول التزامی یہ ہے کہ اس کی عظمت و عصمت کا بتلانا مقصود ہے، تو یہاں مدلول مطابقی سے مناسبت مت دیکھو بلکہ مقصود اصل کے اعتبار سے مناسبت دیکھو، یہاں مقصود مدلول التزامی ہے نہ کہ مدلول مطابقی، اور غرض بیان تعظیم ہے جو مدلول التزامی ہے، اب تمام مراحل صاف ہونے، یہ خاص مولانا کی بات ہے اور کہیں نہیں ملے گی۔

اس کے بعد وحی کے معنی سمجھو، وحی کے معنی لغت میں اعلام فی خفی یا اعلام فی خفیۃ ہیں۔ عام لغویں ہی معنی لکھتے ہیں، راجح مفردات میں لکھتے ہیں وحی کے معنی الاشارة السریعة فی خفیۃ، بجائے اعلام کے انھوں نے یہ الفاظ استعمال کئے ہیں، یعنی جھپک کے ساتھ اشارہ کا نام وحی ہے، اس تعبیر نے لغت کو ایک فلسفہ بنادیا کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ وحی میں لفظ تین باتیں ہونی چاہیے، ایک اشارہ یعنی ایک لمبی چیز کو مختصر طور پر ادا کر دینا، گویا راجح کہتے ہیں کہ جیسے رموز

ہوتے ہیں مثلاً ہب ہیقی فی شب الایمان کے لئے، یا عب مصنف عبدالرزاق کے لئے، اور رمزیں لمبی عبارت کو مختصر عبارت میں بیان کرتے ہیں [اسی طرح وحی میں ہوتا ہے] پھر اشارہ کبھی زبان سے ہوتا ہے، مثلاً کسی کی امداد کرنی ہے تو امیر یوں نہیں کہے گا کہ اے دے دو، بلکہ صرف ”ہونہ“ کہہ دیتا ہے، مزاج شناس صرف اسی سے سمجھ لیتا ہے، کبھی صرف انگلی کا اشارہ کافی ہوتا ہے، میں حیدر آباد میں تقریر کر رہا تھا، نظام بھی تھے، مغرب کا وقت قریب تھا انھوں نے اشارہ کیا انگلی سے، میں سمجھا کہ مجھے روکنا چاہتے ہیں، مگر مجھے فوراً معلوم ہو گیا کہ اشارہ بتیوں کے جلانے کا تھا، جسے مزاج شناس نے فوراً سمجھ لیا، یہ اشارہ ہوا، تو کبھی صوت اور کبھی کوئی حرکت اور کبھی رمز سے اشارہ ہوتا ہے، گویا وحی اشارہ کو کہتے ہیں، اور گودہ مختصر ہوتی ہے لیکن اس میں ببط بہت ہوتا ہے، اور پیغمبروں کے دماغ اس قدر اعلیٰ ہوتے ہیں کہ فوراً اس کی گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں، ایک واقعہ ہے کہ شیر شاہ سوری نے یک بیک ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے زمین پر ایک لکیر کھینچ دی، اس وقت سفار بھی موجود تھے، بظاہر یہ ایک مہمل اشارہ تھا، سفار یہی سمجھتے کہ یہ کیا بچوں کی سہی حرکت کرتا ہے، مگر مزاج شناس وزیر نے فوراً کہہا جہاں پناہ ایسا ہی ہوگا، تب سفار نے سمجھا مہمل بات نہیں تھی، پھر یہ بڑی سڑک بنوا دی، یہ تھا اشارہ جسے وزیر نے سمجھ لیا۔ اسی طرح اللہ کے مقربین اشارات کو سمجھ لیتے ہیں، راغب کی تعریف کا یہ پہلا جزو تھا،

دوسرا جزو ہے السریعۃ، یعنی بہت جلدی سے اس کا نزول ہونا چاہیے، اور یہ جھپک سب مضامین پر پرشکل ہوتی ہے، بلکہ شیخ اکبر نے لکھا ہے کہ جس وقت وحی آتی ہے اسی وقت سمجھ بھی لیتے ہیں، افہام و تفہیم تمام مضامین کا بیک وقت ہوتا ہے اس سے لغت عرب کی وسعت کا اندازہ ہوگا، کسی زبان میں وحی کے مرادف لفظ مل نہیں سکتا،

تیسری چیز ہے فی خفیۃ، یعنی اشارہ بالکل مخفی ہو، کسی کو بھی خبر نہ ہو، یہ تینوں چیزیں لفظ وحی میں موجود ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی دنیا میں صرف ایک ہی زبان اس قابل تھی کہ قرآن اس میں نازل ہو، مگر یہ کام راغب ہی کا ہے کہ وہ تہ تک پہنچ کر موتی نکال لاتا ہے، تھوڑے سے تصرف سے کیا کیا مضامین اس کے اندر پیدا ہو گئے، یہ تحقیق نفوی تھی لفظ وحی کی۔ شیخ اکبر کہتے ہیں کہ نبوت وہ مقام ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی اسے نہیں سمجھ سکتا، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس پر گذرتی ہے، ہماری بے طاہنیں کہ کچھ بیان کریں، مگر شیخ اکبر کے کچھ اقوال جو قرآن و سنت کے موافق ہیں، بیان کرتے ہیں، کیونکہ

ہمارے لئے یہی اقوال قابل استناد ہیں، اور جو ہمارے خیال میں قرآن و سنت کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، ان کا بیان ہمیں زیب نہیں دیتا، اس لئے ہم وہ بیان نہیں کریں گے۔

امام حجت الاسلام غزالی نے المضمون بد علی اہلہ یا علی غیر اہلہ وغیرہ میں فرمایا ہے کہ الہام بھی ایک قسم کی وحی ہے، وہ بھی ایک اشارہ خفیہ ہوتا ہے، یہ وحی اولیاء ہے، اور جہاں وحی نبوت و وحی ولایت کا فرق بیان کیا ہے، وہاں لکھا ہے کہ نبی کی وحی میں واسطہ ملک ہوتا ہے اور ولی کی وحی میں واسطہ نہیں ہوتا، مگر شیخ اکبر نے فتوحات میں رد کیا ہے، اور کہلے کہ غزالی کے تصور نظر پر یہ کلام دال ہے، وہ یہاں تک نہیں پہنچے اور ہم اس کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ہمیں مام ہے کہ مُلَمِّم کو بھی بواسطہ ملک الہام ہوتا ہے، ہاں تجربہ سے معلوم ہوا کہ جب ملک الہام کے ساتھ آتا ہے تو وہ نظر نہیں آتا، ولی سمجھتا ہے کہ فرشتہ دل میں ڈال رہا ہے، مگر رویت نہیں ہوتی، دیے دوسرے اوقات میں ملک کو دیکھ سکتا ہے، جیسے عمران بن حصین رضی اللہ عنہ صحابی رسول کو ملک سلام کرتے تھے، مگر ولی بوقت الہام ملک کو نہیں دیکھتا، بوقت القار شہود رویت ولی کے لئے ناممکن ہے، یہ صرف نبی کا خاصہ ہے، مثلاً کسی کی آواز سے کوئی واقف ہو تو وہ سمجھ لیتا ہے، کہ یہ فلاں کی آواز ہے، مگر سامنے آکر اگر کوئی بولے تو اس میں زیادہ یقین ہوتا ہے اور پس پردہ کی آوازیں استباس ممکن ہے، یہ مشاہدہ ہے کہ آدمی جانور کی آواز نکالتا ہے اور وہ بالکل غیر متماز ہوتی ہے، میں نے خود سنا ہے ایک شخص بکری کی آواز سے بولتا تھا اور بالکل امتیاز نہ ہوتا تھا کہ انسان بول رہا ہے یا جانور، تو جب جانوروں کی صوت میں [اور آدمیوں کی صوت میں] انسان امتیاز نہیں کر سکتا تو ملک کی صوت [اور انسان کی صوت میں] کیونکر امتیاز ہوگا، تو شیخ اکبر کا قول (اگر ان پر گزری ہے جیسا کہ انہوں نے فرمایا ہے) فارق ہو گیا نبی اور ولی کی وحی میں، نبی کی وحی میں کسی قسم کا التباس نہیں ہوتا بخلاف وحی ولی کے کہ وہاں التباس باقی رہتا ہے، (اسی لئے نبی کی وحی حجت ہے تمام امت پر اور ولی کی وحی کسی پر حجت نہیں، سہ) تو شیخ اکبر نے کہا کہ غزالی اپنے مرتبہ کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، ورنہ تحقیق دہی ہے جو ہم نے بیان کی، اور یہ ہمارا اور تمام اولیاء کا بالاتفاق تجربہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام سب مصطفیٰ اور مقبول ہیں، مگر بظاہر شیخ اکبر کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی نبی کو بلا واسطہ بھی القار ہوتا اور ہو سکتا ہے، (اور کبھی کبھی اللہ کا کلام بلا واسطہ ملک حجاب سے سنتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے من وداع حجاب کلام سنا، کلام مع رویت الہی نبی کے لئے بھی نہیں فرداً فرداً

دونوں (یعنی کلام بھی اور رویت الہی) جائز ہیں، یہ مجب کلام و رویت آخرت میں ہوگا اس دنیا میں نہیں، وحی کی تقسیم قرآن کی اس آیت میں ہے، مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، اِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ، یعنی کسی بشر میں یہ قابلیت نہیں کہ وہ اپنے قوی مغز میں رہ کر اللہ سے کلام کرے الا وحیاً وہی اشارہ، او من وراء حجاب جیسے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ المعراج میں، او یوسل الخ یعنی اللہ کا قصد بھیجتا ہے اور وہ اللہ کے اذن سے وہ چیز پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کلام تین طریقوں سے ہوتا ہے، تکلم حق انھیں تین میں منحصر ہے، اِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ، علی ہونے کی وجہ سے کوئی بشر طاق نہیں رکھتا کہ غایت علو کی وجہ سے اس سے کلام کر سکے، اور چونکہ حکیم ہے اس لئے یہ تین صورتیں مقرر کر دیں اب اِنَّا اَوْحَيْنَا آتَاہے، بخاری کہیں لقول اللہ کہتے ہیں، اور کبھی وقولہ تعالیٰ عطف کے ساتھ کہتے ہیں لقول اللہ مرتج دلیل ہوتی ہے اور یہاں استفہام تھا، اور استفہام کے لئے دلیل نہیں ہوتی تو لقول اللہ نہیں کہہ سکتے تھے، اس لئے وقول اللہ کہا یعنی بدء الوحی، اور قول اللہ، اِنَّا اَوْحَيْنَا کے متعلق بیان کریں گے، بخاری نے تمام قرآن میں سے صرف ایک آیہ چھانٹی اور نہایت بہترین انتخاب کیا، یہ ان کے کمال علم و ذکاوت پر دلالت ہے، استاذ فرماتے تھے کہ اتنا مبسوط اور مشرح بیان قرآن کی کسی آیہ میں نہیں، پورا رکوع بلکہ پہلا رکوع بھی انبیاء علیہم السلام کے ذکر میں ہے اور درحقیقت اہل کتاب کے سوال کا جواب ہے، پہلے رکوع میں سوال تھا اور دوسرے میں جواب دیا، یَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ سَبْعَ مَرَّاتٍ مَاذَا دَلَّكَ اَنْ تَكُونَ مِنَ الْيَسَّرِ، پھر جواب فرمائی، پھر جواب دیا، اِنَّا اَوْحَيْنَا الخ یعنی یہ ہماری ایک سنت ہے اور وہ وحی تشریفی آج سے نہیں نوح (علیہ السلام) کے وقت سے ہوتی چلی آرہی ہے، اور پھر ہم نے وحی بھیجی ہے، اب کسی کا حق نہیں کہ کہے ایک بار کتاب کیوں نہ اتار دی یہ نہ سمجھا کہ صرف ایک جملہ سے استشہاد کر رہے ہیں، بلکہ پورے رکوع سے استشہاد کر رہے ہیں، بحکمہ کی تفسیر کوئی سی بھی لے لو، ہر تفسیر بدء الوحی کے مناسب ہے، چونکہ اتنا مبسوط و مشرح بیان تھا اس لئے اتنی وضاحت کرنا پڑی، اتنا اور امانہ کر لو کہ یہاں وحی کا ذکر ہے۔ اور بدء کا حال بیان کر رہے ہیں تو اس کی اصلی ابتداء بتلاتے ہیں کہ یہ سلسلہ ماضی سے چلا آ رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، اس آیت نے بتلادیا کہ اس ابتداء سے پہلے وحی کی ابتداء کیونکر ہوئی، بدر کے بھی مناسب آیت ہے اس لئے اس کو انتخاب کیا، اور اس لئے بھی کہ ایسا بیان قرآن میں اور کہیں نہیں ہے، آخری آیت بھی مؤید ہے،

لَهُ اِنَّا اَوْحَيْنَا کے بعد چوتھی آیت میں ہے لَٰكِنَّا لَنَشْهَدُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ (نہار)

یہاں یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ نوح علیہ السلام سے کیوں شروع کیا، ان کی تخصیص کیوں کی، آدم، شیث، ادیس علیہم السلام کے پاس بھی تو وحی آئی تھی، تو آدم علیہ السلام کا نام کیوں نہیں لیا، مفسرین و محدثین نے اس کے جوابات دیتے ہیں مگر پہلے رسول و نبی کا فرق معلوم کرنے کی ضرورت ہے، پھر یہ کہ نوح علیہ السلام اور ان سے پہلے اور بعد کے انبیاء علیہم السلام کی وحی میں کچھ فرق تھا یا یکسانیت تھی؟ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وحی اشبہ بوحی النوح تھی یا نہیں؟ اصل یہ ہے کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مدرسہ بنائے تو پہلا کام معمولی طور پر ہوتا ہے، کھانے پینے کا بھی انتظام معمولی طور پر ہوتا ہے، کچھ تنخواہیں بطور تعلیم کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، جوں جوں ترقی ہوتی جاتی ہے اسی قدر سارے انتظامات ہوتے جلتے ہیں اور انتظام تعلیم بھی عمدہ ہوتا جاتا ہے، یا مثلاً بچہ کو ماں باپ تعلیم دیتے ہیں، لباس و غسل کا طریقہ بتلاتے ہیں، مگر یہ تعلیم باپ کی تربیت کا جزو ہے، اسے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تعلیم شروع ہوگئی، عرفاً تعلیم شروع اس وقت ہوتی ہے جب بچہ مدرسہ جا کر اساتذہ کے سامنے کتاب رکھ دے، اسی طرح جب آدم علیہ السلام تشریف لائے اور اولاد ہوئی تو تھوڑے سے آدمی تھے، ابھی کھانے پینے کا پورا انتظام بھی نہ ہوا تھا، جنت میں بے فکر تھے، سرکاری مکان، سرکاری راشن، سرکاری لباس، سب کچھ وہیں سے تھا، خود کچھ کرنا نہیں تھا، اس لئے کسی قسم کی فکر نہ تھی، اب یہاں سب کچھ خود کرنا تھا، اس لئے معاشرت کی تعلیم دی، اکثر حصہ اسی کا تھا، لباس، غذا کے متعلق تعلیم دی، زندگی گزارنے کے پسندیدہ طریقے بتائے، ساتھ ہی ساتھ کچھ چیزیں جن کی اہمیت اور ضرورت تھی، روحانیت کی بھی تعلیم دی گئیں، جیسے بچہ کو اسی طرح معاشرتی و دینی تربیت دیکاتی ہے بس آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک کا زمانہ عند الحقیقین عالم کی طفولیت کا زمانہ تھا، جو وحی انکے پاس آئی وہ زیادہ تر ان کے بود و باش اور طرز معاشرت کے متعلق تھی، ساتھ ہی کچھ روحانیت کی بنیادی باتیں بھی تھیں، نوح علیہ السلام سے اب باقاعدہ انتظام شروع ہوا، نوح علیہ السلام کے زمانہ میں سزا کا نفاذ ہوا، انھیں کے زمانہ میں احکام کا نزول ہوا، نیز تزکیہ نفس کی تعلیم دی گئی، اب دیکھو کہ وحی نبوی وحی آدم سے اشبہ ہے یا وحی نوح سے؟ تو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی نوح علیہ السلام کی وحی سے اشبہ ہے، تو نوح علیہ السلام کے دور سے مدرسہ چلا اور بتدریج ترقی ہوتی رہی، مدرسہ سے کالج، کالج سے یونیورسٹی بن گیا، حتیٰ کہ تکمیل جناب خاتم النبیین کے دور میں ہوئی (الیوم اکملت لکم دینکم) حاصل یہ ہوا کہ آپ کی طرف جو وحی آئی وہ اس نوعیت کی تھی، جو نوح علیہ السلام کے پاس آئی تھی، ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں

عہ یعنی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ابتدا غار سے ہوئی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس ابتدا کی بھی اور ایک اور ابتدا ہے جیسا کہ فرمایا، قل ما کنت بجد عا من المرسل، تو ابتدا یہاں بلاشبہ غار سے ہوئی لیکن یہ ابتدا شخصی تھی، ابتدا روحی نوح علیہ السلام سے ہوئی۔

جو کفار کی تبلیغ کے لئے بھیجے گئے، اس لئے بخاری نے ان کا ذکر کیا، اس آیت کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے کو علاحدہ بیان کیا اور مفعول مطلق لائے، (وکلّم الله موسى تكليماً) جس سے معلوم ہوا کہ ان کے لئے کوئی متنازعہ شئی تھی، اور وہ یہ سختی کلاموں نے اس کا کلام من دراء حجاب سنا، اس لئے درخواست کی اذنی انظر الیہ (جواب طامع) کہ یہ نہیں ہو سکتا، مثال لن ترونی، مفسرین لکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کلام سنا تو ایک بات عرض کی، کہ اے میرے پروردگار جو کلام میں سنتا ہوں یہ تیری آواز ہے اور تیرا کلام ہے [درمیان میں] کوئی واسطہ ہے، ارشاد ہوا بلا واسطہ ہم کلام کر رہے ہیں، اور علت یہ بتلائی کہ چونکہ ہم مقید نہیں ہیں اس لئے اے موسیٰ تم ہر جہت سے سنو گے، مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہر طرف سے اور بال بال سے اللہ کا کلام سنتے تھے، یہ مفسرین کا بیان ہے، واللہ اعلم،

عزیز احکیم! تک دیگر انبیاء کی وحی کا ذکر کیا، بعد میں فرمایا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ
یعنی اپنے علم سے یہ وحی آپ پر اتاری ہے،

چونکہ نچریت و دہریت کا شہد ہے اس لئے وحی کے متعلق چند جملے کہنا چاہتا ہوں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ معصوم عن اخطار دنیا کا کوئی کلام اگر ہو سکتا ہے تو وہ وحی اور صرف وحی ہے، نہ کوئی دوسرا کلام، دنیا میں قلم وادراک کے اسباب و ذرائع میں سے ایک تو حواس ہیں دوسری چیز عقل ہے لیکن حواس و عقل سب کے ادراکات میں احتمال غلطی کا ہے اس کی سبب بہتر مثال یہ ہے کہ زمین متحرک ہے مگر حواس اسے محسوس نہیں کر پاتے، اور بادل میں چاند بھاگتا معلوم ہوتا ہے، حالانکہ بادل بھاگ رہا ہے، ثابت ہوا آنکھ غلاف واقعہ دیکھتی ہے [اسی طرح] کشتی میں بیٹھ کر ساحل کے درخت چلتے نظر آتے ہیں، اور یہ جب ہے کہ آنکھ سالم ہو اور اس میں کوئی ردگ نہ ہو، پھر اگر آنکھ ہی خراب ہو تو اس وقت کیا حال ہوگا، ہم رنگون گئے وہاں ایک پھل دُڑیاں ہوتا ہے، کمرہ میں لا کر رکھا گیا، پھر جلد ہی اٹھایا گیا، مگر کمرہ میں ایسی بدبو پھیل گئی کہ اس مکان میں داخل ہونے کو جی نہیں چاہتا تھا، ہمارا تو یہ حال تھا، لیکن وہاں کے لوگ اس کو شوق سے کھاتے تھے، معلوم ہوا کہ حواس میں بھی فرق ہوتا ہے، اسی طرح عقل بھی غلطی کرتی ہے۔ ورنہ عقلا میں اختلاف کیوں ہوتا، کشف میں غلطی ہوتی ہے، نزاعی کی تردید شیخ اکبر کرتے ہیں اور شیخ اکبر کی مجدد الف ثانی، حتیٰ کہ صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہے، وہ بھی ایک دوسرے کا غلطہ رتے ہیں، معلوم ہوا کہ سب میں احتمال غلطی کا ہے، صرف ایک وحی ایسی چیز ہے جس میں غلطی کا مطلق احتمال نہیں، یہی وجہ ہے کہ وحی نبی کسی نبی کی غلطی نہیں بیان کرتے، بلکہ ہمیشہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں، اور تصدیق کرتے چلے آتے ہیں، رہا احکام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کا اختلاف تو ہم اس میں کسی حکم کو غلط نہیں کہتے، بلکہ ہم اسے اس وقت کے لئے بالکل صحیح و درست کہتے ہیں، جب وہ نازل ہوئے تھے ہیں اس کا یقین ہے کہ اس وقت وہی صحیح تھے، اگر کوئی یوں کہے معاذ اللہ کہ موسیٰ علیہ السلام جو احکام لائے تھے۔ وہ یا ان میں سے کچھ غلط تھے، تو ہم اسے کافر کہتے ہیں، تو دنیا کی کسی بات میں بھی اتفاق نہیں ہو سکتا، اگر اتفاق ہو سکتا ہے تو صرف وحی الہی میں، اب سنو کہ بخاری نے ایک حجت قائم کی آیت پیش کر کے، کہ ایک نبی نے جو کہا وہی دوسرے نے کہا، وہ ہمیشہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے آئے کبھی کسی نے کسی کی تغلیظ نہیں کی تو بس یہی (وحی) قابل قبول چیز ہوئی، (قرآن کی ایک سے زیادہ آیات اس کی تائید کرتی ہیں، مثلاً تیسرے پارے کا آخری رکوع پڑھئے، واذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمۃ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتصلنہ ۱۰۶۔

[ہمارے اس بیان سے عجیب یہ ثابت ہو گیا کہ مقصود صرف عظمت و حلی کا بیان کرنا ہے تو اب اتنا اور سمجھ لو کہ بخاری ایک اور ترجمہ لائیں گے اس کے الفاظ یہ ہیں باب کیف نزل الوحی واول ما نزل، یہ دونوں ترجمے الفاظ کے اعتبار سے متقارب ہیں، وہاں بھی ادیت ہے نزول کا ذکر بھی ہے وحی کا ذکر بھی، اور یہاں بھی، فرق یہ ہے کہ یہاں بدر کا لفظ ہے اور وہاں بجائے بدر کے اول ما نزل ہے، ان دونوں میں فرق یہ ہے، کیونکہ میں کہہ چکا ہوں کہ ایک مترجم یہ ہے کہ اور ایک مقصود بالترجمہ، یہاں مقصود تنظیم و تقیم ہے، اور آگے فضائل القرآن میں صرف قرآن کے فضائل بیان کرنا مقصود ہے، وہاں (فضائل قرآن میں) وحی عام نہیں ہے اور یہاں عام ہے بلکہ زائد تر مقصود وحی غیر متلو ہے، یہاں موحی الیہ کے احوال کا بیان کرنا بھی مقصود ہے وہاں نہیں، اسی لئے وہاں الی رسول اللہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں یہ مقصود نہیں، بلکہ وہاں تاریخ نزول و کیفیات و ادویت زامانیہ مراد ہے اور یہاں عموم ہے، احوال و اسباب و مبادی وغیرہ سب کو شامل ہے، ابن حجر وغیرہ کا ذہن بھی اس نکتہ کی طرف نہیں گیا، اور بہت کم شراح نے دونوں ترجموں میں فرق بیان کیا ہے، بعض احادیث مشترک ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ من وجہ اس کا تعلق یہاں سے بھی ہے اور من وجہ وہاں سے بھی، مگر پھر بھی دونوں میں فرق ہے کہ وہاں موحی الیہ سے تعرض نہیں اور یہاں تعرض کیا ہے، وہاں خاص قرآن مراد ہے اور یہاں عام، بس یہ یاد رکھو، شیخ الہند کا جملہ کہ ایک مقصود بالترجمہ ہے، ایک مترجم ہے، اور یہ دونوں ایک نہیں ہیں،

۱۔ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

ہم سے بیان کیا حمیدی نے کہا ہم سے بیان کیا سفیان کہا ہم سے بیان کیا یحییٰ بن سعید انصاری نے، کہا مجھ کو خردی محمد بن ابراہیم التیمیٰ اَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمَنَابِرِ ابراہیم تمہی نے، انہوں نے سنا علقمہ بن وقاص لثی سے، وہ کہتے تھے میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ممبر پر سنا،

قوله الحمیدی، ایک حمیدی متاخر ہیں جنہوں نے کتاب "الجمع بین الصحیحین" لکھی ہے [ان کا نام محمد بن ابی نصر بن عبد اللہ بن حمید ہے وہ ابن جزم اور غلیب بغدادی وغیرہ کے شاگرد ہیں ان کی وفات ۱۷۷ھ میں ہوئی ہے] وہ یہاں مراد نہیں، اور یہ حمیدی [جو بخاری کے شیخ ہیں مقدم ہیں ان کا نام عبد اللہ بن الزبیر الاسدی المکی ہے جن کی مسند الحمیدی ہے یہ سفیان کے پاس] امام شافعی [کے گویا ہم سبق] اور طلب علم [و تحصیل سماع] میں ان کے رفیق تھے۔

سفیان [سے] ابن عیینہ مراد ہیں نہ ثوری، کیونکہ یحییٰ، ابن عیینہ کے استاذ ہیں، نہ ثوری کے، بعض نے اس حدیث کے تواتر کا دعویٰ کیا ہے، مگر یہ صحیح نہیں، اس میں چار طبقوں میں تفرد ہے پھر تواتر کیسے ہو سکتا ہے، علقمہ متفرد ہیں عمر بن الخطاب سے، محمد بن ابراہیم متفرد ہیں علقمہ سے، یحییٰ بن سعید متفرد ہیں محمد بن ابراہیم سے، نیز عمر بن الخطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کرنے میں متفرد ہیں کیونکہ اس مضمون کی کوئی حدیث اس سیاق کے ساتھ بسند صحیح کسی دوسرے صحابی سے مروی نہیں ہے، ہاں یحییٰ سے متواتر ہے، یحییٰ سے روایت کرنے والے بکثرت ہیں، حتیٰ کہ بعضوں نے دوسوا اور بعضوں نے سات سو تک گنا ہے، ابن حجر لکھتے ہیں کہ طالب علمی سے اب تک میں براہرچہ جو میں رہا مگر مجھے تسو راوی نہ مل سکے، بہر حال یحییٰ سے راوی ہیں بہت، مگر عجیب بات ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث ممبر پر بیان کی تو وہاں [سامعین] کم از کم سیکڑوں کی تعداد میں [ہوں گے، لیکن باسناد صحیح علقمہ کے سوا کوئی دوسرا روایت کرنے والا نظر نہیں آتا، بہر حال چونکہ یہ روایت صحیحین میں ہے اس لئے اس کی صحت میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، بخاری میں یہ حدیث تقریباً سات جگہ باختلاف یسیر آئی ہے، آخری دفعہ اس کو ترک حیل میں لانے ہیں وہاں الفاظ یہ ہیں، فرمایا یا ایہا الناس انما الاحمال الخ یہ خطاب مشعر ہے کہ رسول علیہ السلام نے بھی خطبہ ہی میں یہ فرمایا تھا کیونکہ یہ انداز خطاب عموماً خطبہ ہی میں ہوتا تھا، اس کو تصریح تو نہیں کہہ سکتے مگر اشعار ضرور ہے، ایسا ہے تو مخاطب بھی بکثرت ہوں گے، مگر تعجب ہے کہ حضرت عمر کی روایت کے سوا کوئی دوسری روایت کسی اور صحابی سے نہیں ملتی، اصولیین (اصول فقہ) کے نزدیک اسے مشہور کہیں گے۔

کیونکہ اگر طبقہ اول میں راوی ایک ہو، اور بعد کے طبقات میں کثرت ہو جائے خواہ تابعین کے طبقہ میں یا تبع تابعین کے، تو اصول فقہ والے اسے مشہور کہتے ہیں، اصول حدیث کے اعتبار سے مشہور بھی نہیں، کیونکہ ان کے ہاں ہر طبقہ میں کم از کم دو راوی ہونے چاہئیں

يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ
وہ کہتے تھے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے جتنے (ثواب کے) کام ہیں وہ نیت سے ٹھیک ہوتے ہیں اور ہر آدمی کو

یہ تو تواتر و عدم تواتر کے متعلق بات تھی، نفس حدیث کے بارے میں غور کرو کہ یہاں تین جملے فرمائے، (۱) انما الاعمال بالنیۃ، الخ،
(۲) انما لامرئ الخ (۳) فمن كانت هجوتہ الخ مراد حدیث بیان کرنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ اس حدیث کو
ترجمۃ الباب سے کیا مناسبت ہے، بعضوں نے لکھا ہے کہ اس کو ترجمۃ الباب سے کوئی مناسبت نہیں ہے، امام بخاری اس حدیث
کو ابتدائے کتاب میں تصحیح نیت کے لئے لائے ہیں، تاکہ لکھنے والا اور پڑھنے والا اپنی نیت صحیح و درست کر لے، کہ سوا ابتغاء وجه اللہ
کے اور کوئی نیت نہ ہو، مگر اس پر شبہ یہ ہے کہ اگر غرض یہ ہوتی تو باب سے قبل لاتے تاکہ ساری کتاب سے پہلے نیت درست کرنے
کا ذریعہ قرار پاتی جیسا کہ مشکوٰۃ میں کیا گیا ہے، اس کا یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ ترجمہ خود ان کی اپنی عبارت ہے اور عبارت آگے
حدیث کے ذکر سے شروع ہوتی ہے لہذا اب بھی حدیث سے قبل رہی، بعض نے کہا کہ امام بخاری نے کیف کان بدء الوحی
میں اس آیت کا ذکر کر کے گویا ابتدائے نوعی بیان کر دی، پھر اس کے مناسب یہ حدیث لائے کہ سارے انبیاء کے پاس یہ وحی
آتی ہے اور سب کو نیت سکھلائی گئی ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رِجَالًا مُّحْصِنِينَ لِّلْدِينِ، تو چونکہ
یہ چیز تمام کو دی گئی ہے، اور سب کو اخلاص نیت کا حکم دیا گیا ہے، لہذا اس مناسبت سے بیان کر دیا گیا، مگر اس کی حاجت نہیں،
استاذ فرماتے ہیں کہ حدیث اس لئے لائے ہیں کہ نبی میں جہاں اور اخلاق فاضلہ اور عادات صالحہ ہونی چاہئیں وہاں پہلی چیز یہ ہے
کہ صدق و عزیمت و اخلاص نیت ہو، پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس درجہ پر اس کا اخلاص اور کس مرتبہ پر اس کی نیت ہے، اللہ
جانتا ہے کہ اس کی نیت کیسی ہے اور وہ کس طور پر ہمارے احکام لوگوں کو پہنچائے گا، گویا بخاری نے متنبہ کیا کہ سب سے پہلے موی الیہ
کی نیت دیکھی جاتی ہے، نیت کا حال اس کے احوال سے معلوم ہوتا ہے، ہم نے دیکھ لیا کہ تمک بالتوحید کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں
تھا، شرک و بت پرستی رائج تھی، جہل و ظلم عام تھا، ایک بندہ اللہ کا اٹھتا ہے اور کفر و شرک، نیز جہل و ظلم کی فوجوں کو تہ و بالا کر دیتا
تو کیا یہ اس کی نیت کا ثمرہ نہیں، لڑکے کی عمدہ تربیت کو والدین کے حسن نیت پر محمول کرتے ہیں، حضور کا تعلیم کے ذریعہ دنیا کی
کایا پلٹ دینا عزم و نیت سے ہو سکتا تھا، خود بیان فرمادیا، جیسی نیت ہوگی ویسے ہی ثمرات ملیں گے، تو نیت کا اخلاص سب سے
بڑا مبداء ہے، قرآن میں ہے کَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّیَقُولُوْا اِهٰؤُلَاءِ مِمَّنْ اٰلَہُمُ اللّٰہُ عَلٰیہُمْ مِّنْ بَیْنِنَا اِسی طرح ہم نے
بعض کو بعض کے ذریعہ آزمائش میں ڈالا تو کہتے ہیں کیا یہی ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہمارے درمیان میں (اللہ تعالیٰ ان کا یہ
اعتراض نقل کرنے کے بعد جواب دیتا ہے، الیس اللہ با علم بالشاکرین، اعتراض تھا اللہ نے انہیں کیوں مخصوص فرمایا

مَّا نَوَىٰ، فَمَنْ كَانَتْ هَجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَا جَرَ إِلَيْهِ
وہی ملے گا جو نیت کرے، پھر جس نے دنیا کا مانے یا کوئی عورت بیاہنے کے لئے ہجرت کی (دیس چھوڑا) اس کی ہجرت اسی کام کیلئے ہوگی

جواب دیا، ایسے اللہ الخ، یعنی کیا اللہ سب سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے شکر گزاروں کو، یعنی یہ دولت اسی کو ملتی ہے جس کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ یہ شکر کرے گا، اور ہر طرح ہمارا مطیع رہے گا، یہ مضمون اور اللہ اعلم حیث یجعل دسائلہ اور لکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اور موسیٰ و یوسف علیہما السلام کے لئے وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ سب سے ایک ہی مضمون ہے، اور احسان انتہائی اخلاص کا نام ہے کہ گویا بندہ خدا کو دیکھ رہا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ نعمت فحس کامل کو ملتی ہے، تو مبادی وحی میں سب سے بڑی چیز یہی ہے [اسی کو بیان کرنے کے لئے یہ حدیث لائے] ہاں ممکن ہے ثانوی مقصد یہ بھی ہو کہ پڑھنے والوں کو متنبہ کریں کہ نیت درست کر لو۔ اور اپنی نسبت بھی اشارہ کر جائیں کہ اس کام کو شروع کرتے وقت یہ حدیث ہمارے پیش نظر ہے، مگر مقصود اول وہی ہے، اور کلام میں گو مقصود ایک ہی ہوتا ہے مگر اشارہ دوسری طرف بھی ہو سکتا ہے، اور ہوتا ہے، تو الحمد للہ اب کچھ خرخشہ نہیں رہا، ————— اب کچھ منصب نبوت کے بارے میں بھی سن لو۔

منصب نبوت | بلا تشبیہ فرض کرو، اگر حکومت کسی کو والے کے بلکہ ادنیٰ درجہ کا ملازم بھی مقرر کرے، تو اس میں دو باتیں دیکھی گی۔ ایک وفاداری، دوم لیاقت، پہلے یہ اندازہ کرے گی کہ کس قسم کا خاندان ہے، کس قسم کے جذبات ہیں، کتنا وفادار ہے، دوم لیاقت، یعنی علم و فہم، سیاست و تدبیر وغیرہ میں کیسا ہے، مگر مقدم وفاداری ہے، دنیا کی کوئی حکومت کسی باغی کو والے کے بنائے گی؟ ہرگز نہیں، یہی دو چیزیں منصب نبوت عطا کئے جانے میں بھی دیکھی جاتی ہے، پہلی چیز زیادہ مطلوب ہے کہ جسکو نبی بنانا ہے وہ مرضیات الہی میں فنا ہو، کیونکہ مقصود یہ ہے کہ بندوں سے اللہ کی پرستش کرائیں، نہ یہ کہ وہ جا کر اپنی بندگی کرانے لگیں، اسی کو فرمایا ہے مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُوقِيَ اللَّهَ الْكُتُبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّيَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، یہ ناممکن ہے کہ اللہ کی جانب سے کسی باغی کو بھیجا جائے، یہی وجہ ہے کہ ہر نبی اپنے زمانے کا سب سے بڑا وفادار اللہ کا ہوتا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ دنیاوی حکومت کو مَا كَانَ فَمَا يَكُونُ کا قطعی علم نہیں ہوتا۔ اس لئے امکان رہتا ہے کہ منتخب شخص باغی بن جائے، لیکن انبیاء علیہم السلام کے باب میں یہ صورت ناممکن ہے، کیونکہ اللہ کا علم مَا كَانَ فَمَا يَكُونُ کو محیط ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ خلاف حکم کر ہی نہیں سکتے، اور اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا، لہذا نبی معصوم ہی ہوگا، وہ دغا بازی سے، دھوکہ دہی سے، اور عصیان سے، معصوم ہوگا، زلت اور چیرہ، وہ عصمت کے خلاف نہیں، اس لئے کہ نفرت جس سے سرزد ہوتی ہے وہ یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ یہ بات مرضی الہی کے خلاف نہیں، رب کی نافرمانی

سمجھتے ہوئے ہرگز نہیں کر سکتا،

دوسری چیز فہم و لیاقت ہے کہ اس کے ملکات علیہ ارفع و اعلیٰ ہوں، اخلاق بہترین ہوں، کردار بہت بلند ہو، یہ دو باتیں نبی میں نمایاں ہوتی ہیں، اور پہلے ان دونوں باتوں کے شواہد کا ظہور ہوتا ہے، تاکہ پیغام الہی کی پوری وقعت دلوں میں اتر جائے اور نبی کی عظمت و عصمت کا یقین ہو جائے، تو قبول کرنا آسان ہوگا،

امام بخاری نے بہترین صورت اختیار کی اور بتلایا کہ نبی کے سب سے بڑی چیز اخلاص ہے، اور نیت کا صحیح ہونا اور اس کا خن ہونا ضروری ہے، رہا اس اخلاص اور نیت کا ظہور، وہ احوال سے ہوتا ہے، نبی کے کارنامے اور بلند اخلاق بتلاتے ہیں کہ نیت میں بھرپور اخلاص کا فرما ہے، نفع الباری میں ہے کہ آپ ابتدا ہی سے اوثان کو مبغوض رکھتے تھے، اور اردہ رکھتے تھے کہ ان کا استیصال کیا جائے، متفرق طور پر شراح نے بھی ان باتوں کو بیان کیا ہے، مگر یہ استاد کی جامع تقریر ہے جو نبوت کا منصب واضح کر دیتی ہے،

انما الاعمال میں بہت کلام کیا گیا ہے، اور تعین مراد میں بہت گفتگو کی گئی ہے، اور مسائل خلاف یہ بھی بیان کئے گئے ہیں، یعنی نے سولہ صفحے لکھے ہیں، کسی نے کہا کہ ممتہ مقدر ہے، کسی نے کہا کہ ثواب، کسی نے کہا کہ مقدر مانا، کسی نے اعتبار وغیرہ مگر ہر ایک نے اپنے مقصود کو پیش نظر رکھا، کیونکہ ہر ایک کو اپنے اپنے اصول کا لحاظ ہوتا ہے، اسی کے موافق توجیہ کرتے ہیں، اخاف و ضو میں نیت کو شرط نہیں کہتے، اور شوائع شرط مانتے ہیں، دلیل میں اس حدیث کو پیش کرتے ہیں اور صحت کو مقدر مانتے ہیں، اور اعمال کو عام قرار دیتے ہیں، خواہ مقاصد ہوں یا وسائل، اس کے برخلاف حنفیہ کہاں کو مقدر مانتے ہیں، مگر مذہب کی رعایت سے قطع نظر کرتے ہوئے، انصاف کی بات یہ ہے کہ قائل کی غرض اور ماسبق لہ الکلام کو دیکھا جائے اور اسی کے مناسب محذوف کی تقدیر مانی جائے، سلطان العلماء شیخ عبدالدین بن عبدالسلام اور حافظ عواد الدین ابن کثیر کی تحقیق میں کلام کی تقدیر یہ ہے، انما الاعمال تعتبر بالنیات، یعنی اعمال نیت سے مقبر ہوتے ہیں، جیسی نیت ہوگی ویسا ہی ثمرہ ہوگا، میرے نزدیک انشاء اللہ یہی حق اور اقرب الی مراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

عمل کا محمود و مذموم ہونا یا مثر برکات ہونا یا محبط سیئات ہونا نیت کے اعتبار سے ہے، نیت اچھی ہے تو عمل محمود ہے، نیت خراب ہے تو اللہ کے نزدیک مذموم ہے، گو اعمال بظاہر کیسے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، ان دونوں کی مثال حدیث ہی سے پیش کرتا ہوں، قرآن و حدیث میں مسجد ضرار کا ذکر ہے، اور مسجد بنانے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-
مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا ابْنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اس حدیث کی رو سے مسجد کا بنانا بڑا اچھا کام تھا، مگر مسجد ضرار بنانے کی

فکر کرو، عورت خط لیکر روانہ ہو گئی، وحی نے حضور علیہ السلام کو واقعہ بتادیا، آپ نے دو آدمی جن میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، یہ کہہ کر بھیج دیا کہ فلاں مقام پر اس طرح کی ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے لے آؤ، یہ حضرت روانہ ہوئے اور ٹھیک اسی مقام پر جہاں کی نشان دہی بنی علیہ السلام نے فرمائی تھی، اس عورت کو پایا، اور اس سے خط مانگا اس نے انکار کیا، تو اس کے سامان کی تلاشی لی، مگر نہ ملا، سیدنا علی مرتضیٰ نے تلوار سوت کر کہا کہ خط دے ورنہ تلوار سے گردن اڑا دوں گا، ان کو یقین تھا کہ خط اس نے کہیں چھپا دیا ہے، اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، جب جان کا خطرہ دیکھا تو عورت نے سر کے چوڑے سے چھپا ہوا خط نکال کر دے دیا، وہ خط لے کر دربار میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ خط عاطب کا ہے، معاملہ نہایت سنگین تھا، اور خط لکھنے والا سخت سزا کا مستحق تھا، صحابہ میں عام بے چینی پھیل گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور اس منافق کی گردن مار دی جائے مگر حضور نے جلدی نہیں کی، بلکہ پہلے انہیں بلا کر ان سے دریافت فرمایا، انہوں نے جواب میں عرض کیا یا رسول اللہ جو مہاجرین یہاں ہیں ان کے مکہ میں کنبے قبیلے کے لوگ ہیں جو ان کی حمایت و حفاظت کریں گے، انہیں اہل مکہ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن میرا کوئی قبیلہ نہیں جو میرا حامی ہو، میں مکہ میں اجنبی ہوں میرے پس ماندگان کے لئے پورا خطرہ ہے اس لئے کہ کسی سے حمایت کی توقع نہیں، اسی خیال سے میں نے تھوڑا سا تعلق ان سردارانِ مکہ سے پیدا کرنا چاہا تاکہ یہ میرے اہل و عیال کو نہ ستائیں، اور خدا کی قسم نہ میں اسلام سے پھر اور نہ کفر کو دوست رکھا اور مجھے یقین تھا کہ آپ کی نفع ہو کر ہیگی چاہے میں کچھ کروں، میں نے اپنی بات عرض کر دی اب آپ میرے بارے میں جو چاہیں حکم دیں، حضرت عمر کو پھر غصہ آیا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم (فداہ ابی و امی) نے فرمایا لا تقولوا الا خیراً، کیونکہ اللہ نے اہل بدر کے بارے میں فرمایا ہے اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، پھر آپ نے انہیں کوئی سزا نہیں دی، اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ نیت کا بھی ایک درجہ میں اعتبار ہے، کتنا سخت واقعہ تھا، قرآن میں آیا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تغنوا وعدہ وکمدا ولیا عاقلون البھم بالمودۃ الآیہ پورے رکوع میں تنبیہ فرمائی گئی مگر ان کی نیت کا اعتبار کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا گیا، معاملہ چونکہ سنگین تھا اس لئے تنبیہ کی گئی اور پوری تنبیہ کی گئی مگر نیت کی اچھائی کا یہ فائدہ بھی ضرور ہوا، کہ سزا سے بچ گئے، ان دونوں مثالوں سے معلوم ہو گیا کہ روح عمل نیت ہے، نیت صحیح ہے تو عمل محمود ہے، اور نیت فاسد ہے تو عمل مذموم، ہاں بعض عمل جو خراب ہیں انہیں خراب ہی کہیں گے، ہاں نیت سے فی الجملہ اس کا ضرر باقی نہیں رہتا بلکہ کچھ حسن بھی آجاتا ہے،

اب میں چند آیات قرآنی پیش کرنا چاہتا ہوں جن سے واضح ہوگا کہ یہ ضابطہ انما الاعمال بالنیات کا قرآنی آیت

سے بنا ہے۔

قرآن میں تیسرے پارے سورۃ البقرہ کے رکوع ۳۶ میں فرمایا گیا ہے کَاذِبِيْ يَنْفِقُوْا مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ عَلَيْهِ تَرَابٌ فَاصَابُهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا، یعنی جو ریا اور دکھاوے کے لئے مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی سمجھو کہ چکنے پتھر پر مٹی پڑ گئی ہو، جو نہی ایک تیز بانی کا پھینٹا پڑا وہ مٹی صاف ہو گئی، اور پتھر ہی رہ گیا، اسی طرح ریاکار کا خرچ کرنا بیکار جاتا ہے کچھ فائدہ نہیں پہونچاتا، آگے فرمایا، وَمِثْلَ الَّذِيْنَ يَنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَلْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ مَّرْبُوعَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ اَكْلَهَا ضَعْفَيْنِ، فَاَنْ لَّمْ يَصِبْهَا وَابِلٌ فَظُلٌّ، یعنی جودل میں جاؤ سے اللہ کی مرضیات کے لئے خرچ کرتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہے جیسے ایک باغ ہو ربوہ میں (ربوہ ایسی زمین جہاں نموبہت جلدی ہوتا ہے) کہ اگر بارش ہوئی تو خوب پھل دونا چوگنا آیا، اور اگر زیادہ بارش نہ ہوئی تو تھوڑی ہی سہی (ظلی کے سنی تھوڑی بارش، جسے پھوار کہا جاتا ہے) وہ بھی کافی ہو جاتی ہے یعنی نیت کا پھل ہے کہ تھوڑی سی چیز بڑی ہو جاتی ہے،

دوسری آیت میں فرمایا گیا، اَفَمَنْ اَسْسٰى بِنِيّٰتِهِ عَلٰى تَقْوٰى مِّنْ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرًا مِّنْ اَسْسٰى بِنِيّٰنِهِ عَلٰى شَفَاعَتِ هَادٍ فَانْهَارَ بِهِ فِى نَارٍ جَهَنَّمَ، یعنی جس نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لئے کیا وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے بنیاد ڈالی، کھائی کے کنارے پر جو قائم نہیں رہ سکتی، فانْهَارَ بِهِ یعنی ایک دھکے میں جہنم میں جا رہی، یعنی نیت کی خرابی نے جہنم میں پہونچا دیا،

تیسری آیت مسجد ضرار کی ہے، چوتھی آیت اہل قبا کی مسجد کے بارے میں ہے لِمَسْجِدٍ اَسْسٰى عَلٰى التَّقْوٰى الْاُخْرٰى پَانْخَسَ اَيْتٌ وَمِنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مَهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلٰى اللّٰهِ، ابھی نکلا نہیں شہر سے، رہے شہر ہی میں، مگر نیت اس کی (بھی تھی اس لئے موت سے اس کا اجر ثابت ہو گیا، چھٹی آیت مِّنْ كَانَ يَوْمَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَذِيْنْتُمْ اَوْتِىَ اِلَيْهِمْ اَعْمَالُهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يَنْجِسُوْنَ جو دنیا کی زندگی کا اور اسی کی زینت کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کو اسی دنیا میں پوری پوری جزا دیں گے اور یہیں جگتان کر دیں گے، اور اس میں کچھ کمی نہ کیجائے گی، مگر آخرت میں کیا ہے، فَرَايَا اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيْهَا

دَبَّاطِل مَسَاكِنَا وَيَعْمَلُونَ (یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لئے آخرت میں صرف آگ ہے اور ان کے سارے کارنامے برباد، اور ان کے سارے اعمال باطل ہو جائیں گے) یعنی وہاں کچھ نہ ملے گا، جیسی نیت ویسا ہی ثمرہ،

سَاتَوِیْ اَیْتٌ، مِنْ کَانَ یَرِیدُ الْعَجَلَةَ عَجَلًا، فِیْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِیدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ یَصْلُهُ اَمَّا ذُو الْمَوَاصِدِ حَوْذَا، جُوَادِیْ مَاجِلَہ (دنیا) کا طالب ہوگا، تو ہم جتنا چاہیں گے اور جسکو چاہیں گے جلدی اسی دنیا میں دے دیں گے، مگر آخرت میں انتہائی ذلت کے ساتھ وہ جہنم میں جھونک دئے جائیں گے، یعنی طالب دنیا کے لئے یہ ضروری نہیں کہ اس کو بالکل اسی کے مرضی کے مطابق مل ہی جاتے، اور جسکو ملے بھی، تو جتنی وہ چاہے اتنی ہی مل جائے، بلکہ ان طالبین دنیا میں سے دنیا میں بھی جسکو ہم چاہیں گے، دیں گے، اور جسکو نہ چاہیں گے نہ دیں گے، کسی کا زور نہیں ہے کہ زبردستی لے ہی لے، پھر جسکو دیں گے بھی تو جتنا ہم چاہیں گے اتنا ہی ملے گا، کسی کا دم نہیں کہ وہ ہماری چاہت سے زیادہ لے لے، یہ تو ہمارا معاملہ دنیا کا، اب رہی آخرت، تو وہاں کچھ نہ ملے گا، بس وہاں تو صرف جہنم ہی ہے جس میں وہ ذلت و خواری کے ساتھ ڈھکیل دیا جائے گا، پھر دنیا کا مال و متاع وہاں کچھ کام نہ آئے گا، اس کے بالمقابل آخرت کی نیت رکھنے والوں کا آگے ذکر فرمایا، وَمَنْ اَدَّادِ الْاٰخِرَةِ وَسَعٰی لَهَا سَعِیْہَا وَهُوَ مِنْ، فَاُولٰٓئِکَ کَانَ سَعِیْہُمْ مَشْکُوْرًا، یعنی جس کے دل میں ایمان و یقین موجود ہو اور وہ نیک نیتی سے خدا کی خوشنودی اور ثواب اخروی کی خاطر پیغمبر علیہ السلام کے بتلاتے ہوئے راستہ پر عملی دوڑ دھوپ کرے، تو اس کی کوشش ہرگز ضائع ہونے والی نہیں، یقیناً بارگاہِ احدیت میں حسن قبول و سرفراز ہوگی، آگے فرمایا، کَلَّا نَمُدُّ هٰؤُلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّکَ، وَمَا کَانَ عَطَآءُ رَبِّکَ مَحْظُوْرًا، یعنی حق تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحت کے موافق بعض طالبین دنیا کو دنیا اور تمام طالبین آخرت کو آخرت عطا فرماتا ہے، اس کی عطائیں کوئی مانع اور مزاحم نہیں ہو سکتا، معلوم ہوا کہ دار و مدار نیت و ارادہ پر ہے (سورۃ بنی اسرائیل رکوع ۲)

اَتَحْیِیْ اَیْتٌ مِنْ کَانَ یَرِیدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزَدَہُ فِیْ حَرْثِہٖ، وَمَنْ کَانَ یَرِیدُ حَرْثَ الدُّنْیَا نُؤْتِہٖ مِنْہَا وَمَالِہُ فِی الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِیْبٍ، جو کوئی چاہتا ہو آخرت کی کھیتی زیادہ کریں ہم اس کے لئے اس کی کھیتی، یعنی ایک کا دس گنا سات سو گنا اور اس سے زیادہ، اور دنیا میں ایمان و عمل صالح کی برکت سے جو فراخی و برکت ہوتی ہے وہ الگ رہی، اور جو کوئی چاہتا ہو دنیا کی کھیتی اس کو دیں ہم کچھ اس میں سے، یعنی جو دنیا کے لئے نعمت کرے موافق قسمت کے ملے، مگر آخرت میں اس کی نعمت کا کچھ فائدہ نہیں، (سورۃ شوریٰ رکوع ۳) معلوم ہوا کہ مدار نیت پر ہے،

نویں آیت میں فرمایا، حتی اذا افلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتهم من بعد ما اداکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرة، یہاں تک کہ جب تم خود ہی راتے میں کمزور پڑ گئے (اس طرح کہ جو تجویز رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمائی تھی کہ مورچہ پر ایک افسر اور پچاس آدمی برابر بیٹھے رہیں، بعضوں نے غلط فہمی سے یہ راتے دی کہ اب ہم کو بھی کفار کا تعاقب کرنا چاہیے اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر نہ چلے بعد اس کے کہ تم کو تمہاری دلخواہ بات آنکھوں سے دکھلا دی تھی، یعنی مسلمانوں کا غلبہ دکھلا دیا تھا اور تمہاری اس وقت یہ حالت تھی کہ تم میں سے بعضے تو وہ شخص تھے جو دنیا لینا چاہتے تھے، یعنی کفار کا تعاقب کر کے مال غنیمت جمع کرنا چاہتے تھے، اور بعضے تم میں وہ تھے، جو صرف آخرت کے طلبگار تھے، دونوں جماعتیں الگ الگ نیت رکھتی تھیں، تو نیتوں کے فرق سے نتیجہ میں فرق ہو گیا، (سورۃ آل عمران رکوع ۱۶)

دسویں آیت، ان یرید الاصلاحا یوفی اللہ یدھما، یعنی اگر نیت اصلاح ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق فرمادے گا (سورۃ نساء آیت ۲۵)

گیارہویں آیت، تلك الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا (سہ حصہ رکوع ۹) یعنی یہ عالم آخرت تو ہم انھیں لوگوں کے لئے خاص کر دیتے ہیں جو زمین میں نہ بڑا بننے کا ارادہ و نیت رکھتے ہیں نہ فساد کرنے کی، معلوم ہوا جو بڑا بننے اور فساد کی نیت رکھتے ہیں ان کے لئے دار آخرت میں کچھ نہیں، ہاں جن کی نیت اچھی ہے اور وہ تکبر اور فساد کی نیت نہیں رکھتے، دار آخرت انھیں کے لئے ہے،

بارہویں آیت، والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم الخ (سورۃ بقرہ رکوع ۲) یعنی نیت مرضی الہی اور اللہ کی خوشنودی کی ہے،

تیرہویں آیت، وما امر الا لیعبدا للہ غلصین له الدین، (سورۃ لم یکن رکوع) یعنی انھیں صرف یہ حکم دیا گیا تھا، کہ غلو میں نیت کے ساتھ اللہ کی بندگی کریں،

چودھویں آیت، وما لاحد عنده من نعمۃ تجزئ، الا ابتغاء وجه ربہ الاعلیٰ ولسوف یرضی (سورۃ دہل رکوع ۱) یہ آیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان پر کسی کا احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیں لیکن صرف اللہ کی رضا جوئی کی نیت سے وہ مال صرف کرتے ہیں، اس پر تفریح کی ولسوف یرضی اور عنقریب وہ

راضی ہو جائے گا یعنی اللہ کی طرف سے اس نیک نیتی پر اسے راضی کیا جائے گا، ان آیات معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم سے اخذ فرمایا اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں اس کا ماخذ قرآن ہے، ہاں الفاظ کا اتحاد ضروری نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی دعویٰ کیا ہے کہ حضور جو فرماتے ہیں اس کا ماخذ قرآن ہے، گو ہم نہ سمجھ پاتیں امام شاطبی نے موافقات میں کہا ہے کہ عموم کبھی صیغہ سے ثابت ہوتا ہے اور کبھی جزئیات ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر ایک عام ضابطہ نکل آتا ہے، ان جزئیات میں ایک قدر مشترک ہوتی ہے اس سے ضابطہ بن جاتا ہے، اللہ رحم فرمائے شاطبی پر کہ انھوں نے بہت بڑی چیز کی طرف متنبہ فرمادیا، ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ نیت پر معاملہ ہوتا ہے اور انھیں نصوص سے ایک صنف ضابطہ نکل آیا جسکی تیسرا اجمالاً اعمال بالنیات سے فرمائی گئی اسکی مثال یوں سمجھو کہ ایک تواتر معنوی ہے ایک لفظی (اسی طرح سمجھو کہ ایک عموم لفظی ہوتا ہے ایک معنوی) معنوی کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کوئی ایسا نہیں جس سے ضابطہ بن سکے، مگر جزئیات کثیرہ سے ایک قدر مشترک نکل آئے جس سے ضابطہ بن جائے، اسی طرح عاتق کی سخاوت متواتر ہے مگر اس کے جوہر سخا کا کوئی خاص واقعہ متواتر نہیں ہے مگر جب کسی کا حال یہ ہو کہ جب اس کے پاس کوئی پہونچے تو اس کو کچھ دے دے، پھر دوسرا پہونچے تو اسکو بھی دے، پھر چوتھا پہونچے کچھ ضرور دے، اور ان میں سے ہر ایک یوں نقل کرے کہ اس نے ہمیں یہ دیا، دوسرا کہے کہ میں یہ دیا اور سب یوں ہی کہیں تو ان سب کا قدر مشترک متواتر ہوا اور وہ اس کی سخاوت ہے بہر حال یہ ایک قدر مشترک کی بنا پر کہنا ہوگا، اسے تواتر معنوی کہیں گے، تو ضابطہ کے لئے عام لفظ کی ضرورت نہیں بلکہ بہت سی جزئیات کو دیکھ کر ضابطہ بن جاتا ہے بس یہاں اجمالاً اعمال بالنیات کا ضابطہ ان جزئیات (آیات) کی بنا پر بن گیا، جن کا ذکر اوپر کیا گیا،

نیت کے معنی میں سخت اختلاف ہو گیا ہے، لغت عرب میں لفظ نیت بمعنی قصد آتا ہے، مگر قصد میں صرف ارادہ ہوتا ہے اور نیت میں ارادہ کسی غایت پر پہونچنے کا ہوتا ہے، نیز نیت میں تمیز مقصود ہوتی ہے، مگر کہیں تمیز ایک عمل کی دوسرے عمل سے ہوتی ہے، مثلاً کہیں کہ نظر کی نیت کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عصر کی نہیں، نفل کی نہیں، تو یہ عمل کی تمیز ہوتی دوسرے عمل سے، کبھی تمیز عبادت کی عادت سے ہوتی ہے، مثلاً روزہ رکھا مگر نیت نہیں کی تو عبادت نہیں ہوتی، یا ہفتہ میں ایک دن نہ کھانے کی عادت کرنی، اور نہ کھایا تو یہ عبادت نہ ہوتی، ہاں نیت کرنی روزہ کی، یعنی نیت کی کہ اللہ کے حکم سے ایسا کرتا ہوں، تو اب یہی نہ کھانا عبادت بن گیا، تو نیت سے عبادت اور عادت میں تمیز ہو جاتی ہے، تو اب ایک عبادت کو دوسری عبادت سے اور عبادت کو عادت سے تمیز دینے کا نام نیت ہوگا، اور فقہاء میں اسی معنی کے

اعتبار سے اختلاف ہے

کبھی دوسرے معنی بھی نیت کے آتے ہیں، وہاں معمول لہ کی دوسرے معمول لہ سے تمیز مقصود ہوتی ہے اور معبود کی معبود سے تمیز مقصود ہوتی ہے، یعنی جس کے لئے عمل کیا گیا ہے، وہ اس سے ممتاز ہو جائے جس کے لئے عمل نہیں کیا گیا، مثال کے لئے مسجد ضرار کا واقعہ لو، یہ مسجد اللہ کی عبادت کی نیت سے نہیں بنائی گئی تھی، تو اس کا حکم مسجد کا نہ رہ گیا اگر کہا جائے نیت ٹھیک کر دو، یعنی یہ کہ اللہ کے لئے کرتے ہو یا کسی اور کے لئے، تو یہاں معمول لہ کو غیر معمول لہ سے تمیز مقصود ہوگی، اس کی نظیر مشکوٰۃ کی وہ حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کوئی مال وجاہ کے لئے کوئی ریالہ دکھا دے کے لئے کوئی حمایت کے لئے لڑتا ہے تو ان میں سے مجاہد کون ہے، فرمایا مجاہد صرف وہ ہے جو صرت اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے لڑے، من قاتل لئنکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، تو یہاں معمول لہ کا اعتبار ہے کہ عمل کس کے لئے ہو رہا ہے، قرآن کریم کی تمام آیات میں یہی ثانی معنی مراد ہیں، اور یہی معنی حدیث کے بھی ہیں، یعنی جس چیز کے لئے نیت ہوگی وہی ملے گی، چنانچہ ضمن کانت ہجرتہ الی اللہ الخ سے تفصیل فرمادی، فاء تقرییمہ قرینہ ہے کہ حدیث کے معنی ثانی معتبر ہیں نہ اول، کیونکہ بتلادیا کہ اگر اللہ کے لئے کام ہے تو اس کا ثمرہ مرتب ہوگا اور وہ عمل مقبول عند اللہ ہو جائے گا، لیکن اگر معمول لہ کوئی دوسرا ہے تو اس کا ثمرہ دوسرا مرتب ہوگا، اللہ کے یہاں اس کو درجہ قبول نہ ملے گا، پس حدیث میں یہی معنی معتبر ہوں گے کہ جس کے لئے کام کر دے وہی ملے گا، وہی حاصل ہوگا، اور یہ معنی متفق علیہ ہیں، اختلاف معنی اول میں ہے تو اب حدیث سے اس مسئلہ مختلف فیہا کا کوئی تعلق نہیں رہا، بلکہ وہ الگ چیز ہے، اور اگر اسی سے بحث ہے تو میں کہتا ہوں کہ مقصود بالذات امور میں نیت بالاتفاق ضروری ہے،

وسائل میں اختلاف ہے، چنانچہ ہمارے ہاں وضو میں شرط نہیں، مگر بایں معنی کہ مفتاح صلوٰۃ ہو، اگر اسے عبادت بنانا ہے تو بلاشبہ بغیر نیت کے عبادت نہیں بنے گا۔ اس کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ اگر عمل کی صحت کیلئے نیت ضروری قرار دجائیگی تو یہ کلیہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ تب تطہیر بدن و ثیاب میں بھی نیت کو شرط ماننا پڑے گا، حالانکہ تم بھی اس کے قائل نہیں، لیکن عموم مانتے ہو تو یہاں بھی ماننا پڑے گا، اور اگر فارق نکالو گے تو ہم بھی کوئی فارق نکالیں گے، کپڑے میں ازالہ نجاست کا ہے اور یہاں ازالہ حدث کا ہے، پانی بالطبع مطہر ہے اس لئے بلانیت طہارت ہو جائے گی۔ ازالہ نجاست و ازالہ حدث میں کوئی فرق نہیں ہے، ہاں تیمم میں نیت ضروری ہوگی، کیونکہ زمین بالطبع مطہر نہیں، اور

اسی وجہ سے جہاں طہوریت ناقصہ ہے وہاں بھی نیت ضروری ہے جیسے وضو بالنیذ یا مار مشکوک، اور پانی چونکہ بالطبع مطہر ہے جیسا کہ قرآن میں ہے: «وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا» اور فرمایا «وَيَنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ لِّیَطْهَرَ بِهِ» اس نے نیت شرط نہیں، تو جب تم تخصیص کرتے ہو تو ہم بھی اگر تخصیص کریں تو کیا حرج ہے؟

قولہ (امریء مانوی)، اس میں اور پہلے جملہ میں بظاہر فرق نہیں معلوم ہوتا، مگر دونوں میں فرق ہے اور وہ یہ کہ ایک تو عمل کا محمود مذموم ہونا، اس کے لئے پہلا جملہ ہے، اور ایک مالمین کے لئے ثمرہ کا حصول ہے، اسے بتلایا جملہ ثانیہ سے، یعنی ایک تو فی نفسہ عمل کا حسن و قبح ہونا ہے وہ بھی نیت سے ہے، اور ایک عامل کو ثمرہ کا ملنا ہے، یہ بھی نیت ہی سے ہے اس میں آخرت کی تخصیص نہیں، دنیا میں بھی اس کا ثمرہ ملتا ہے، اسے ملے یا اس کی اولاد کو، فرمایا، «مَنْ كَانَتْ يَدُكَ حَرْثَ الدُّنْيَا فَوَقَّعَتْ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ» جو دنیا کی نیت کرتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں، تو کفار کی نیت بھی ضائع نہیں جاتی، رہے ایمان والے سوان کو ثمرہ ملتا ہی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملے گا، تو ان دونوں جملوں کا الگ الگ فائدہ ہے۔

قولہ فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها والى امرأة ينكحها الخ

یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ حدیث یہاں پوری مذکور نہیں ہے، پوری حدیث یوں ہے، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فحجرتة الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا الخ پہلا فقرہ بخاری نے حذف کر دیا، حالانکہ اس کا تعلق نیت حسنہ کے ساتھ ہے، اس سوال کا یہ جواب کہ بخاری کو یوں ہی پہونچی ہوگی صحیح نہیں ہے، کیونکہ دیگر مواقع میں بخاری ہی میں وہ فقرہ بھی موجود ہے، بعضوں نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ حمیدی کی روایت میں یہ جملہ نہ ہوگا، مگر یہ وجہ صحیح نہیں، اس لئے کہ حمیدی نے اپنی مسند میں پوری حدیث درج کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عدا اختصار کیا گیا ہے، کیوں کہ حذف و اختصار کے بعد بھی غرض پوری ہو جاتی ہے، تقابلی مفہوم مخالف خود بخود سمجھ میں آگیا، اس لئے ضرورت نہیں سمجھی، مگر یہ رکیک توجیہ ہے کیونکہ پھر دیگر مواقع پر کیوں لائے، اور پھر دوسری احادیث میں بھی یہی کرتے، حالانکہ ایسا نہیں کیا، آخر میں شراح نے لکھا ہے کہ بخاری نے تواضعاً ایسا کیا، یعنی اگر یہ جملہ ذکر کرتے تو اس میں اشعار ہوتا کہ ہم نے صحیح نیت اور محض ابتغار وجہ اللہ کے لئے یہ کام کیا ہے [اور اس میں ایک قسم کا دعویٰ اور شیخی پائی جاتی، اس لئے اس جملہ ہی کو حذف کر دیا، اور تواضعاً صرف دوسرا فقرہ

ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ ہم حسن نیت و اخلاص کا دعویٰ کیا کر سکتے ہیں، مگر اس سے بھی تشفی نہ ہوئی کیونکہ بخاری تو حدیث نقل کر رہے ہیں اس میں تزکیہ کیا تھا، بہر حال کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، ہاں ایک یہ خیال ہوتا ہے کہ حذف سے ممکن ہے یہ غرض ہو کہ جس قدر ضرورت نیت کے مصالح بنانے کی ہے، اس سے زائد ضرورت نیت فاسدہ سے بچنے کی ہے، بعض اہمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو بری نیت سے نہیں کئے جاتے اور نہ اس میں اعتبار وجہ اللہ ہوتا ہے مگر ان سے بھی قربت حاصل ہوتی ہے لیکن جس عمل میں بدیتی ہو وہ مطلقاً مفید نہیں بلکہ مضر ہیں تو یہ شرط ہر عمل میں ضروری ہے کہ بدیتی نہ ہو، مثلاً تلاوت قرآن پاک میں ریا ہے تو وہ مفید نہیں، اور اگر نیت کچھ بھی نہیں تو بھی ثواب حاصل ہوگا، پس نیت فاسدہ سے بچنے کی ہر وقت ضرورت ہے تو ممکن ہے کہ حذف سے اس کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہو کہ حصول نفع کیلئے نیت حسن کا اشتراط تو کبھی ساقط بھی ہو جاتا مگر نیت فاسدہ سے اجتناب احتراز ہر حال میں اور ہر وقت ضروری ہے، اجتناب کی اس شرط کا سقوط کبھی نہیں ہوتا، چنانچہ عمومی نے شیخ الاسلام زکریا انصاری سے نقل کیا ہے کہ یہاں تین چیزیں ہیں۔ ایک طاعات، ایک قربات، ایک عبادات طاعات میں نہ معرفت مطلع کی شرط ہے نہ نیت مشروط، جیسے کوئی دلائل میں غور و فکر کرنے تاکہ موصل الی الایمان ہو، یہ ایک فعل ہے جس میں نہ نیت شرط ہے، کیونکہ کافر کی نیت غیر معتبر ہے اور نہ معرفت شرط ہے، کیونکہ اسی کی معرفت کے لئے تو نظر کر رہا ہے، تو طاعات میں نہ معرفت شرط ہے نہ نیت مشروط۔

دوسرے قربات ہیں، اس میں معرفت مطلع شرط ہے، گو نیت غیر مشروط ہو، جیسے تلاوت قرآن، کہ یہ معرفت معبود سے ہے لہذا ثواب ملے گا، عتق، ذکر، مراقبہ، صدقات، سب قربات ہیں۔

تیسرے عبادات ہیں، یہاں معرفت معبود بھی مشروط ہے، اور نیت عبادت بھی ضروری ہے، حدیث کا پڑھنا قربات میں آسکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ نیت فاسدہ نہ ہو، ہم کو یہ توجیہ بہتر معلوم ہوتی ہے، گویا بخاری نے پہلے فقرہ کو حذف کر کے بتلادیا کہ اس وقت ہمارے پیش نظر زیادہ تر وہی فقرہ ہے جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں، جس میں بری نیت کا مذموم و مضر ہونا مذکور ہے اور جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسی نیت سے اجتناب لازم ہے، ہمارے نزدیک یہ جواب اور جوابوں سے بہتر ہے۔ واللہ اعلم۔

قوله ادالی امرأة الخ

یہاں اس حدیث میں عورت کا ذکر تمیم کے بعد کسی چیز کا بالخصوص ذکر خاص طور پر اس لئے کیا گیا کہ انتہان عورت

کے ساتھ زیادہ ہے، جس طرح اہتمام شان کے لئے ذکر کر دیا کرتے ہیں، بعض نے اس حدیث کے متعلق یہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ تمام قیس کے بارے میں وارد ہوئی ہے اس لئے کہ اس نے نکاح کے لئے ہجرت کی شرط کی تھی، چنانچہ اس شخص کا نام ہی مہاجر ام قیس پڑ گیا، اس مرد کا نام کسی کو معلوم نہیں، ہاں یہ معلوم ہے کہ عورت کا نام قیلہ تھا، گو اس کی صحت کا ثبوت نہیں، مگر نفس واقعہ کا ثبوت ضرور ہے، لیکن اس واقعہ ہی میں اس حدیث کے وارد ہونے کا ثبوت نہیں بہر حال تخصیص بالذکر سے یہ ضرور معلوم ہوا کہ افتنان عورت سے زیادہ ہے، یہی وجہ تخصیص تھی، ورنہ دنیا کے ذکر میں اس کا بھی ذکر آچکا تھا،

کما قال اللہ تعالیٰ :- ذین للناس حب الشهوات من النساء والبنین ۱/۲
ایک صورت یہ بھی ہے کہ نیت کچھ دنیا کی ہو، اور کچھ آخرت کا، اسے دقت میں حجت الاسلام امام غزالیؒ کہتے ہیں، جدھر غلبہ ہوگا، اسی کا اعتبار ہوگا۔

عمل کے متعلق ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ ابن جریر طبری نے اجماع سلف نقل کیا ہے کہ اگر کسی کی نیت ابتداءً اچھی ہو، بعد میں کچھ عوارض اس نیت کے خلاف طاری ہو جائیں تو وہ مضر نہیں، اور ثواب اسے ملے گا، لیکن اگر آخر تک نیت اچھی رہے تو اور زیادہ افضل ہے اور ثواب بھی زائد ملے گا۔

۲۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ

عبد اللہ بن یوسف نے ہم سے بیان کیا کہ امام مالک نے ہشام بن عروہ سے یہ روایت بیان کی انہوں نے عروہ سے
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ
بطریق ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بیان کیا کہ حارث بن ہشام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
منہ آیا یا رسول اللہ آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے.....؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلَاطَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ
نے منہ آیا کبھی تو میرے پاس گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے، اور یہ انداز وحی میرے اور سب سے زیادہ شاق

(حدیث) ام المؤمنین کا لفظ قرآن سے مقتبس ہے، فرمایا د ازواجہ امہاتہم، نبی علیہ السلام کی بیویاں امت
کی مائیں ہیں، احترام و توقیر اور عدم جواز نکاح میں، نہ کہ تمام احکام میں، اس لئے کوئی یہ نہ کہے کہ پردہ بھی نہ کرنا چاہیے۔
حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ ابو جہل کے بھائی ہیں، فضلاء صحابہ میں ہیں۔

انہوں نے ایتان وحی کی کیفیت پوچھی، اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بات مخصوص ہے
اس کی نسبت بھی سوال جائز ہے، غرض رسول یہ ہے کہ وحی ایک امر عجیب ہے، اس کا تجربہ سوائے نبی کے اور کسی کو
انہیں، اس لئے کمال اشتیاق سے سوال کیا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کمال اشتیاق میں رَبِّ اَدِنِي
كَيْفَ تَنْحِي الْمَوْتَى کہا تھا، اسی طرح کمال اشتیاق میں یہ سوال بھی تھا، اس کا آپ نے جواب دیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ
ایتان وحی کی دو صورتیں ہیں، (اس حدیث میں دوسری بیان کی گئی ہیں) اول مثل صَلَاطَةِ الْجَرَسِ، یعنی
ٹالی کی سی آواز، یا گھنٹی کی سی آواز، جو گاڑی وغیرہ میں لگادیتے ہیں۔ صلصلہ اس آواز کو کہتے ہیں جو متصل
ہو اور متدارک، جیسا کہ ٹالی کی گنگناہٹ ہوتی ہے، چونکہ اور کوئی چیز مشابہ نہ تھی، جس سے سمجھایا جاسکے، اس لئے
سمجھانے کے لئے یہ فرمایا، پھر اس میں کلام ہے کہ یہ صوت وحی کی تھی، یا اجنہ ملائک کی آواز تھی، علماء کے دونوں
قول ہیں ہمارے نزدیک ظاہر یہ ہے واللہ اعلم کہ غالباً یہ صوت وحی کی ہوتی تھی، اور یہ بیان مشابہ ہے اس کے جو دوسری
حدیث میں آیا ہے، کہ جب اللہ کوئی حکم بھیجتے ہیں تو ملک ایک ایسی آواز سنتے ہیں جو صاف پتھر پر کوئی زنجیر
کھینچنے سے پیدا ہوتی ہے، فرشتے یہ آواز سن کر سجدہ میں گر جاتے ہیں، اور اپنے بازو مارتے ہیں اور رعب

چھا جاتا ہے، بعد ازاں پیچھے والے فرشتے اور پر والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم؟ جواب ملتا ہے الحق، قرآن میں ہے حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم، قالوا الحق وهو العلی الکبیر^(۱)، یعنی جب گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو یہ سوال و جواب ہوتے ہیں وہ علی و کبیر ہے اس کے علو اور کمال عظمت سے مرعوب ہو جاتے ہیں، تو یہاں صلیصلۃ الجوس اندوہاں کسلسلۃ علی صفوان ہے اور یہ دونوں متقارب ہیں، اور میرے خیال میں یہ اشارہ بساطۃ کی طرف ہے، تشبیہ ایسی دی کہ فی الجملہ اس میں بساطت ہو اور ترکیب نہ ہو، سلسلۃ علی صفوان بھی گو محدث ہے مگر من وجہ ترکیب سے بعید ہے، اگر تار وغیرہ اس زمانہ میں ہوتے تو ممکن تھا حضور اسی سے تشبیہ دیتے، کیونکہ یہاں ایک آواز منقل متدارک ہوتی ہے جہاں تار لگا ہوتا ہے وہاں گھنٹی بھی ہوتی ہے جس سے وہ مطلع ہوتا ہے، بہر حال تشبیہ کا مقصود انشاء اللہ اشارہ بساطۃ کی طرف ہے مگر حال کیا ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ وہ آتی ہے پھر منقطع ہو جاتی ہے۔ مگر میں وہ سب کچھ محفوظ کر لیتا ہوں جو ملک لاتا ہے اور آواز ختم ہوتی اور سب سینہ میں محفوظ ہو گیا، القار، الفہیم، حفظ، سب معاً ہے اتنا اور سمجھ لو کہی ایسا ہوتا ہے کہ مشبہ عمود ہوتا ہے، اور اور مشبہ بہ عمود نہیں ہوتا، بلکہ مذموم ہوتا ہے، صلیصلۃ الجوس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ جس قافلہ میں جس ہوگا اس قافلہ میں فرشتے رحمت کے نہیں ہوتے، تو یہ چیز مذموم تھی مگر تشبیہ دے دی وہی کو اس سے جو عمود ہے مگر جو کہ غرض واضح ہے [اور مقصد تشبیہ کا صرف ایضاً ہے] اس نے کچھ حرج نہیں، اگر کوئی کہے کہ فلاں شیر کی طرح ہے تو کیا تمام باتوں میں تشبیہ ہے؟ نہیں بلکہ تشبیہ ایک خاص وصف میں ہے، یعنی شجاعت میں، ایسے ہی پہنا وجہ شبہ کا اعتبار ہے تشبیہ سے مقصود مشبہ کو واضح کرنا ہوتا ہے، اس لئے اسے اختیار کیا جاتا ہے، اور یہ نبی ہی کی شان ہے کہ ایسی بلیغ تشبیہ دی کہ اس سے بہتر تشبیہ ہو نہیں سکتی، براہین قاطعہ مولانا خلیل احمد رحمہ اللہ میں ہے کہ مرد مجلس میلاد ایسی ہے جیسے کنہیا کا جنم، اس کو مولانا کی تکفیر کر دی گئی، کیونکہ مجلس میلاد کو ایسی چیز سے تشبیہ دے دیا جو ارذل ہے اور مذموم، اور کہا گیا کہ اس سے تو ہیں بگئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حالانکہ تو ہیں کا نہ کوئی مشابہ ہے، اور نہ مقصود تنقیص نبی ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ جو جہالات جاری کر رکھی ہیں وہ بالکل اس کے مشابہ ہیں، اگر تشبیہ جو حدیث میں ہے کوئی دیوبندی دیتا تو تکفیر کر دی جاتی، مگر چونکہ اگلی حدیث میں تو اب کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، صحیح مسلم میں ان الایمان لیأذالی المدینۃ کما تاذ الحیۃ الیٰ ہما یعنی اسلام لوٹے گا مدینہ کی طرف جیسا کہ سانپ اپنی ہی کی طرف لوٹتا ہے، اگر کوئی دیوبندی

ایسی تشبیہ دیتا تو کافر کہا جاتا کہ ایمان بیس مبارک شئی کو سانپ سے جس کا حرم میں بھی مار ڈالنا جائز ہے، تشبیہ دے دی، مگر غرض واضح ہے کیونکہ سانپ کہیں پھرتا پھرے مگر لوٹ کر اپنی ہی طرف آتا ہے، اسی طرح اسلام وقت فتنہ و فساد میں اپنے مستقر (مدینہ) میں پناہ لے گا، بخاری میں آگے آئے گا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جب کفار کی ہجو کرتے تھے تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے حسان یعنی شاخیں قریش کی ہیں سب میں میں لانسب ملا ہوا ہے ایسا نہ ہو کہ ایسی ہجو کرو جو مجھ تک پہنچ جائے، لہذا ابو بکر سے نسب کی تحقیق کر لیا کرنا، جواب میں حضرت حسان عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کو ایسا نکال لوں گا، کما تامل الشعر من العجین (بخاری ص ۵۵) تو کس کو کس سے تشبیہ دی، مگر کوئی انھیں کافر نہیں کہہ سکتا، اسی قسم کی بات دیوبندی کہتا تو کافر کہا جاتا، استیر کی کتابوں میں ہے کہ جب حدیبیہ میں آپکی (صلی اللہ علیہ وسلم) اونٹنی بیٹھ گئی، تو آپ نے فرمایا حبسھا حابس الفیل میری اونٹنی اسی نے روک دی جس نے فیل کو روک دیا تھا، گویا جس ناقہ حبس فیل ہو گیا، حالانکہ وہ استیصال و تخریک کے لئے آیا تھا، اور آپ نیت خیر لے کر گئے تھے، مگر مقصد صرف مشیت ایزدی کا بتلانا تھا، غرض یہ کہ ہمیشہ غرض تشبیہ کو دیکھا جاتا ہے، تو یہاں حدیث میں غرض باطت و اتصال و تدارک کو بتلانا تھا اس لئے ایسا فرمایا گیا۔

بَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ میں تصریح ہے کہ یا تینی الملک مثل صلصلة الجرس، معلوم ہوا کہ دونوں صورتوں میں فرشتہ آتا تھا، مگر فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں فرشتہ قلب پر نزول کرتا ہے، دیکھنے کی تصریح نہیں (مگر شیخ اکبر نے تصریح کی کہ رویت ضروری ہے) اور وہ بھاری ہوتی ہے نبی پر اس لئے کہ اس میں نبی کے توی کو سمیٹ کر ملا را علی کی طرف متوجہ کرتے ہیں، تخرید و حانیت کا غلبہ ہوتا ہے اور بشریت مغلوب ہوتی ہے۔ اسی بنا پر ہوا شدہ علی فرمایا گیا، اور دوسری صورت میں معنی صوت میں نبی اپنے حال پر رہتا ہے، ملک اپنی شکل بدل کر آتا ہے، مختصر یہ سمجھو کہ ایک قائل ہے معنی فرشتہ، ایک سامع ہے معنی نبی، تو کبھی قائل سامع کی صفت اختیار کرتا ہے، اور کبھی سامع پر قائل کی صفت کو غالب کیا جاتا ہے، جب فرشتہ متمثل ہو کر آیا، تو اس نے تشبہ کیا نبی سے، اور پہلی صورت بہت سخت ہوتی تھی، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مشقت ہوتی تھی، کیونکہ یہاں نبی کی حالت میں تغیر ہوتا تھا، اور ملک کے اوصاف غالب کرنے پڑتے تھے، اور ممکن ہے جبریل علیہ السلام پر دوسری صورت مشقت کا باعث ہوتی ہو۔ یہ پہلے گزر چکا ہے کہ وحی الہامی اور وحی نبوی میں فرق ہے، وحی نبوی میں رویت ہے ملک کی اور وہاں رویت نامکن، نیز شیخ اکبر نے لکھا ہے کہ وحی الہامی

میں ولی کو مرد نہیں ہوتا، مرد نہیں کا خطاب صرف نبی کو ہوتا ہے، ولی کیلئے تعریفات و تعہدات ہوتی ہیں یعنی کھول کر بت لا دینا، شیخ اکبر نے لکھا ہے کہ جو دعویٰ کرے مرد نہیں کا وہ کذاب ہے یا وہ مجنون ہے، اور تعہد اکہتا ہے تو قتل کا ستمی ہے، یہ اسلئے کہا گیا کہ مرزا قادیانی نے اربعین میں لکھا ہے کہ میری وحی میں مرد نہیں بھی ہے اور یہ شیخ اکبر کا بہت معتقد اور ان کے قول کو جا بجا نقل کرتا ہے، اسلئے اسکے اور اسکے متبعین کیلئے یہ قول باعث تذبذب ہو گا تو دو فرق ہوئے وحی نبی اور وحی ولی میں، ایک رویت ملک و عدم رویت کا، دوم یہ کہ وحی نبی میں مرد نہیں ہے، وحی ولی میں نہیں بلکہ اس کا مدعی کاذب ہے۔

آیت قرآنی مَآکِنَ لِّبَشَرٍ (الذیۃ)، میں تین صورتیں بیان کیں اور یہاں دو صورتیں ہیں، تیسری بیان نہیں کی، یہ دو صورتیں بھی ایک ہی قسم کی ہیں یا علحدہ علحدہ، نیز بقیہ کیوں بیان نہیں کیں؟ اس کے سمجھنے سے پہلے آیت کا مطلب سمجھ لو، کوئی بشر اپنی مصیبت ساخت اور موجودہ قوی کے اعتبار سے یہ طاقت نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اسکے سامنے ہو کر مشافہتہ کلام فرمائے اور بشر اس کا تحمل کر سکے، اسلئے کسی بشر سے اسکے ہم کلام ہونے کی تین صورتیں ہیں (۱) وحی یعنی اشارہ خفیہ، (۲) من وراء حجاب (۳) فرشتہ متجسد ہو کر سامنے آجائے (اویرسل رسول الخ) پہلی صورت میں فرشتہ آتا ہے یا نہیں؟ قرآن میں تصریح نہیں کیونکہ اس میں اشارہ خفیہ ہوتا ہے چاہے توسط ملک ہو یا بلا توسط، خواہ ولی کے حق میں ہو یا نبی کے حق میں۔ ابن تیمیہ اور ابن قیم نے تصریح کی ہے کہ اس پہلی قسم میں سب شامل ہیں نبی اور ولی، اور نفث فی التروع (القلب) بھی اسی میں داخل ہے، نام بھی اسی وحی میں داخل ہے، بظاہر سب کو شامل ہے مگر آگے جو قسم ہے اویرسل رسول اسکے مقابل سے یہ کہنا پڑے گا کہ وہاں بلا توسط ملک وحی ہوگی درہنہ تقسیم نہ رہے گا۔ تو وحی سے خاص مراد ہے یعنی بلا توسط، خواہ ولی کے قلب پر ہو یا نبی کے، نام میں ہو یا بیداری میں۔

دوسری قسم من وراء حجاب کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کانوں سے سننے اور آنکھ سے نہ دیکھنے تو اس کا تعلق کان سے ہے، اور وحی یطینی قسم اول کا تعلق قلب سے ہے، نہ کان سے نہ آنکھ سے دیکھتا ہے، من وراء حجاب کی دو نظیریں ہیں، اول موسیٰ علیہ السلام کیلئے کوہ طور پر، دوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے معراج میں، محققین کہتے ہیں کہ بن وراء حجاب بلا توسط ملک ہوا تھا، پہلی صورت میں جو اس کا تعلق نہ تھا اور یہاں جو اس کا تعلق ہے، چونکہ حجاب ہے اسلئے آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔

تیسری صورت ارسال رسل کی ہے اور یہ رسل فرشتے ہوتے ہیں، فرشتہ اگر حکم الہی ایما کرتا ہے، اب

فرشتے کے آنے کی دو صورتیں ہیں، ایک نزول علی القلوب، دوسرے تشکل، تو حدیث کی دونوں صورتیں آیت کی تیسری صورت میں داخل ہیں، اور آیت کی دو صورتیں اس کے علاوہ ہیں، اول وحی کی، دوم من وراء حجاب کی، ان کا بیان حدیث مذکور میں نہیں ہے، اب سوال ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کو ترک کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی صورت مختص بالنبی نہیں اور سوال وحی مختص بالنبی کا تھا، انھا کی صورت اولیاء کو بھی پیش آتی ہے اور من وراء حجاب کی صورت عام دہی، اور تھی مولا علیہ السلام کو طور پر نبی علیہ السلام کو علاج میں حاصل یعنی اس لئے اس کا بھی سوال نہ تھا بلکہ سوال اس صورت کا تھا جس صورت سے بکثرت وحی آتی ہے کہ اس کی کیا کیفیت تھی یحییٰ یا ماتی، استمرار پر دال ہے، لہذا آپ نے سوال کے مطابق جواب دیا، اور یہی صورت عام بھی ہے، بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وحی آتی تھی دوحی المنخل کی سی آواز آتی تھی، یعنی جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ اور گونج پیدا ہوتی ہے، اسی قسم کی آواز معلوم ہوتی تھی۔

حافظ ابن حجر مستطانی نے کہا دونوں صورتیں ایک ہی ہیں مگر نبی علیہ السلام کو مصلحت الجرس کی سی اور دیگر سامعین کو دوحی المنخل کی سی معلوم ہوتی تھی، چنانچہ عرفار دوق ضعیفہ عنہ کی روایت میں یصح دوحی المنخل ہے، خلاصہ یہ کہ قرآن کی تین صورتوں میں سے صرف تیسری صورت کا ذکر حدیث میں ہے۔

کوئی سوال کر سکتا ہے کہ وحی رویا کی شکل میں بھی ہوتی ہے اسے کیوں نہیں بیان کیا؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ رویا مختص بالنبی نہیں ہے اور سوال اس کا تھا جو مختص ہے، بخاری نے کتاب التوحید میں جس طرح اللہ کے لئے یہ اور وجہ وغیرہ کو ثابت کیا ہے اسی طرح صوت کو بھی ثابت کیا ہے مگر ایسی صورت جس کی کیفیت نامعلوم ہے، اب اگر کوئی کہے کہ کلام الہی کی صوت تھی تو ایسے انکار کی ضرورت نہیں، اور یہاں مراد بظاہر یہی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی صوت تھی، شہد اس صوت کو مقدمات وحی سے شمار کرتے ہیں جیسے مار کے لئے گھنٹی، یعنی وہ صوت وحی دہی بلکہ نبی کی ساری قوتوں کو مجتمع کرنے اور متنبہ کرنے کے لئے ایسا ہوتا تھا، مگر راجح وہی ہے جو ہم نے بیان کیا۔

فَيَقْصِمُ عَنْيَ وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ وَاحْيَانَا يَمْثِلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا
 اور جب یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے تو میں اسے محفوظ کر چکا ہوتا ہوں ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ انسان کی شکل میں
 فَيَكَلِّمُنِي فَأَعْيِي مَا يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ
 مجھے گفتگو کرتا ہے تو میں اس کے کلمات محفوظ کر لیتا ہوں حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ میں نے آپؐ کو سخت سردی کے دن اس حال
 يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَقْصِمُ عَنْهُ وَارَبَّ
 میں دیکھا کہ آپؐ پر وحی نازل ہوتی تھی ، اور جب یہ کیفیت ختم ہوتی تھی تو آپؐ کی پیشانی مبارک سے اس طرح
 حَبْنَهُ لِيَتَفَقَّدَ عَرَفًا .
 پسینہ جاری ہوتا تھا کہ نصد لگائی گئی ہو ،

قوله وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ الخ یعنی سخت جاڑے کے موسم میں بھی جب وحی آپؐ پہنچتی تھی تو آپؐ کی پیشانی سے
 پسینہ ٹپکتا تھا ، پسینہ کیوں ٹپکتا تھا ؟ اس کے باب میں شیخ اکبر نے فتوحات میں اور شاہ ولی اللہ صاحب نے حجتہ اللہ البالغہ
 میں کچھ بیان کیا ہے ، شیخ اکبر کہتے ہیں کہ نبی ایک نور ہے اور ملک بھی نور ہے اور جب نور کا نور سے لگا ہو تو وحدت کا پیدا
 ہونا ضروری ہوا ، اور جب حرارت ہوئی تو طبیعت دفع کرے گی ، وہی پسینہ ہے اور پسینہ آنے کے بعد جو ہوا لگتی تھی تو ٹھنڈک
 معلوم ہوتی تھی اسی لئے فرمایا زملونی زملونی ، حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب وحی آتی تھی تو آپؐ پر کساء وغیرہ
 ڈال دی جاتی تھی ، چونکہ تصادم ہوتا ہے تو یلمکیہ اور طباع بشریہ میں اور بوقت وحی نبی کو طباع بشریہ کو چھوڑنا پڑتا تھا اس لئے
 شدت ہوتی تھی ، اور یہ فقط انبیاء ہی کے قلوب ہوتے ہیں جو اس کو برداشت کر لیتے ہیں ، درہ فرمایا گیا ہے لو انزلنا هذا
 القرآن علی جبل لیرأیہ خاشعاً متصدّداً من خشية الله ، اور فرمایا گیا : انا سنلقی حلیک قولاً ثقیلاً
 حتی کہ وہ اونٹنی جس پر سوار ہوتے جب وحی آتی تو اس کی قوت برداشت جواب دے جاتی ، سوائے آپؐ کی نادہ قصوار کے ، حضرت زید
 ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھے آرام فرما رہے تھے کہ وحی کا نزول ہوا اور حضرت
 غیر اولی الضر نازل ہوا تھا مگر معلوم ہوتا تھا کہ میری ران چور چور ہو جائیگی ۔

بخاری کی غرض اس حدیث سے غفلت وحی کا بتلانا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو خارق عادت ہے کوئی معمولی چیز نہیں ، میرا گمان ہے
 واللہ اعلم کہ قرآن کا نزول بکثرت اغلب احوال میں پہلی صورت سے ہوتا تھا ، کبھی کبھی مثل بھی ہوتا تھا یہی وجہ ہے کہ کہا گیا نزل بہ الروح
 الامین علی قلبک الخ ہاں الفاہیے احکام و احادیث وغیرہ میں ملک آتا تھا ، مثل کی صورت میں ہوتی تھی ، چنانچہ مجمع ابی عوانہ
 میں تصریح ہے و ہوا ہونہ علی پھر مثل کی کئی صورتیں تھیں ، کبھی ملک اپنی اصلی صورت میں آتا تھا ، اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ صرنا

دوبارایا ہوا ہے، ایک ابتدائے بعثت میں اور دوبارہ لیلۃ الاسرار میں جیسا کہ فرمایا گیا، ولقد رآه نزلة اخرى (الفتح) بشرطیکہ ضمیر جبریل علیہ السلام کی طرف راجع کی جائے (دوبار میں پھر غالباً مبالغہ کیا گیا ورنہ ایک بار حرا میں، دوسری بار اجیاد (مکہ مکرمہ) میں اور تیسری بار اسرار میں اپنی اصلی صورت میں نظر آئے)، اور کبھی ملک بشر کی شکل میں آتا تھا اور اس وقت اکثر حضرت وحیہ کلبی کی شکل میں آتا جو بہت خوبصورت تھے، اس سے معلوم ہوا کہ ملک اگر جامہ انسانی پہنے گا تو جو اس صورت ہوگی اس میں مشکل ہوگا، اور کبھی کسی اورانی کی صورت میں ملک کا نزول ہوتا جیسا کہ حدیث جبریل سے معلوم ہوتا ہے۔

قولہ:- وقد وعیت - پہلی صورت میں ماضی کا صیغہ ہے اور ثانی میں مضارع ہے، یہ فرق اس لئے ہے کہ پہلی صورت میں بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت فرشتہ وحی ختم کر کے جدا ہوتا تھا تو وحی مجھے یاد اور محفوظ ہوتی تھی، جملہ حالیہ لائے، اور دوسری صورت میں بشر اگر کلام کرتا تھا تو جو جو وہ بولتا تھا، جیسے جیسے بولتا تھا آپ اس کو تجدداً سمجھتے جاتے تھے تو چونکہ مثل رجب کے مکالمہ ہوتا تھا اس لئے فاقی فرمایا اور پہلی صورت میں بسیط چیز ہے اس لئے خاتمہ پر محفوظ ملتی تھی لہذا وعیت ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا۔

۳ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ

ہم سے یحییٰ بن بکیر نے حدیث بیان کی کہ لیث نے عقیل (ابن خالد) سے اور انہوں نے ابن شہاب زہری سے
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ أَوَّلُ
بِرَآئَةِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ - حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت نقل کی کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ پہلی چیز
مَا بَدَأَ نَبِيٌّ بِهٖ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرَّؤْيَا الصَّالِحَةَ فِي النَّوْمِ
جس سے آغاز مکمل اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا ہوئی، رویا صالحہ تھی، جنہیں آپ خواب میں دیکھتے تھے
فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ وَكَانَ يُحَلُّو
چنانچہ جو خواب بھی دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح سامنے آتا، پھر خلوت گزینی آپ کے نزدیک محبوب
بِغَارِ حَرَاءٍ فَيَتَحَنَّنُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُ الدَّلِيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ
کردی گئی، اور غار حراء میں خلوت گزینی فرماتے اور اپنے اہل کی طرح اشتیاق سے پہلے کئی رات تک اس میں جانت فرماتے تھے

قوله اول ما بدئى ، یعنی اقسام وحی میں سب سے پہلی قسم رویا، صالحہ کی تھی، چھ ماہ قبل نبوت سے یہ صورت پیدا
ہوئی تھی، بعد چھ مہینے کے فرشتہ آیا، مسلم کی بعض روایات میں ہے کہ کچھ روشنیاں بھی معلوم ہوتی تھیں اور کبھی آواز آتی تھی مگر تکلم نظر نہ آتا تھا
اور کبھی شجر و حجر سلام کرتے تھے، اس کے بعد یہ فقرہ ہوا جسے آپ بیان فرما رہے ہیں۔

قوله فلق الصبح ، تشبیہ وضوح میں ہے، یعنی اس کی تعبیر بھی آپ کو فوراً معلوم ہو جاتی تھی، ابن ابی جرہ سے
اس تشبیہ میں خاص سر بیان کیا ہے کہ رویا مہادی وحی سے ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہم السلام میں مثل شمس کے ہیں،
اور شمس کے مہادی میں سے فلق الصبح ہے، شمس نبوت کے طلوع ہونے کے مناسب یہ تھا کہ اس کا مہادی یعنی فلق الصبح ہو، جس طرح طلوع
شمس سے پہلے کچھ روشنی ہوتی ہے اسی طرح طلوع شمس نبوت سے قبل بھی کچھ روشنیاں ہونی چاہیے تھیں جن کا بیان فلق الصبح سے
کیا گیا۔

قوله ثم حبيب ، یعنی اس کے بعد خلوت کا اختیار کرنا (یہاں مراد مصدر ہے یعنی فعل خلأ، مکان مراد نہیں)
آپ کے قلب میں محبوب کر دیا گیا، فرماتے ہیں کہ اس کام کے لئے میں نے غار حراء تجویز کیا تھا (حرار کو اب جبل النور کہتے ہیں مگر
تین میل کے قریب مٹی جاتے ہوئے بائیں ہاتھ پر پڑتا ہے)
اہل سیر کہتے ہیں کہ عبد المطلب اس غار میں کبھی کبھی اعتکاف کرتے تھے چونکہ آپ ان کے وارث تھے اس لئے

وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ مِثْلَهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ
اور اس کے لئے سلمان خود دلوٹس ساتھ لے جاتے، پھر حضرت صدیق اکبرؓ کے پاس واپس تشریف لائے اور اتنی ہی راتوں کیلئے پھر سلمان مہیا فرماتے یہاں تک کہ آگیا

آپ نے اسے پسند فرمایا مگر جس نے وہ مقام دیکھا ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ اس سے بہتر کوئی اور جگہ نہ ملے گی، وہاں قدرت نے ایک مجرہ سا بنا دیا ہے جو
ثلث سا ہے، ایک آدمی فراغت سے اور دو وقت سے گذر کر سکتے ہیں اور راستہ صرف ایک ہے اور وہ بھی ایسا تنگ ہے کہ کوٹ بدل کر نکھنا ہوتا ہے
تو وہ جگہ ہی ایسی تھی خواہ عہد المطلب پسند کرتے یا نہ کرتے، ممکن ہے وہ جگہ بھی ہو، لیکن اصل وجہ جگہ کی خوبی تھی۔

قوله فيقصد فيهِ وهو التعبُّد، یہ تفسیر درج ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول نہیں ہے، بحث نازیبا اور ناشائستہ
حرکت کے ترک کو کہتے ہیں، کنایت عبادت مراد لی گئی ہے۔

الليالي حديث كالنظذوات العدد اس کی تائید ہے، اس میں کلام ہوا ہے کہ یہ عبادت کس طریق کے موافق تھی، اس کی
تصریح کسی صحیح حدیث میں نہیں، اہل سیر اور علماء کے اقوال ہیں، کسی نے کہا کہ یہ عبادت دین ابراہیمی کے مطابق تھی، کسی نے موسیٰ کسی نے عیسیٰ
علیہما السلام کے مطابق کہا، کسی نے کہا الہام کے مطابق عبادت تھی کیونکہ قبل نبوت بھی آپ ولی تھے، جیسا کہ یہ مسلم بھی ہے کہ نبی قبل نبوت
بھی ولی ضرور ہوتا ہے کسی نے کہا غور و فکر تھا، یہی عبادت تھی، بعضوں نے کہا کہ فقراء کو کھانا کھلاتے تھے، یہ عبادت تھی، بہتر اور قوی یہی
ہے کہ دین ابراہیم کے بقایا پر جو متواتر تھا عمل کرتے تھے، چنانچہ بعض روایات میں یتحنف ہے (سیرۃ ابن ہشام) یعنی ات ابراہیمی
کی اتباع کرتے تھے کیونکہ تحنف کے معنی یہی ہیں، حافظ نے کہا کہ بعض نے دعویٰ کیا ہے کہ فادک شام سے بلایا گیا ہے، اور یہ یعنی بدل دینا
کلام عرب میں بکثرت رائج ہے اگر تبدیلی نہ بھی ہو تب بھی قرینہ یہی ہے کہ یتحنف ہی مراد ہو یتحنف سے۔

یمنع کے معنی یشاق کے ہیں اور مراد رجوع ہے
ویتزوّد مینی توٹ تیل کراتے تھے پھر لیکر آپ چلے جاتے تھے، سیرت کی کتابوں میں ہے کہ ایک ایک ماہ گزارتے تھے
خصوصیت کے ساتھ رمضان کا، تصریح بھی آئی ہے مگر بایں طوکر آتے جاتے رہتے تھے، تزوّد سے معلوم ہوا کہ زاد کا ساتھ رکھنا توکل کے
منافی نہیں۔

حتى جاءه الحق، (یعنی الوحی)

قوله اقرأ فقلت ما انا بقارئ یعنی جیسے کسی کو پڑھنے کا حکم دیا جائے اور وہ اپنے کو عاجز سمجھے کہ کہہ دے
ما انا بقارئ پھر بار بار فرشتہ زور سے دہاتا تھا حتیٰ مبلغ معنی الجہد، یہاں تک کہ اس کا دانا میری تمام طاقت کو ختم کر
دیتا تھا، یعنی اس کے تحمل میں میں اپنی ساری طاقت صرف کر دیتا تھا، بعض روایات میں جہد کا لفظ جہیم اور دال کی پیش کیے گئے ہیں یعنی فرشتہ کے
دبانے سے مجھے بڑی شقت معلوم ہوتی تھی، تیسری بار فرشتہ نے کہا اقرأ باسم ربك الذی خلق..... مالہم یعلم تک
پانچ آیتیں پڑھائیں، بآی سورت مدّت کے بعد نازل ہوئی، حقیقت یہ ہے کہ جو واقعات گذرے انھیں کوئی بتا نہیں سکتا،

وَهُوَ فِي خَارِجٍ فَجَاءَهُ الْبَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ فَقَالَ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِي

جب کہ آپ مہر جہا میں تھے چنانچہ درشت پہنچا اور اس نے کہا 'اقْرَأْ' (پڑھئے) آپ نے نہ دیکھا کہ میں نے فرشتہ سے کہا کہ میں
فَاخَذَنِي فَعَطَّنِي حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِّي الْجُحْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ

پڑھا ہوا نہیں ہوں 'آپ نے فرمایا کہ فرشتہ نے مجھے کپڑا اور دیکھا یہاں تک کہ اس کا دباؤ میری طاقت کی انتہا کو پہنچ گیا، پھر اس نے مجھے چھو دیا
مَا أَنَا بِقَارِي فَاخَذَنِي فَعَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِّي الْجُحْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ

اور کہا 'اقْرَأْ' (پڑھئے) پھر میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں 'پھر اس نے مجھے کپڑا اور دوسری مرتبہ دبوچا یہاں تک کہ اس کا دبوچا میری
اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِي فَاخَذَنِي فَعَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ يَا سَمِ

طاقت کی انتہا کو پہنچ گیا پھر اس نے مجھے چھو دیا اور کہا 'اقْرَأْ' (پڑھئے) میں نے اس سے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں 'پھر اس نے مجھے
رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ' خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَ

کپڑا اور تیسری مرتبہ دبوچا پھر مجھے چھو دیا اور کہا، 'اقْرَأْ يَا سَمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ' خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ' اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

اپنے پھر دو گار کے نام سے پڑھے جس نے انسان کو جسے ہوئے خون سے پیدا کیا ' پڑھے ' آپ کا پھر دو گار بڑا کریم ہے ۔

مگر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جبریل جس وقت اقراء کا حکم کر رہے تھے اس وقت کوئی کتاب نہ تھی وہ نہ بچہ کی تعلیم کا سا واقعہ ہو جائے گا، حضور
تو اعلیٰ خاندان کے عرب تھے اور الفاظ بھی عربی ہی کے تھے پھر بھی آپ نے انکار کیا، معلوم ہوا کہ کوئی چیز شدت و ثقل کی تھی جس کی برداشت
شکل معلوم ہو رہی تھی اور غلط جبریل کو اللہ نے اس کی سہولت کا سبب بنا دیا تھا، اس وقت آپ پڑھنے لگے جب آپ لوٹ کر آئے تو باوجود
بدن پر لرزہ کے الفاظ زبان پر جاری تھے، شبلی نعمانی وغیرہ نے اس کا مذاق اڑایا ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جبریل آپ کو دباؤ میں اور
آپ محسوس فرمائیں اور اس سے سہولت ہو جائے اور آپ پڑھنے لگیں، ہم کہتے ہیں کہ اس سلسلہ کی شروع سے آخر تک سمجھ میں آنے کی ہے
کون سی بات؟ سب ہی باتیں ہماری عقل سے باہر ہیں تو سب کا انکار کر دینا چاہئے، صحیح کیفیت تو بیان نہیں کی جاسکتی مگر مجھ پر ایک
واقعہ غور گذرا ہے اسے بیان کرتا ہوں، حیدرآباد کے شفا خانہ میں میں گیا تو بجلی سے علاج کے بہت سے کمرے دکھائے، پھر کہا
کہو تو تمہارے بدن میں بجلی داخل کروں پہلے تو میں گھبرایا مگر اس کے اطمینان دلانے پر راضی ہو گیا تو انھوں نے ایک کرسی پر میں

اس پر بیٹھ گیا۔ انھوں نے ایک پتیل کا ڈنڈا مجھے پکڑا دیا اور مشین چلا دی۔ کچھ دیر بعد کہا کہ ہم آپ کے بدن میں اس قدر بجلی پہنچا چکے، مجھے یہ بھی نہ چلا اور تعجب ہوا تو انھوں نے مولوی یحییٰ سے کہا کہ ذرا انھیں ہاتھ لگاؤ، انھوں نے اپنا ہاتھ قریب کر کے ایک انگلی بڑھائی ہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ ان کی انگلی سے ایک شعلہ نکلا، وہ سمجھے کہ انگلی کٹ گئی اور مجھے بھی تکلیف ہوئی، معلوم ہوا کہ کوئی اجنبی چیز بدن میں ہے، پھر انھوں نے مولوی یحییٰ سے کہا ایک دم زور سے پکڑ لو، انھوں نے زور سے پکڑ لیا تو اب کچھ اثر نہ تھا، وہ اسی طرح پکڑے ہوئے تھے کہ انھوں نے تیسرے آدمی سے کہا کہ تم پکڑو، اس کا ہاتھ قریب آنا تھا کہ وہی کیفیت پیدا ہوئی جو پہلے مولوی یحییٰ کے ساتھ ہو چکی تھی، پھر اس سے بھی کہا کہ زور سے پکڑ لو، جب اس نے بھی زور سے پکڑ لیا تو اس کی بھی وہ کیفیت جاتی رہی، عجیب کرشمہ دیکھ کر جب وہاں سے اٹھا تو میں نے کہا کہ آج ایک بڑا مسئلہ حل ہو گیا، وہ یہ کہ کبھی زور سے پکڑنے سے بھی آسانی ہو جاتی ہے، بس اسی طرح بلاشبہ جبریل کے ملنے پر جب نور کا نور سے اتصال ہوا تو اولاً تو شروع میں تکلیف اور شدت ہوئی مگر جب زور سے دیا تو اب وہ مثل جاتا رہا اور آسانی ہو گئی، فی الجملہ شدت تو پھر بھی باقی رہی جس کو پسینہ آ جانا جاڑوں میں بتاتا ہے مگر اس وقت جو زیادہ شدت تھی وہ غلط جبریل سے جاتی رہی۔

خط کے بارے میں بہت اختلاف ہوا ہے، بعض شراح نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اس کو چاہئے کہ شاگرد کو ذرا دوپچے، وغیرہ، مگر یہ بالکل رکیک بات ہے، بہتر مطلب وہی ہے جو ہم نے بیان کیا، یہاں جبریل تو واسطہ ہیں مگر ایک مزید سبب غلط جبریل کو بنا دیا، واللہ اعلم بالصواب۔

تین مرتبہ غلط کے بعد آیت پڑھی اقرأ، جواب میں آپ نے فرمایا ما انا بقاری، اس کا ترجمہ یہ کیا گیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ ترجمہ گو معصع ہے مگر اس سے اچھا ترجمہ یہ ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، چونکہ زبان پر نقل تھا اس لئے بجز ظاہر کیا، جبریل نے عرض کیا کہ آپ تو بیشک قادر نہیں ہیں مگر اپنے رب کا نام لیکر پڑھنا شروع کیجئے وہی پڑھا دے گا۔

اقرأ باسم ربك، یا تو استعانت کیلئے ہے یا مصاحت کیلئے، حاصل دونوں صورتوں کا یہ ہے کہ تم میں تو قدرت نہیں مگر اللہ کی مدد سے پڑھو، بجائے اللہ کے اسم ربك کہا، بظاہر اس میں یاد دلایا گیا کہ جس نے چالیس سال تک عجیب و غریب طور پر تربیت کی ہے وہی پڑھا رہا ہے، امام راغب کہتے ہیں کہ تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کو اس کی حد کمال تک بتدریج شینا شینا پہنچا دینا، تو رب اس شان سے پہنچا دینے والے کو کہیں گے، اب مطلب یہ ہوا کہ جس نے بتدریج آپ کی تربیت کی وہ پڑھا رہا ہے، آپ کی تربیت عجیب طرح سے ہوئی، ماں باپ دادا کا سایہ اٹھالیا پھر عجیب و غریب خوارق ظاہر کئے، برکات ظاہر کئے، عظیمہ کے گھر میں عجیب عجیب خوارق ظاہر کئے، ان سب کی طرف اشارہ کر کے بتلایا کہ تم اب اس کے نام سے پڑھو۔

الذی خلق' یہاں خلقت نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ جس نے سارا عالم پیدا کر دیا (اشارہ ہے کہ وہ خالق اعراض و جہاں و لغات کا ہے) وہ آپ کے اندر کیا صفت قرأت نہیں پیدا کر سکتا؟ اس سے کچھ بعید نہیں، لہذا مت کہو، انا بقاری، بلکہ اسی کی مدد سے پڑھو۔

خلق الانسان من علق : اور تاکید کی جارہی ہے کہ جب وہ خالق تمام اشیاء کا ہے تو یہ بھی پیدا کر سکتا ہے، پھر کہتا ہے کہ جس نے جسے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا اس کے نام سے پڑھو، یہ اشارہ اصل انسان کی طرف ہے کہ اس میں کسی چیز کا بالکل اور کچھ نہیں تھا، جماد لا یقل، اللہ نے اس پر روح فائض کر کے عاقل و دانا و نفیس بنا دیا، ایک قطرہ آب کو ایسی استعداد عطا کر دی کہ اس میں کلمات انسان پیدا ہو گئے، تو جو جماد لا یقل کو عاقل بنا دے کیا وہ عاقل کو عارف اور اُمی کو قاری نہیں بنا سکتا؟ بے شک اس کے لئے کچھ مشکل نہیں۔ ان آیات میں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کر کے اپنے بوب کو تسلی دی ہے کہ بالکل مت گھبراؤ، ہم نے جب سب چیزوں کو پیدا کر دیا تو کیا تم میں صفت قرأت نہیں پیدا کر سکتے؟ ضرور کر سکتے ہیں، یہاں تک امکان کا بیان تھا، آگے غیبت کا ذکر ہے۔

اقرأ وربك الاكرم الخ میں وقوع کی دلیل بیان فرمائی، رب کے لفظ کو یاد کرو اور سوچو کہ جس کی تربیت زیر نگہ ربی رب اس طرح ہو اس میں یقیناً استعداد کامل ہوگی، اس لئے فیض بھی کامل ہوگا، کیونکہ فیض کا عدم دو طرح ہوتا ہے ایک یہ کہ مستفیض میں اخذ کی استعداد نہ ہو، دوسرے یہ کہ مستفیض اس لائق نہیں اور اگر ہے تو بخل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چالیس سالہ تربیت حمیہ تم میں کمال استعداد کا ثبوت ہے اور ہم فیض پہنچانے میں کامل ہیں اور بخل کا احتمال نہیں ہے کیونکہ ہم اکرم ہیں، کسی قسم کی کمی میں نہیں، تو اب مانع من فیض کیا چیز رہی؟ تو یہ وقوع کی دلیل ہوئی کہ وہ آپ کی اس استعداد کو یوں ہی ضائع نہیں کرے گا۔

آگے فرمایا: علم بالقلم : یعنی قلم کی مدد سے سکھایا، ظاہر ہے کہ جمیع علوم میں قلم واسطہ بنتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو اللہ ایک لکڑی اور ایک کاغذ یعنی سیاہی کے ذریعہ انسان کو سکھانے پر قادر ہے، وہ اللہ کیا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو جبریل (علیہ السلام) کے ذریعہ علم عطا نہیں کر سکتا؟ اس میں ایک بڑے شبہ کا جواب بھی ہو گیا جو مشہور ہے کہ جبریل ایک طرح کے استاد ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضور ان کے تلمیذ ہوئے، تو بظاہر جبریل کی انصافیت معلوم ہوتی ہے، اس کا جواب لفظ قلم سے ہوا، بخاری کا علم ہم تک قلم کے ذریعہ پہنچا لیکن قلم ہم سے افضل نہیں، ہاں بخاری ہم سے افضل ہیں کیونکہ قلم کو کچھ نہیں معلوم، حرکت کا تاب دے رہا ہے، فرشتے بارگاہ الہی میں ایسے ہی ہیں جیسے قلم کا تب کے ہاتھ میں، جس طرح قلم کو محال سرتابی نہیں، اسی طرح فرشتوں کو محال نہیں کہ سرتابی کر سکیں، پس جبریل کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے قلم کا تب و مکتوب کے درمیان قلم ہے، چنانچہ کہتے ہیں کہ ملائکہ ایسے ہیں جیسے ہمارے جوارح، بلکہ جیسے قلم، جس طرح یہ چیزیں خود کچھ نہیں کر سکتیں وہی طرح ملائکہ کچھ نہیں کر سکتے، اضافت جو کبھی ہو جاتی ہے واسطہ کی طرف وہ مجازاً ہوتی ہے جیسے سر مادیا

علم شدید القویٰ، یہاں مجاز ہے کہ جبریل واسطہ ہیں اور واسطہ کا افضل ہونا ضروری نہیں، معلوم ضرور افضل ہوتا ہے جو یہاں اللہ ہے، اس کی ایک نظیر جدید سائنس سے دیدوں۔

یورپ والوں کی تحقیق ہے کہ سورج سے جو نور اور گرمی ہم تک پہنچتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سلسلہ قدیم حکماء سے چلا آ رہا ہے، مگر جدید تحقیق یہ ہے کہ نور اور حرارت کوئی علامہ مادی چیز نہیں ہیں بلکہ کواکب میں ایک حرکت ہوتی ہے (یعنی اجسام متغیر ہیں) اور ان میں ارتزاز ہوتا ہے، اس حرکت حراریہ یا ضوئیہ سے اشیر (ایتھر یعنی ذرات صفار جو تقسیم غارجی کو قبول کر سکیں، جن سے انکے زعم میں تمام عالم بنا ہے اور وہ ذرات صفار خلا میں پھیلے ہوئے ہیں) میں ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کوئی خارجی چیز نہیں ہوتی بلکہ ایتھر میں توجہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے آثار ہیں روشنی اور حرارت کی صورت میں معلوم ہوتے ہیں گویا اسی توجہ کا اثر روشنی اور حرارت ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حکماء نے لون کے تعلق کہا ہے کہ وہ کوئی چیز نہیں مگر ہیں، دیکھنے سے یوں معلوم ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کچھ سہی، اس دھوپ کا انکار تو نہیں ہو سکتا اور نہ اس کا کہ جہاں آتی ہے اسی شکل اختیار کر لیتی ہے، آثار مختلف پیدا ہو جاتے ہیں، اسی طرح حق تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے کہ وحی نازل فرمائے تو حرکت مادی اور ارتزاز پیدا ہوتا ہے، وہی وحی ہے جو طمانک نبی تک پہنچا دیتے ہیں، تو جبریل ایسے میں جیسے ایتھر تمھارے نزدیک، چنانچہ لکھا ہے کہ اگر ایتھر نہ ہو تو روشنی کا پہنچنا ناممکن ہے، لیکن پھر خود کہتے ہیں کہ ایتھر ہم سے افضل نہیں گودریو ہے، تو جس طرح ایتھر ہے واسطہ کہ وہ خود تکلیف ہوتا ہے اور ہم تک روشنی پہنچاتا ہے اسی طرح جبریل پہلے خود تکلیف ہوتے ہیں وحی الہی سے، پھر پہنچاتے ہیں حضور کی طرف، تو اس سے جبریل کی افضلیت ثابت نہیں ہوتی اور قلم کا لفظ بول کر اشارہ کر دیا کہ جبریل بالکل قلم کی طرح ہیں۔

تَوَلَّاهُمْ اَلْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم : یہ ایک اور دلیل ہے، یعنی بچہ ماں کے پیٹ سے کچھ لے کر نہیں آیا تھا اللہ نے

اسے علوم عطا فرمائے، تو جو ایک بچہ کو عاقل و عالم بنا سکتا ہے وہ کیا بڑے کو نہیں دے سکتا؟ اللہ نے یہ دلائل اس لئے بیان کر دیئے کہ نبی علیہ السلام کو کسی قسم کی رکاوٹ و استبعاد نہ رہے، چنانچہ حضور علیہ السلام پھر فر فر پڑھنے لگے اور ستیہ خدہ بوجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آنے کے بعد پڑھتے رہے، اب پھر شروع سے چلو کہ اللہ کے نام سے پڑھو جس نے تمھیں پیدا کیا، جس نے تمھاری تربیت کی، کیا وہ اس تربیت کو ضائع کر دے گا، جب تربیت کی ہے اور ضائع کرنا مقصود نہیں ہے تو کلمات نبوت بھی عطا فرمائے گا، عدم عطا کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہم ہی تھیں بذریعہ جبریل تعلیم دے رہے ہیں اور جس طرح انسان کو علوم سے فائز کر سکتا ہے اسی طرح تم پر وحی نازل کر سکتا ہے اور تمام علوم سے فائز فرما سکتا ہے، تم گھبراؤ، تمہیں سائنس سے یہ سلسلہ حل ہو جائیگا کہ کلام الہی اصطلاحاً بیسٹ ہے لیکن یہاں اگر اصوات و حروف کی شکل میں چلا کر رہا ہے جیسے اجسام متغیر کا نور اور تبسٹ ہے لیکن یہاں مختلف شکلیں اختیار کر لیتا ہو کہیں نہ کہیں شکستیں تیز تیز سے بطور بلا تشبیہ کلام الہی اور بیسٹ یہاں اگر حروف و اصوات کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔

فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجِفُ فَوَادَا، فَدَخَلَ

یہ آیات نے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے اور آپ کا دل کانپ رہا تھا، چنانچہ آپ حضرت خدیجہ بنت خویلد
عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ فَقَالَ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي، فَرَمَلُوهُ حَتَّى
کے پاس شریف لئے اور منہ پایا مجھے کبل اڑھا دو، لوگوں نے آپ کو کبل اڑھا دیا، یہاں تک کہ آپ کا خوف
ذَهَبَ عَنْهُ الرُّوعُ فَقَالَ لِحَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبْرَ لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى

ختم ہو گیا، پھر آپ نے یہ کیفیت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بیان نہ دیا، اور پہلے واقعہ کی اطلاع دی اور منہ پایا
نَفْسِي، فَقَالَتْ خَدِيجَةُ كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَقْصِلُ

مجھے اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، حضرت خدیجہ نے منہ پایا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم خداوندتس وہیں بھی آپ کو برا نہیں
الرَّحِمِ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ

کر سکتے گا، بلاشبہ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں اور ناتواں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ ناداروں کے لئے کماتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور آپ
عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَأَنْطَلَقْتُ بِهِ خَدِيجَةَ

لوگوں کی ان حوادث پر مدد کرتے ہیں جو حق ہوتے ہیں، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کو ساتھ لیکر چلیں

قَوْلُهُ يَرْجِفُ فَوَادَا : اعلیٰ وجہ یہ تھی کہ پہلی بار فرشتہ کو اس کی اعلیٰ شکل میں دیکھا تھا، اس کا رعب سا چھا گیا، اور میں
کہتا ہوں کہ تحمل کر لینا بھی آپ ہی کا کام تھا، کوئی دوسرا برداشت بھی نہیں کر سکتا تھا، اس بنا پر یہ اثر اس لئے ہرگز نہ تھا کہ آپ کو نبوت میں یا فرشتہ
کے آنے میں کچھ شبہ تھا، جانتے آپ سب کچھ تھے، محض رویت ملک کا اثر ہو گیا، دیکھو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے انسانی شکل
میں آئے اور آپ نے ان کی میثاق میں پھڑا دینے کے پکا کر رکھ دیا اور فرشتوں کے ہاتھ کھانے کے لئے نہ بڑھے تو ابراہیم علیہ السلام دل میں
ڈرے، تب فرشتوں نے کہا ڈرو مت ہم فرشتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پہچانا نہ تھا، قرآن پڑھو : وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلَنَا
ابْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَلَمَّا بَلَغَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيفٍ فَلَمَّا رَأَى آيِدِيهِمْ لَا تَقْصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُمْ
واو جس منهم خيفة قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط (یعنی) اور یقیناً ہمارے قاصد ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت
لے کر پہنچے تو سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور ان کے لئے ایک تلو ہوا پھڑالے کر آئے اور ان کے سامنے رکھ دیا، انہیں
مسافر انسان سمجھا مگر جب فرشتوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے جی میں ڈرے، تب فرشتوں نے کہا ہم آپ کے
رب کے قاصد (فرشتے) ہیں، ہم کھاتے نہیں، پھر انہوں نے حضرت سارہ کو بیٹے کی بشارت دی، آگے قرآن کہتا ہے : فَلَمَّا ذَهَبَ

عن ابراہیم الرّوع الخ جب حضرت ابراہیم کی گھبراہٹ جاتی رہی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے، لفظ رّوع یہاں بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ ڈر کسی شبہہ کی وجہ سے نہ تھا بلکہ اس طرز سے ڈرے اور جب وہ اثر جاتا رہا تو قوم لوط کے بارے میں اللہ کے عرض معروض کرنے لگے، یہی لفظ رّوع حضور کے واقعہ میں بھی ہے تو یہ بھی کسی شبہہ کی وجہ سے نہیں بلکہ پہلی بار اصلی شکل میں دیکھنے سے یقیناً بشریت ملتا آپ پر رّوع طاری ہو گیا، پوری تلاش پر صرف دو لفظ اس سلسلہ میں ملتے ہیں، ایک لفظ رعب، دوسرا لفظ رّوع، نہ رّوع شبہہ کی بنا پر تھا نہ رعب بلکہ تقاضائے طبع سے تھا، اصحاب کہف کے قصہ میں قرآن کہتا ہے، لَوَاطَلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلَمْتَ مِنْهُمْ رُعبًا یعنی اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگتے اور آپ پر رعب چھا جاتا، تو کیا یہاں رعب کسی شبہہ کی بنا پر ہوتا؟ ہرگز نہیں صرف طبعی تقاضا ہوتا، اسی طرح وحی کے آنے اور جبریل کے دیکھنے سے ہوا، میں دعویٰ سے کہتا ہوں کوئی لفظ ایسا نہیں جو شبہہ کو بتاتا ہو، رہا رعب وہ منافی معرفت نہیں، جب عادت ہو گئی اور اس ہو گیا تو یہ بات جاتی رہی، اس کی مثال ایسی سمجھو میسے کورے گھڑے میں پانی بھرو تو ایک سنسناہٹ پیدا ہوگی، پھر وہ بات جاتی رہے گی، اسی طرح پہلے یہ کیفیت تھی پھر جاتی رہی
قوله ودخل علیٰ خلد یحییٰ الخ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ کر فرمایا زمعلونی زمعلونی مجھے اڑھاؤ سردی محسوس ہو رہی ہے، انھوں نے اڑھا دیا پھر جب یہ کیفیت جاتی رہی حتیٰ ذہب کی تفریح ترسیل پر کی، ابھی حضرت خدیجہ فائزے گفتگو نہیں ہوئی، بعد ذہاب رّوع گفتگو ہوئی، پھر آپ نے حضرت خدیجہ کو قصہ سنایا، علامہ شبلی کہتے ہیں کہ آپ متردّد تھے حالانکہ تردد کا کوئی ثبوت نہیں۔

قوله لقد خشیت الخ عام طور پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے کہ کہیں موت نہ آجائے، اگر یہ معنی لئے گئے تو پھر ڈر کس بات کا تھا جب کہ آپ کو نبوت کا یقین تھا، ملک کا یقین تھا، اس میں حافظ نے بارہ قول نقل کئے ہیں، کسی نے کہا جنون نہ ہو جائے، کسی نے کہا مرض نہ ہو جائے، کسی نے کہا کہ قتل کا خوف ہوا حالانکہ یہ سب احتمال غلط ہیں، غور کرو یہاں صیغہ ماضی کا ہے، مضارع کا نہیں، یہ دراصل ان واقعات کا جزو ہے جو غار میں گزرے تھے، آپ فرما رہے ہیں خدیجہ! کیا پوچھتی ہو، وہ واقعہ اس قدر سخت تھا کہ قریب تھا کہ میری جان نکل جائے، اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ آپ اب گھبرا رہے ہیں کہ میں کیا کر دوں گا۔

شیخ ابو الحسن سندی نے حاشیہ بخاری میں اسے کھول کر بیان کیا ہے، 'سندی کا حاشیہ گو مختصر ہے مگر جہاں ہے بارن تولد پاؤرتی ہے' خود اس کے بعد کہا ہے کہ تمام تقاریر سے یہ اقرب و اہل ہے، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ یہ اقرب ہے۔
 نووی نے بھی کچھ اشارہ کیا ہے، کھول کر نہیں بیان کیا، اور اگر یہی معنی لئے جائیں کہ 'مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے کہ'

کہیں موت نہ آجائے • تو بھی کیا اشکال ہے 'حضور فرماتے ہیں کہ وہ واقعہ یاد کر کے موت کا خوف ہوتا ہے کیونکہ نبوت کا بار تو مجھ پر آ ہی پڑا ہے اسی طرح ہر بار ستمی ہوگی 'اگر دو چار بار ایسی ہی ستمی ہوئی تو مجھے اندیشہ ہے کہ موت نہ آجائے ' یعنی یہ سختی بہت زیادہ ہے ' اس کی برداشت مشکل ہے مگر یہ بات دوسرے درجہ میں ہے ' بہتر سنی وہی ہیں جو سندی نے بیان کئے • بخاری تعلیقاً کتاب التفسیر میں لائے ہیں کہ ایک بار وحی آنے کے بعد قرۃ ہوئی ' زمانہ قرۃ سیرت کی بعض کتابوں میں چھ ماہ اور بعض کتابوں میں ڈھائی سال ہے ' اس قرۃ کا اثر حضور پر بہت تھا ' بعض وقت شدتِ حزن سے پہاڑ پر چڑھ کر اپنے کو ہلاک کر لینے کا ارادہ کر لیتے مگر ایسے وقت میں جبریل علیہ السلام سامنے آ کر کہتے تھے کہ انک لوصول اللہ حقاً یہ سن کر وہ کیفیت شدتِ حزن کی جاتی رہتی ' متعدد بار ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہر بار جبریل علیہ السلام آ کر کہتے انک لوصول اللہ حقاً اس کو لوگوں نے یوں کہا کہ اگر آپ کو نبوت کا یقین تھا تو پھر خودکشی کا ارادہ کیوں فرماتے تھے ' اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو تردد تھا ' مگر یہ غلط ہے ' کوئی لفظ وال علی التردد نہیں بلکہ اس کے برعکس یقین پر وال ہے ' حدیث میں حزن کا لفظ ہے اور حزن کہتے ہیں غم کو ' تو آپ کو اس کا غم تھا کہ جو نعمت ایک بار حاصل ہو چکی تھی اس کا اعادہ نہ ہو رہا تھا ' یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی محبوب چھٹ جائے تو قدرۃ اسے حزن ہوگا ' اسی طرح یہاں ہے کہ انتہائی اشتیاق تھا اسی میں ہلاک کر ڈالنے کا خیال ہوتا تھا ' یہ تو کامل یقین کی دلیل ہے اور اللہ چونکہ حفاظت کا متکفل ہے اس لئے جبریل کو حفاظت کے لئے بھیجتا تھا ' وہ اگر تسکین دیتے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں ' ضرور ہے کہ اس پہلی کیفیت کی تکمیل ہو ' اس سے تردد کو کب ثابت ہوا ' روح ' خوف ' اضطراب ' لرزہ وغیرہ کا پایا جانا منافی یقین نہیں •

خدیجہ کہتی ہیں کلا • سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ذہانت کا کمال اس جواب سے معلوم ہوتا ہے ' فرماتی ہیں ' آپ ہرگز ضائع نہ ہوں گے آپ کے اندام اللہ نے وہ ملکات رکھے ہیں کہ آئندہ بڑے بڑے کام آپ سے لے گا •

وَاللّٰهُ مَا يَخْزِيكَ اَبَدًا • خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رونا نہ کرے گا •

اِنَّكَ لَتَقْلِلُ الرَّحْمَ یعنی قربتِ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں •

وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ تکسب بالفتح مشہور ہے اور بالضم بھی پڑھا گیا ہے ' یعنی آپ معدوم کو کماتے ہیں ' یعنی جو چیزیں

آپ کے پاس نہیں ہیں ان کے حاصل کرنے کا کمال اللہ نے آپ کو دیا تھا ' مشہور تھا کہ آپ تجارت میں بڑے صاحبِ نصیب تھے ' (كَانَ مَخْلُوطًا فِي التِّجَارَةِ) اور چونکہ صرف کم لینا کمال نہیں ہے بلکہ ماکر دوسروں پر صرف کر ڈانا یہ کمال ہے اور یہ صفت بھی بدرجہ اتم آپ میں تھی ' اس لئے ظاہرہ خدیجہ اس صفت کو ان الفاظ سے ادا کرتی ہیں وَتَقْرِي الضَّيْفَ •

بعض نے تَكْسِبَ پڑھا ہے یعنی کماتے ہیں معدوم کو ' دوسرا مفعول مخذوف ہے یعنی فقیر ' مطلب یہ کہ فقر کو مال کو ادا دیتے ہیں •

حَقِّ اَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ بْنِ اَسَدٍ بْنِ عَبْدِ الْعَزَى ابْنِ عَمِّ

اور ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچیں جو اسد بن عبد العزی کے بیٹے اور خدیجہ الکبریٰ کے چچا زاد بھائی تھے اور یہ

خَدِيجَةٌ، وَكَانَ امْرَأً تَنْصُرُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ

درت ایسے آدمی تھے جو جاہلیت کے زمانہ میں دین نصرانیت اختیار کر چکے تھے اور وہ عبرانی خط کے کاتب تھے، وہ انجیل میں سے عبرانی زبان

الْعِبْرَانِيَّةَ فَيَكْتُبُ مِنَ الْاِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَكْتُبَ

میں جو خدا کو منظور تھا لکھا کرتے تھے، وہ بہت عرصہ آدمی تھے جن کی بشارت بھی جاتی رہی تھی، ان سے حضرت خدیجہ

وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةٌ يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنِّي

نے فرمایا، اسے بے چہا کے بیٹے! اپنے بھتیجے کی بات سنو، چنانچہ درت نے آپ سے کہا، میرے بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو!

ابْنِ اَخِيكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَا ابْنَ اَخِي! مَاذَا تُرِي؟ فَاخْبَرَهُ رَسُولُ اللّٰهِ

بہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ تمام واقعات سنا دیے جن کا مشاہدہ فرمایا تھا، درت نے کہا،

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرًا رَأَى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ

یہ تو وہی راز داں ہے جو خداوند دوس کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی لاتے تھے

الَّذِي نَزَّلَ اللّٰهُ عَلَىٰ مُوسَىٰ يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَدُّ عَا

کاش میں تمہاری پینسہری کے زمانہ میں نوجوان اور طاقت ور ہوتا،

وتعين على نوائب الحق، نواب جمع نائبہ کی، حادثہ کو کہتے ہیں، لفظ حق کا اضافہ کر کے بتلادیا کہ آپ حق کا

دیتے ہیں، غیر کے کام میں مددگار ہوتے ہیں، نواب شر سے آپ الگ رہتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے کسی شک اور تردد کا

اظہار نہیں کیا، انھوں نے واقعہ آپ کی تسلی کے لئے آپ کے اوصاف کا ذکر کیا تاکہ آپ کا یقین قوی ہو، یہاں بخاری کا مقصد زیادہ تر انھیں

اوصاف و اخلاق کا بیان کرنا ہے۔

فانطلقت به خديجة، الخ یعنی حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورد بن نوفل بن عبد العزی

کے پاس گئیں، یہ وردہ حضرت خدیجہ کے چچا بھائی تھے، ان کو حق کی طلب تھی اس لئے یہ اور زید بن عمرو بن نفیل تلاش حق میں نکل کر شام

پہنچے، وردہ کو کوئی راہب لگیا جو صحیح دین نصرانیت پر تھا تو یہ نصرانی بن گئے یعنی مل دین عیسیٰ علیہ السلام پر قائم ہو گئے، عام طور پر تحریف

ہو چکی تھی مگر کوئی کوئی اصل دین پر تھا، پہاڑ اور بن وغیرہ میں رہتے تھے، وردہ عیسائی ہونے کے بعد کتابت انجیل کرتے تھے، کیونکہ انجیل کے

حفظ کا معمول نہ تھا جس طرح ہمارے یہاں حفظ قرآن کا معمول ہے، بعض روایات میں ہے کہ عربی میں لکھتے تھے، شامین لکھتے ہیں کہ دونوں میں لکھتے ہوں گے کیونکہ عبرانی اور عربی قریب قریب ہیں، عبرانی زبان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان ہے جو اللہ نے انھیں عراق سے شام جاتے ہوئے سکھائی تھی، توریت وغیرہ عبرانی میں تھیں، لیکن انجیل کی زبان میں اختلاف ہے۔

قولہ شیخنا کبیرا، وہ عمر رسیدہ آدمی تھے اور آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے، یہ شبہ کہ کتابت کیے کرتے تھے، جواب یہ ہے کہ بالکل نابینا نہیں ہوئے تھے یا یہ کہ نابینا ہونے سے قبل لکھتے تھے، اسے بیان کیا گیا۔

قولہ یا ابن عجم، یعنی اسے میرے چچا کے بیٹے، جس روایت میں عم آیا ہے اس میں ان کو احتراماً چچا کہہ دیا گیا ہے، فدیجہ نے وردہ سے کہا: اسمع من ابن اخیک وردہ نے پوچھا ماذا تری؟ یعنی تمہیں کیا نظر آتا ہے، حضور ﷺ خود فدیجہ سے کہا اور نہ وردہ سے، ہاں وردہ کے سوال پر جگہ را تھا بیان فرمایا، وردہ نے سن کر فرمایا ہذا الناموس الاکبر، ناموس رازدار کو کہتے ہیں اور فرشتے اللہ کے رازدار ہوتے ہیں، ایک ہا ناموس ہوتا ہے وہ شرکار رازدار ہوتا ہے اور ناموس خیر کے رازدار کو کہتے ہیں۔

انھوں نے یعنی وردہ نے فرشتے کے آنے کی تصدیق کی اور صریح تصدیق ہی نہیں کی بلکہ کہا یا لیتنی فیہا جذعاً یعنی مشابہاً، وردہ بہت خوش ہوئے، انھیں یقین ہو گیا کہ یہ واقعی نبی ہیں اسلئے کہا، کاش میں نوجوان ہوتا تو آپ کی موثر مدد کرتا، اس پر بھی آپ نے کچھ نہیں فرمایا، آنا بھی نہیں فرمایا کہ مجھے تسلی ہوگی، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو تردود نہ تھا۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس موقع پر وردہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں نہیں لیا، موسیٰ علیہ السلام کا کیوں لیا؟ اس کے بہت سے جواب دئے گئے ہیں، بہتہ جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ وحی موسیٰ میں احکام کا کثیر مجموعہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی نوبت میں بہت جزئی فرق ہوا ہے، حقیقت شریعت موسوی شریعت موسوی ہی تھی، چنانچہ قرآن میں ہے: وَمَصَدَقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَا حِلَّ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، یعنی بعض حرام شدہ کاب حلال ہونا بتلا دول، تو تورات چونکہ طبع تھی اس لئے اس سے تشبیہ دی کیونکہ قرآن بھی جاس ہے کما قال تعالیٰ: وَهَمِيمًا عَلَيْهِ، یعنی قرآن تمام شرائع کے اوپر نگہبان ہے اور سب کا جاس ہے، قرآن سے پہلے تورات سے زیادہ جاس کوئی کتاب نہ تھی، تو اس سے وردہ نے اشارہ کیا کہ تمہاری شریعت جاس ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، یہ بات انجیل میں نہ تھی، انجیل میں زیادہ تر قصص و نصائح ہیں، قرآن میں اسی بنا پر کہا گیا: قُلْ فَاتُوا بِلِکتابِ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا اتَّبِعْهُ يَنْبَغِي لِي كُتُبٌ لَّا تُؤْتَوْنَهَا وَتُؤْتَوْنَ مِنْهَا قُلْ إِنَّمَا أُوتِيتُ بِرُوحٍ مِنْ رَبِّي أَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اِنَّا ارسلنا الیکم رسولاً شَاهِدًا عَلَیْکُمْ کَمَا ارسلنا الی افعون رسولاً، یہاں بھی تشبیہ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت فرمائی۔

دی — دوسری مناسبت آپ میں اور موسیٰ علیہ السلام میں یہ ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کافر عون ہلاک ہوا اسی طرح آپ کی امت کافر عون یعنی باوجہل ہلاک ہوگا، فرمایا، فعصی فرعون الرسول فاخذناه اخذاً قویلاً، یہ اشارہ ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرنے والا ہلاک ہوا آپ کی تکذیب کرنے والا بھی ہلاک ہوگا، ورد نے آثار دیکھ کر یہ قول کیا۔

حافظ نے ایک روایت لکھی ہے جو ابو نعیم نے دلائل النبوة میں ذکر کی ہے اور اس کی سند بقول حافظ حسن ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کے بجائے عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، تو اب بظاہر یہ نکتہ بیکار ہو گیا، مگر اب شروع سے سوال ہی متوجہ نہیں ہوتا، لیکن ایک دوسرا سوال کھڑا ہو گیا اور وہ یہ ہے کہ جب تعہد ایک گفتگو ایک تو پھر کہیں یہ نام او کہیں وہ نام کیوں مذکور ہے؟ گفتگو ایک ہی ہے تو کوئی ایک ہی نام لیا گیا ہوگا، تو وہ کون سا لفظ تھا، صحاح میں تو موسیٰ کا ذکر ہے، حافظ نے خوب جواب دیا ہے، کہتے ہیں کہ سیاق و سباق میں یہ نہیں ہو کہ حضور سے خطاب کر کے ورد نے کہا بلکہ اس میں ہے کہ پہلے خداوند سبحان کی طرف سے دعا کی گئی اور قصہ بیان کیا تو ورد نے خداوند سبحان سے کہا کہ اگر تیرا بیان صحیح ہے تو میں یقین کرتا ہوں کہ وہ فرشتہ وہ ہے جو عیسیٰ (علیہ السلام) پر آتا تھا، حافظ کہتے ہیں کہ جب خداوند سبحان سے گفتگو کی تو عیسیٰ کا ذکر کیا کیونکہ قرب تھا عیسیٰ علیہ السلام سے اور یہ انھیں کے دین پر تھے بھی اور اس وقت انھیں اطمینان دلانا تھا خداوند سبحان کو کہ یہ بہت بڑی بشارت ہے، اور جب حضور سے گفتگو ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔

شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایتدناہ بروح القدس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس جو جبریل آتے تھے تو ان کا تعلق حضرت مسیح سے دیگر انبیاء علیہم السلام کا سا نہ تھا، خود وہ کلام نہیں کرتے تھے بلکہ حضرت مسیح کی زبان سے خود فرشتہ بولتے تھے، تمہیں سمجھانے کے لئے کہتا ہوں کہ جس طرح تم دیکھتے ہو جس پر جن آتا ہے تو دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ شخص بول رہا ہے، حالانکہ بولنے والا وہ جن ہے اور اب تو مسمریزم کے ذریعہ جو بولتا معلوم ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا بلکہ کوئی دوسری روح بولتی ہے، بات شجیرا اب ہی معاملہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ جبریل عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بولتے تھے یہی خصوصی معاملہ تھا ان کا حضرت مسیح سے، برخلان دیگر انبیاء کے کہ جبریل بات کہہ دیتے اب وہ انبیاء خود بولتے اور یہ خصوصیت حضرت عیسیٰ کی جبریل سے اس لئے تھی کہ وہ جبریل ہی کے نفخے سے پیدا ہوئے تھے۔

اس سے کہیں انصافیت کا دھوکا نہ ہو کیونکہ یہ مسلم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میں ملکی خصائل کا غلبہ تھا مگر اس سے انصافیت ثابت نہیں ہوتی، ورنہ پھر آدم علیہ السلام کو مسجد کیوں بنایا گیا؟ آخر کچھ تو شرف تھا، وہ شرف و حقیقت کلمات آدمیت کے اعتبار سے ہے گو اس کا ایک جزو نکلت بھی ہے اور یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھالے جانے کیلئے جبریل ہی کو منتخب کیا گیا کیونکہ خاص خصوصیت تھی، پھر آدم کو باوجود افضل ہونے کے زمین پر رکھا منہا خلقناکم و فیہا نعیدکم الخ اور فرشتے آسمان پر رہے تو کیا اس سے فرشتوں کی

اصلیت ثابت ہوتی ہے، 'باوجود اذیت آدم کے قرایا، یہ شاہ صاحب کا قول ہے مگر میرے پاس کوئی ماخذ نہیں حدیث سے' ان کے پاس قریت یا انجیل کا کوئی ماخذ ہوگا، کیونکہ وہ حضرات درس پڑھتے تھے، ممکن ہے وہاں انھوں نے دیکھا ہو مگر یہیں قرآن و حدیث میں کچھ نہیں ملا۔

قوله جَدْنَا جَدْع اصل میں اوستنی کے اس بچہ کو کہتے ہیں جو قریب ہشتاباب ہو، یہاں مطلب یہ ہے کہ کاش میں ان ایام میں جب کہ آپ کو وہ چیزیں پیش آئیں گی جو انبیا علیہم السلام کو پیش آتی ہیں میں جو ان رہتا اور زندہ رہ کر تمھاری مدد کرتا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درتو کو نبوت کا یقین ہو گیا تھا اور انھوں نے تہہہ کر لیا تھا کہ حضور کو نبی تسلیم کر لیں گے اور ایمان لے آئیں گے، اب وہ مومن ہیں یا نہیں؟ تو مشہور ہے کہ سب سے پہلے مومن مردوں میں ابو بکر اور عورتوں میں خدیجہ اور لڑکوں میں علی ہیں اور موالی میں زید و بلال وغیرہ، ورتو کو گئی اول مومن نہیں کہا، اگر وہ مومن تھے تو ان کو اول مومن کیوں نہیں شمار کیا؟ اور اگر نہیں تھے تو اس وقت ان کی تصدیق اور وعدہ نصرت کیوں اور کیا تھا؟ اس سے تو ایمان معلوم ہوتا ہے، جواب مفصلاً آگے آئے گا اس وقت مجلایہ سمجھ لو کہ صرف تصدیق و معرفت ایمان کیلئے کافی نہیں بلکہ اسکے لئے دوسرے دینوں سے تبری اور دین محمدی کا التزام اور قبول کرنا ضروری ہے، امدیہ ورتو سے ثابت نہیں، تصدیق و وعدہ و تہہہ ضرور ہے مگر کوئی لفظ ایسا نہیں جس سے قبول کا علم ہو، اب چند آیات پیش کرتا ہوں جن سے معلوم ہوگا کہ معرفت یا تصدیق یا علم سے ایمان مستبر نہیں ہوتا بلکہ التزام ضروری ہے، 'کما قال تعالیٰ: یَعْرِفُونَ کَمَا یَعْرِفُونَ ابْنَاءَ هَم مَیْنِ جِسْ طَرَح بَاب کو بیٹے کا علم ہوتا ہے اور اسے یہی طرح پہچانتا ہے اسی طرح یہ اہل کتاب علیہ السلام کو اللہ کا نبی جاننے اور پہچانتے تھے مگر انھیں کے لئے فرماتے ہیں: وَاَنْ فَرِیْقًا مِّنْهُمْ لَیْکَ تَمُوْنِ الْحَقِّ وَهَم یَعْلَمُوْنَ (پارہ سیکول سورہ بقرہ) معلوم ہو کہ تہہہ معرفت و علم کافی نہیں، نیز فرمایا: وَجَدُوا وَاِبْہَا وَاَسْتَفْتٰہَا اَنْفُسُہُمْ، انھوں نے انکار کیا اوراں حالیکہ انھیں یقین تھا، یہاں انکار ہے باوجود کہ یقین تھا اور انکار قلم، تکبر، سرکشی اور ترقوی بنا پر تھا تو نفس استیقان ہی کافی نہ ہوا، التزام ضروری ہوا، خود فرعون کو مخاطب کر کے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں: لَقَدْ عَلِمْتَ مَا اَنْزَلَ هُوْلًا وَاَلا رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ بَصٰثِرٌ وَاِنِیْ (اَظْلَمْتُ) یَا فِرْعَوْنِ مَثْبُوْرًا یعنی باوجود علم کے ہلاکت میں پڑنا چاہتا ہے، یہاں بھی علم ہے مگر غیر متبر اور ایمان کے لئے ناکافی، ہاں کہا جاسکتا ہے کہ ان تمام آیات میں انکار و نحوہ ہے اور ورتو نے محمود نہیں کیا تو میں کہتا ہوں کہ ورتو کے قول میں اقرار بھی نہیں جو اس کے ایمان پر دلالت کرے، ممکن ہے وہ مومن ہوں اس کا ثبوت ہو جائے تو ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن ان الفاظ سے حکم ایمان نہیں کر سکتے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا علم نہیں کہ وہ مومن تھے یا نہیں، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انھیں سفید پٹے پہنے ہوئے دیکھنا اور تعبیر مغفرت سے دینا بیشک ایمان کو بتلاتا ہے لیکن اس حدیث سے ثبوت نہیں ہوتا۔

ابوطالب کا قصد ان سے زیادہ صریح ہے کیونکہ ابوطالب کو یقین تھا بلکہ زبان سے اعلان کرتے تھے اور مدد کا وعدہ بھی، بلکہ

يَا لَيْتَنِي اَكُوْنُ حَيًّا اِذَا يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
 وَآلِهٖ وَسَلَّمَ اَوْخْرِجِيْهِمْ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ اِلَّا
 لَوْ كُنْهُ لَوُكِّلَ دِيْنُكَ ۚ وَرَبُّكَ نَزَلَ بِكَ نَصْرًا مُّؤَيَّدًا ، ثُمَّ لَمْ يَنْسَبْ وَرَقَةً
 لَّوْكَوْنِ اِسْمِكَ سَاطِعًا وَنَمْنًا ۚ اَوَّلُ اَمْرِ اَنْ تَكُوْنُ رَاحَةً لِّرَبِّكَ ۚ
 اَنْ تُوَقِّيَ وَفَرَّ الْوَحْيُ
 ورتہ کا انتقال ہو گیا اور وحی بھی موقوف ہو گئی ۔

جس وقت تمام عالم مخالف تھا اس وقت اپنی آبرو اور جان و مال قربان بھی کر دیا ، ان کے اشعار بھی ہیں ، مثلاً
 وَاللّٰهُ لَنْ يَّصْلُوْا اِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ ۚ حَتّٰى اَوْسَدَ فِى التُّرَابِ دَفِيْنًا
 اظہار بھی ہے ، اقرار بھی ہے اور پھر یہ حایت بھی ہے : — دوسرے قصیدہ میں ہے :
 كَذَبْتُمْ وِیْتَ اللّٰهِ یُبْزِیْ عَمْدًا ۚ وَلَمَّا نَقَالَ حَوْلَهُ وَنَنَا زِلْ
 یعنی جب تک ہم زندہ ہیں تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ، تو ایسی حمایت تھی مگر چونکہ التزام و قبول نہ تھا اس لئے انھیں
 مومن نہیں کہہ سکتے ، اسی طرح چونکہ ورتہ سے التزام و قبول ثابت نہیں اس لئے سکوت کریں گے ، اب اگر ایمان ثابت ہو جائے تو اولیٰ مومنین
 میں شمار نہ کرنا دوسری وجہ سے ہوگا ۔

شیخ اکبر کہتے ہیں کہ نبوت و رسالت میں فرق ہے ، نبی صرف وحی آجانے سے ہو جاتا ہے اور وحی اس کی ذات
 تک محدود ہوتی ہے ، اور جب تبلیغ کا حکم ہوا تو وہ رسول ہو گیا (دوسرے نقطوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام تعلیم کرتے ہیں
 لیکن وہ امور نہ تھے اور رسل مامور تھے) شیخ فتوحات میں لکھتے ہیں کہ اقراء صرف آپ کے لئے محدود تھا ، پھر وحی رکھ رہی ، جب
 یہ زمانہ فرقت کا ختم ہوا جو تین سال کا تھا (تاریخ امام احمد) یا ڈھائی سال یا چھ ماہ بروایت دیگر تو حکم ہوا یا ایہا المدثر قم اذ اب خطاب
 ہے کہ تبلیغ کرو اور لوگوں کو ڈراؤ ، اب آپ رسول ہو گئے ، تین سال تک خوب ثابت و مستقر کر دیا گیا تو حکم تبلیغ ہوا اور رسالت میں دعوت
 ہوتی ہے اور اب منکر کافر ہوگا اور جب تک تبلیغ نہیں اس وقت یا منکر کافر نہیں ، تو ورتہ کا ایمان زمانہ فرقت کا ہے ، اس وقت دعوت
 نہ تھی اور دعوت کے بعد رب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں ، اس لئے انھیں اول المومنین کہا جاتا ہے ۔

وَلَا اُذْخِرْجُكَ قَوْمًا اِیْسے مواقع پر اکثر اذالائے ہی گراڈ بھی آتا ہے اور خاتمہ تصریح کی ہے کہ اذ بھی استقبال کیلئے آتا ہے۔

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْخِرْجِيْ هُمْ یعنی کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ آپ کے دہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آئی کہ جس کی پیشان ہو، یہ امانت ہو، یہ صدق و حسن معاملات ہو، وہ اخلاق ہوں جن کا بیان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا، کیا ایسے بلند پایہ انسان کو یہ قریش کہ سے نکال دیں گے؟ اس لئے آپ نے انتہائی تعجب سے فرمایا: اَوْخِرْجِيْ هُمْ؟ یہ، یہ، یہ مجھے نکال دیں گے؟ تو وہ نے سیرت انبیاء سے جو سمجھا اور پڑھا تھا اس پر قیاس کر کے اپنے تخمینے سے کہا: نعم لہ ریأت رجل قط بمثل ما جئت بہ الا عودی۔ اں ایسا ہی ہوگا، جو کچھ آپ لائے ہیں یہ جو بھی لایا اس کے ساتھ ہی معاملہ ہوا، تو آپ کے ساتھ بھی ہوگا اور لوگ عداوت کریں گے، عراق سے ابراہیم علیہ السلام کو شام آنا پڑا، موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، لوط علیہ السلام کو سدوم چھوڑنا پڑا، تو ظاہر ہے کہ تمہارے ساتھ بھی یہی پیش آئے گا۔

آگے کہتے ہیں کہ اگر میں زندہ رہا تو نصر موزر کروں گا، اذ کے معنی شدت و قوت کے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو عرض کیا واشدد بہ اذری یعنی اور ہارون (علیہ السلام) کے ذریعہ میرا تھ مضبوط کر، قوت میں اضافہ فرما۔

ثم لہ رینشب ای لہ ریلشب یعنی زیادہ زندہ نہ رہے، وفات میں زیادہ دیر نہ لگی اور مدد کا موقع نہ مل سکا۔ بعض کتب سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بلال رضی اللہ عنہ کو مستیا جاتا تھا تو یہ دیکھ کر رحم کھاتے تھے یعنی اس ابتدائی دور میں زندہ تھے جس وقت قریش کی سختیاں بڑھیں اس وقت یہ انتقال فرما چکے تھے۔

اَوْخِرْجِيْ هُمْ کا تفسیر بعینہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی پیش آیا کہ جب اہل آپ کے قرآن پڑھنے سے مانع ہوئے یہ کہہ کر کہ اس ہمارے نوجوان اور عورتیں متاثر ہوتی ہیں اس لئے ہم پڑھنے نہ دیں گے تو آپ نے ترک وطن کا فیصلہ کر لیا اور ہجرت کے خیال سے نکل پڑے راستہ میں ابن الدغنہ لگیا، پوچھا ابو بکر کہاں چلے؟ فرمایا اہل کہ مجھے رہنے نہیں دیتے تو ابن الدغنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لئے بعینہ وہ تمام الفاظ کہے جو سیدہ طاہرہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہے تھے اور کہا تم میری ضمان میں کہ واپس چلو میں تم کو کچھ بڑھ کر نہ جانے دوں گا، مجبوراً حضرت صدیق واپس ہوئے، یہ ابن الدغنہ ساتھ ساتھ تھا، اس نے آکر اعلان کر دیا کہ یہ ابو بکر میرا، امان میں ہیں، اگر کوئی ان کو کچھ کہے گا تو میں اس سے بدلے لینے پر مجبور ہوں گا، صدیق اکبر کو تو گئے نگران سے پھر ممبر نہ ہو سکا اور پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، لوگوں نے ابن الدغنہ سے شکایت کی تو حضرت صدیق نے اعلان کر دیا کہ میں ابن الدغنہ کی امان سے نکل کر اللہ کی امان میں آ گیا۔

قَالَ ابْنُ شَهَابٍ وَاخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

ابن شہاب نے کہا کہ مجھے ابوسلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ وحی کے موقوف ہو جانے کے ایام کی حدیث بیان فرما رہے تھے

الْأَنْصَارِيُّ قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَاتِرَةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي

کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث بیان فرماتے سنا کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان میں ایک آواز سنی، میں نے اپنی نگاہ اٹھا کر

إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِّنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِجَاءٍ جَالِسٌ

دیکھا تو اچانک وہی فرشتہ جو میرے پاس حجاب میں آیا تھا آسمان وزمین کے درمیان کرسی بچھائے بیٹھا ہے، میں اس سے غور کردہ ہو کر واپس ہوا اور

عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَرَعَبْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَأَنْزَلَ

میں نے کہا مجھے کس اللہ عبادہ، پھر باری تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطهر والرجز فاهجر

اللہ تعالیٰ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطهر والرجز فاهجر،

(اے کھلی والے! کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو خوف دلائیے، اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجئے اور اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے اور بتوں سے علیحدہ رہئے

جیسا کہ اب تک ملاحظہ رہے ہو)

اس سے معلوم ہوا کہ جس میں مکالم اخلاق ہوں لوگ اسے نکالا نہیں کرتے، اسی بنا پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنیجا ہوا کہ مجھ جیسے آدمی

کو یہ نکال دیں گے گمراہانہ کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ درق نے صحیح اندازہ لگایا تھا، حالات نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا اور

آپ نے مدینہ کی ہجرت فرمادی۔

بے بڑا کام ہے جسے تمہیں انجام دینا ہے، اس ادا کو پسند بھی فرمایا کہ خطاب اسی سے کیا مگر تنبیہ بھی کر دیا کہ تمہارا کام آرام کرنا نہیں ہے، دوسرا کام ہے، انداز ہر خوف کو نہیں کہتے بلکہ آئندہ ہونے والے خطرات پر خبر دیکھو کہتے ہیں، یعنی انھیں اللہ کذاب سے جو مستقبل میں آنے والا ہے اور دوزخ سے ڈراؤ۔

وربک فکبر ای فَعِظَمَ یعنی اپنے رب کی تعظیم کرو قلاً و فعلاً و دعویٰ یعنی ہر طرح اپنے مالک کی تعظیم کرو۔ کپڑوں میں دو چیزیں ہیں (۱) خود تعظیم کرو (۲) دوسروں کو تعظیم کا سبق دو، چونکہ یہاں مفعول مذکور ہے اس لئے لغوی معنی ہی مناسب ہیں، قول اللہ اکبر کہ وہ لازم ہے، یہی معنی اکثر سلف سے مروی ہیں، بعض نے تکبیر تحریر مراد لی ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ بھی ایک فرد ہے، معنی عام بہتر ہے کیونکہ یہی معنی انداز کے موافق ہے، ڈرے گا وہی جس کے دل میں عظمت رب ہو۔

وشیابک فظہر، یعنی اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، پاک کرو ترجمہ مناسب نہیں، یہ آئندہ کے لئے تنبیہ ہے، رسول علیہ السلام نجس کپڑے نہیں پہنتے تھے کہ پاک کرنے کا حکم مل رہا ہو، کپڑے تو پاک ہی تھے مگر آئندہ کے واسطے ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ مزید اتنا پاک کیا جائے مولیٰ علیہ السلام جب شرف ہمکامی سے نوازے جا رہے تھے تو غیر مہر و جملہ لکے جوتے پہنتے تھے اس لئے حکم ہوا فاحلح فعلیاب جوتے اتار دیجئے، اس سے اندازہ ہوا کہ وحی الہی نجس کپڑے والوں کے پاس نہیں آتی۔

بعض نے ثیاب سے نفس مراد لیا ہے کہ نفس کو زائل سے پاک رکھئے، ممکن یہ معنی بھی ہیں لیکن ظاہر پہلے معنی ہیں، پہلے انداز کا پھر تعظیم کا حکم دیا پھر ظاہری و باطنی پاکیزگی کا حکم دیا کیونکہ ظاہر ہی کے پاس اللہ کی رحمت آتی ہے، اس کی نظیر یہ ہے کہ فرمایا: نطفوا انفسکم اپنے گھروں کی فناء (کپڑوں کو صاف رکھو، فناء گھر کے آگے جو صحن یا چوڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، مدینہ کے یہودی کاشت کرتے تھے دروازہ کے باہر کھاد وغیرہ، کوڑا کرکٹ ڈھیر رکھتے تھے اس سے دروازے گندے رہتے تھے، مسلمان کاشتکاروں کی تنبیہ کے لئے فرمایا تم اپنے گھر و کلا باہری صحن صاف رکھو، فقہانے لکھا ہے کہ جب فناء کا صاف رکھنا ضروری ہے تو گھر کی صفائی بطریق اولیٰ مطلوب ہوگی، اسی طرح جب کپڑوں کے پاک رکھنے کا حکم دیا تو باطن کی صفائی کا حکم بطریق اولیٰ ہوگا، یعنی ثیاب کا مدلل نفس نہیں، البتہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب کپڑے کی طہارت کا حکم ہے تو نفس کی طہارت کا بطریق اولیٰ ہوگا۔

قز، والجز فاحجر، بخاری حدیث لائیں گے کہ رجز سے مراد اوٹان ہیں، یعنی بول تو چھوڑے رکھئے، بت پرستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ثابت نہیں ملے، چھوڑ دیجئے، ترجمہ بالکل صحیح نہیں، مگر ہمارے نزدیک یہ تفسیر مروج ہے، راجع دوسری تفسیر ہے، رجز یعنی رجز (عذاب) کے ہے، یعنی کوئی کام ایسا نہ کیجئے جو باعث عذاب الہی ہو، یا رجز کے معنی میں ہو، یعنی ہر چیز کو پاک رکھئے، حاصل یہ کہ

فَحَيِّ الْوَحْيَ وَتَتَابَعَ ، تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَأَبُو صَالِحٍ وَتَابَعَهُ

اس کے بعد وحی پے در پے آنے لگی ، امام بخاری نے فرمایا کہ عبد اللہ بن یوسف و ابو صالح نے یحییٰ بن بکر کی متابعت کی ہے اور عقیل کی متابعت
ہلال بن زید عن الزہری و قال یونس و معمر بوادریہ
ہلال بن زید نے زہری سے کی ہے اور یونس و معمر کی روایت میں یوسف وادریہ کی جگہ یوسف بوادریہ آیا ہے ۔

انذار کا حکم ہوتا ہے مگر وہ جب موثر ہوگا جب سے اس کی تعظیم دل میں ہوگی ۔

امام غزالی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ اے مت کھانا اس میں زہر ہے اور خود اس سے کھانے لگے تو طبیعت کون قبول کرے گا
ایسی ہی حالت منذر کی ہے کہ انذار جب ہوگا جب اس کا دل غفلت الہی سے لبریز ہو اور میل کچیل سے صاف ہو ، کیا عمدہ نصیحت ہے اور
کس قدر بہتر نظم ہے ۔

قولہ فحیی الوحی ، وحی گرم ہوگئی یعنی بکثرت آنے لگی ، جب کوئی چیز بکثرت آنے لگے اور پوری شدت سے آئے تو کہتے
ہیں گرم ہوگئی ، یہی اصل ترجمہ ہے اور یہ مقابل ہے فقر الوحی کے ، فتور کے مقابل میں محی بولے ۔

قولہ تتابع یعنی پے در پے آنے لگی ، یعنی با اقطاع متتابعہ آنے لگی ، مسلم میں جابر کی حدیث علیہ کر کے لائے ہیں
اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مدثر کا نزول ہوا مگر اس روایت نے شبہہ دور کر دیا اور دونوں میں تطبیق ہوگئی ، حدیث فضائل
عنها کافرا بھی صحیح کہ اقرا پہلے نازل ہوئی اور جابر رضی اللہ عنہ کافرا بھی صحیح کہ مدثر پہلے نازل ہوئی ، یعنی بد فترۃ پہلے وہی نازل ہوئی
ایک مرسل حدیث فتح الباری میں ہے کہ سب سے پہلے نزول فاتحہ کا ہوا ، اور میرے نزدیک اس کا مضمون دل کو لگتا ہے

اور گمان یہ ہوتا ہے کہ جس مجلس میں اقرا نازل ہوئی شاید اسی مجلس میں سورہ فاتحہ بھی آئی کیونکہ مرسل میں ماذا اقرا بھی ہے معلوم
ہوا کہ پہلے اقرا کہا گیا ہوگا ، تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اقرا کی پانچ آیتیں آئیں پھر آپ نے پوچھا ماذا اقرا تو فرشتے نے
کہا : قل بسم اللہ الرحمن الرحیم ، الحمد للہ رب العالمین ، الخ یعنی اول نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اول مجلس میں
اقرا آتری تھی اسی میں فاتحہ بھی آتری ، اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسلام میں کوئی وقت بغیر فاتحہ کے نہیں تھا اور نماز کسی وقت فاتحہ کو
خالی نہ تھی ، روایت بھی اسی کو ترجیح دیتی ہے کیونکہ اسے ام الکتاب کہا گیا ہے یعنی یہ اصل ہے جیسے تخم اور سارا قرآن اس کی فرع ہے جیسے
درخت ، فاتحہ میں اجمال ہے اور سارا قرآن اس کی تفصیل ہے ، ترتیب طبعی بھی اسی کی مقتضی ہے کہ پہلے بیج ہو اور بعد کو شجرہ ، لہذا
اگر مرسل کو تسلیم کریں تو کچھ بعید نہیں ۔

تابعہ ، ضمیر کو مقام دیکھ کر راجع کیا جاتا ہے ، مرجع کو قطعہ دیکھ کر نکالتے ہیں ، عبد اللہ بن یوسف اور ابو صالح یحییٰ کے

۴۔ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ

ابن عباس سے بیان کیا موسیٰ بن اسماعیل نے کہا ہم سے بیان کیا ابو عوانہ نے کہا ہم سے بیان کیا موسیٰ بن ابی عائشہ نے
 ابْنِ عَائِشَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
 کہا ہم سے بیان کیا سعید بن جبیر نے انھوں نے سنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں (اے پیغمبر! ہلکے
 فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَا تَحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
 وحی کو یاد کرنے کے لئے اپنی زبان کو نہ ہلایا کرو ابن عباس نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرتہ آن اترنے سے (بہت سختی
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً وَكَانَ مِمَّا يَحْرِكُ
 ہوتی تھی اور آپ اکثر اپنے ہونٹ ہلاتے تھے (یاد کرنے کے لئے) ابن عباس نے (سعید سے) کہا میں تجھ کو بتاتا ہوں ہونٹ
 شَفَتَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَإِنَا أَحْرَكْنَاهُمَا لَكَ كَمَا كَانَ
 ہلکے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہلاتے تھے اور سعید نے (موسیٰ سے) کہا میں تجھ کو بتاتا
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْرِكُهُمَا وَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا أَحْرَكْنَاهُمَا
 ہوں ہونٹ ہلکے جیسے میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ہلاتے دیکھا ہے
 كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَحْرِكُهُمَا فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ
 سعید نے اپنے دونوں ہونٹ ہلائے

طبقہ کے ہیں یعنی لیث ابن سعد (امام مصر) سے یہ دونوں روایت کرتے ہیں۔

قَوْلًا تَابِعَهُ هَلَالُ عَنْ الزَّهْرِيِّ ' بنیاد کے عقید کے متاج ہیں ' یونس اور عمر دو اور متاج بیان کر دے
 قواب چار تلمیذ زہری کے ہو گئے ' فرق یہ ہے کہ عقید و ہلال ایک طرح روایت کرتے ہیں مگر یونس اور عمر نے بجائے فو ادا کے بوا درہ
 کہا ' یعنی بادرقہ کی ہے اور بادروہ اس گوشت کو کہتے ہیں جو منک اور غنق کے درمیان ہوتا ہے ' خوف سے یہ لحم کا سنبھ
 لگتا ہے ' اسے ہلارہے ہیں۔

قَوْلًا حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ' سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما شان نزول بیان کرتے ہیں کہ تنزیل
 سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف و شدت لیتے تھے (معالجہ کسی چیز کا شفت کے ساتھ لینا) یعنی حضور سختی و شدت محسوس کرتے
 تھے ' یہ شدت نزول وحی کی تھی . وکان مما یحرک میں ممّا بمعنی رتبا ہے اور کثرت سے ایسا آتا ہے یعنی کثیراً

فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لِأَتَحَرِّكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۖ إِنَّ

ابن عباس نے کہا تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ' وحی کو یاد کرنے کے لئے اپنی زبان نہ ہلایا کرو ' قرآن کا جھک
علینا جمعه وقرآنہ ' قَالَ جَمَعُهُ لَهُ فِي صَدْرِكَ وَقَرَأَهُ '

یاد کرادینا اور پڑھادینا ہمارا کام ہے ابن عباس نے کہا یعنی تیرے دل میں جمادینا اور پڑھادینا (پھر)
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ' قَالَ فَاسْتَمِعَ لَهُ وَأَنْصَتُ ثُمَّ
جواندہنے فرمایا جب ہم پڑھیں اس وقت تو ہمارے پڑھنے کی پیروی کر ابن عباس نے کہا اس کا مطلب
إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ' ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ ' فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ سننا (پھر یہ جو فرمایا) ہمارا کام ہے اس کا بیان کر دینا یعنی جھک کو پڑھادینا پھر ان آیتوں کے اترنے کے
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا آتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمِعَ فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ
بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے کہ جب جبریل آپ کے پاس آکر قرآن سناتے تو آپ (چپکے) سنتے رہتے جب وہ چلے جاتے
قَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَرَأَهُ

تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح قرآن پڑھ دیتے جیسے حضرت جبریل نے پڑھا تھا۔

يَحْرُكُ ' بعض روایات میں ہے کان یحریک لسانہ وشفغتیہ ' مراد یہ ہے کہ آپ بوقت قرائت جبریل کے ساتھ ساتھ
پڑھتے تھے تاکہ بھول نہ جائیں ' تو محفوظ کرنے کے لئے ایسا کرتے تھے ' اس سے اور بھی شدت پیدا ہوتی تھی ' اول شدت وحی کی ،
دوم شدت یاد کرنے اور تحریک لسان کی ' اس پر اللہ نے تیسیر فرمائی اور فرمایا ' تَحْرُكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ' الخ ابن عباس
رضی اللہ عنہما نے اپنے ہونٹ ہلا کر دکھلانے کے ایسے حرکت دیتے تھے ' سید ابن جبیر جو ابن عباس کے شاگرد ہیں وہ بھی تحریک کرتے تھے
اتنا یاد رکھو کہ ابن عباس اس واقعہ کے وقت غالباً پیدا بھی نہ ہوئے تھے ' کیونکہ ان کی پیدائش ہجرت سے تین سال پہلے تو اسے یہ کیونکر
ضبط کرتے ' تو یہ حدیث مزائیل صحابہ سے ہے ' نیز صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بھی مرسل ہے مگر مزائیل صحابہ باتفاق جمہور اہل سنت
مقبول ہیں لَانِ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمُ عَدُولٌ ' صحابی کا تاہی سے روایت کرنا نادر ہے اور ایسے مقام پر راوی نام ظاہر کر دیتا ہے
اب یہ بھی احتمال ہے کہ ابن عباس نے کسی صحابی سے سنا ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان کے سامنے یہ قصہ
بیان فرمایا ہو ' حافظ نے منہ ابی داؤد طیالسی سے ایک روایت نقل کی ہے اس میں یہ تصریح ہے کہ خود حضور نے ابن عباس سے واقعہ
بیان کیا ہے ' اب یہ متصل ہوگئی۔

لا تَحْرُكْ' یعنی بالکل ساکت رہ کر سنو لتعجل بہہ اس غرض سے کہ جلدی یا درگزر زبان مت ہلاؤ آگے فرمایا کہ تمہارے زبان ہلانے کی ضرورت نہیں، ہمارے ذمہ اس وحی کا تمہارے سینے میں جمع کرنا ہے، یہ ابن عباس کی تفسیر کے مطابق ہے۔ صدرک فاعل ہے یعنی ہمارے ذمہ ہے کہ آپ کا سینہ جمع کر لے وحی کو، بعض میں فی صدرک ہے اور یہ واضح ہے۔

وتقرأ، یعنی یہ بھی ہمارے ذمہ ہے، تم اس وقت سنت پڑھو۔

فاذا قرأنا، میں نسبت قرأت کی اپنی طرف کی کیونکہ اصل اوحی اللہ ہے۔

فاتبع قرآنہ، قرآن بمعنی قراءۃ ہے، یعنی آپ زبان نہ ہلا میں اور خاموش رہیں اور کان لگائیں، انصات بمعنی مطلق سکوت ہے عند الجمهور، مگر محققین کے نزدیک انصات، سکوت للاستماع کو کہتے ہیں، کہا جاتا ہے انصت یعنی سکت سکوت مستمع، مفصل بحث ان شاء اللہ قراءۃ خلف الامام کے موقع پر آئے گی۔

ابن عباس کی اس تفسیر سے ہمارے لئے بڑی محنت نکلی ہے، کیونکہ فرمایا اتباع کرو، اس سے معلوم ہوا کہ اتباع ساتھ ساتھ پڑھنا نہیں، بلکہ انصات واستماع اتباع ہے، شریعت کا محاورہ اتباع میں یہی ہے۔

ثُمَّ اَنۡ عَلٰیۡنَا بَيَانُہٗ، ای ثمران علینا ان تقرأ، یہ ان تقرأ تفسیر ہے یعنی اس کا پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، مطلب یہ کہ آپ اسے پڑھیں یہ ہمارے ذمہ ہے، شرح کہتے ہیں کہ یہاں راوی سے کچھ تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے، یہ تفسیر بیانہ کی نہیں قرآنہ کی ہے، بیانہ سے یہاں مراد اس کا کشف و ایضاح ہے، یعنی اس کا وضوح اور تبیین بھی ہمارے ہی ذمہ ہے، بعض نے کہا کہ بیانہ سے مراد ہے آپ کا لوگوں سے قرآن کا بیان کرنا اور تبلیغ بھی ہمارے ذمہ ہے، میرے نزدیک معنی ثانی زیادہ مناسب ہے، اور آیت لتبیین للناس ما نزل الیہم کے مناسب ہے اور قرآن کی تفسیر میں ایک آیت کا نظم دوسری آیت سے جتنا قریب ہو اتنا ہی بہتر ہے، اب ان تقرأ میں تقدیم و تاخیر کا قول بھی نہ کرنا پڑے گا اور مطلب یہ ہوگا کہ ان تقرأ علی الناس ہمارے ذمہ ہے، اس مخدوف سے مراد ابن عباس معلوم ہو گئی، پہلے تقرأ سے حضور کا خود پڑھنا مراد ہے اور دوسرے سے قراءۃ علی الناس

اس آیت کے بعد آپ نے پڑھنا چھوڑ دیا اور اسی کے موافق ہے دوسری آیت ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیہ وقل رب زدنی علماً (سورہ طہ) جبریل کے آنے پر آپ صرف استماع فرماتے اور ان کے جانے کے بعد سب اسی طرح بیٹھ پڑھنے لگتے جس طرح جبریل لائے تھے، یہ آپ کا ایک معجزہ تھا، کیونکہ اس وقت پڑھا نہیں صرف ایک بار سن کر محفوظ کر لیا اور اسی طرح سنا دیا، بعض اللہ کی طرف سے ہے۔

حدیث تو ختم ہو گئی مگر ربط آیات میں اس قدر اشکال و اختلاف ہے کہ شاید تمام قرآن میں ربط آیات میں اتنا اشکال کہیں نہیں، سورہ قیامہ کی آیت ہے مگر موت سے کچھ تعلق نہیں معلوم ہوتا، لا اقصیٰ من آخریک پڑھو ایحسب الانسان ان

لَنْ يَجْعَلَ عَظَامَهُ 'کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کے چورے اور ہڈیوں کو جمع نہ کریں گے؟ بلیٰ ضرور کریں گے! قادرین علیٰ
 اَنْ نَسْوِيَ بَنَانَهُ 'یعنی ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کے پور پور کو اسی طرح کھڑا کر دیں جیسا کہ پہلے تھا، چونکہ بنان کی رگیں بہت باریک
 ہوتی ہیں اور ان کی درستگی بظاہر شکل معلوم ہوتی ہے اس لئے ان کا ذکر کیا کہ ہمارے لئے کچھ بھی مشکل نہیں، بل یشد الانسان لیخبر
 ماماه، یعنی اصل گمان وہاں کچھ نہیں بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ فسق و فجور کرتا چلا جائے اور آئندہ کا کچھ کھٹکانہ رہے جزا و سزا کا۔
 یسئل ایان یوم القیامۃ 'تلاش کے لئے استہزاء کہتا ہے کہاں ہے یوم قیامت، مطلب یہ کہ یہ سب ڈھکوسلے ہیں، واقعہ کچھ نہیں،
 فاذا برق البصر پس جب آنکھیں چندھیا جائیں گی و خسف القمر اور چاند بے نور ہو جائے گا، ادھر اس کی نگاہ بے نور ہوگی ادھر
 چاند بے نور ہوگا و جمع الشمس والقمر یعنی سب کرات ٹکرا دئے جائیں گے اور مٹ کر دئے جائیں گے، بعض نے کہا کہ بے نور ہونے
 میں دونوں (شمس و قمر) یکساں ہوں گے، فرما اذ الشمس کورت، تکویر عمار کے بیج دینے کو کہتے ہیں اور جب لپٹ دیا جائے گا،
 تو نور ختم ہو جائے گا یقول الانسان یومئذ ین المفرط پناہ گاہ تلاش کرے گا مگر کہاں پائے گا کلا لا وزر الی ربک
 یومئذ المستقر، ہرگز جا نہیں سکتا، کہیں ٹھکانہ نہیں، حاضری تو رہ ہی کے دربار میں دینی ہے ینبوا الانسان یومئذ یمسا
 قدما و اخر جتنے اعمال و اقوال و افعال کے ہیں وہ سب تیرے سامنے لا کر رکھ دئے جائیں گے، اگلے پچھلے سب موجود ہوں گے،
 بل الانسان علی نفسه بصیرۃ و لوالقی معاذیرہ یعنی یہ تو مضبوط ہے ورنہ ہر انسان کو ساری چیزیں خود ہی نظر آئیں گی، بعض نے
 کہا کہ اب بھی یہ انسان اپنے اچھے برے کو سمجھتا ہے گو نذر کرتا رہے مگر کوئی نذر مقبول نہ ہوگا، اب فرماتے ہیں لا تحک بہ لسانک
 لتعجل بہ الخ اس سے کوئی جوڑ نہیں معلوم ہوتا، آگے چل کر پھر قیامت کا ذکر ہے کلا بل تحبون الخ سے یعنی دنیا کو محبوب
 رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، آگے آخرت کا بیان ہے، اس کی پہلی منزل یہاں سے شروع ہوتی ہے کلا اذا بلغت الترقی
 یعنی ہب سانس، پہلی میں پہنچ جائے گی و قیل من راق اب کون حمار چھونک کرنے والا ہے و التفت الساق بالساق
 یعنی اپنی پنڈلی پنڈلی پر دے مارتا ہے جانکنی کی شدت سے الی ربک یومئذ الساق اب تجھے رب کی طرف جانا ہے، یہ موت
 مقدمہ آخرت ہے، آگے آخرت پر متنبہ فرماتے ہیں فلا صدق و لا صلے ربط کے اعتبار سے یہ مشکل ترین مقام ہے حتی کہ بعض روایں
 جو غالی ہیں اس آیت کو لے کر کہتے ہیں کہ اگر کلام الہی ہوتا تو ایسا بے ربط کیوں ہوتا، معلوم ہوا کہ درمیانی چیزیں کچھ رہ گئی ہیں (روایں میں تین
 گروہ ہو گئے) ہیں قرآن کے بارے میں، ایک فریق جو بہت کم ہے کہتا ہے کہ کی زیادتی کچھ نہیں ہوئی، ایک کہتا ہے کہ کی ہو گئی ہے اور جو ہے
 وہ قرآن ہی ہے، جمہور کا قول یہی ہے، تیسرا فریق زیادت کا بھی قائل ہے، ہمارے یہاں کے اکثر وہ ہیں جنہیں وثوق نہیں ہے اسکے

قرآن ہونے پر اور اسے بیاض ثمانی کہتے ہیں، گوزبان سے تقیۃ اسے قرآن کہتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ امام غائب جو ان کے بارہویں امام ہیں وہ غار میں اسی قرآن لئے بیٹھے ہیں (امام رازی نے اور دیگر مفسرین نے بحثیں کی ہیں مگر انصاف یہ ہے کہ شافعی جواب اکثر کتابوں میں نہیں ملتا، حاکم نے فتح الباری میں بحث کی ہے اور رازی کے کلام کو پسند نہیں کیا ہے، علامہ ابن کثیر نے جو کلام نقل کیا ہے وہ میرے نزدیک اوروں سے بہتر ہے، حضرت شاہ صاحب کی بھی ایک تقریر ہے اسے بھی ان شاء اللہ بیان کر دوں گا۔

امام رازی نے ایک قول فقال مروی کا جو کبار شوافع میں میں نقل کیا ہے، انھوں نے شان نزول سے قطع نظر نظم قرآن پر منطبق کیا ہے، کہتے ہیں ینتو الانسان الخ میں بتلایا جارہا ہے کہ قیامت کے دن انسان کو جب بتلائیں گے کہ تو نے یہ یہ کیا ہے تو اس کے ہاتھ میں کتاب دے دی جائے گی اور کہا جائے گا اقرأ کتابک الخ جب وہ پڑھے گا اپنی کتاب کو تو تلمیح ہوگا زبان ذکر ٹٹلے گی تو تیز تیز پڑھنے لگے گا اور گھبراہٹ میں ایسا ہی ہوتا ہے، اس وقت یہ حکم ہوگا لا تحزک بہ الخ یعنی جلدی مت کر جو کھلے ہے وہ سب تو پڑھ لیگا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، یہ توجیہ فقال نے کی ہے مگر یہ توجیہ بالکل غلط ہے شان نزول کے بھی اور انطباق آیات کے بھی، رازی نے دعویٰ کیا ہے کہ جب یہ آیات سورہ قیامہ کی نازل ہوئی ہوں گی تو حضور نے پڑھنے میں تعمیل کی ہوگی لہذا اسی وقت درمیان میں تنبیہ کر دی گئی جیسے تقریر میں میں متنبہ کر دوں کہ بھائی یاد پھر کرنا اس وقت تو کان لگا کر سن لو، تو واقعہ یہ تنبیہ ہے مگر دیکھنے والا کلام کا کثیر سمجھ گیا، اسی طرح یہاں اصل مقصود اس کا بیان کرنا نہیں بلکہ درمیانی چیز جو کہ دی گئی صوفیہ تنبیہ کے لئے، رازی نے یہ احتمال نکالا ہے مگر اس کے لئے نقل کی ضرورت ہے اور اس صحت کا پیش آنا ثابت کرنا ہوگا، ان سب میں بہتر ابن کثیر کا جواب ہے کہ ہم نے قرآن کا متبع کیا تو معلوم ہوا کہ قرآن کتاب کا لفظ ہوتا ہے تو کبھی وہ کتاب مراد لیتا ہے جو مشر میں دی جائے گی اور کہا جائے گا اقرأ کتابک الخ اور کبھی کتاب بول کر قرآن کو مراد لیتا ہے اور ثمانی پر عمل کرنے یا نہ کرنے پر اہل یعنی کتاب مشر تب ہے تو قرآن کی عادت یہ ہے کہ جب کبھی ایک کا ذکر کرتا ہے تو مناسب سے دوسری کا بھی ذکر کرتا ہے، مثلاً سورہ کہف میں ہے و وضع الکتاب یعنی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی اور تم مجھوں کو دیکھو گے کہ وہ ڈرتے ہوں گے تو کہیں گے انوس یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے کوئی بڑی چھٹی چیز چھوڑی ہی نہیں سب لے لی و وجدوا ما عملوا حاضراً یعنی سب کیا ہوا سامنے ہوگا اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، یہ کتاب کتاب اعمال ہے، اس کے بعد آدم علیہ السلام کا قعدہ مناسب سے ذکر کیا، اس کے بعد فرمایا ولقد صفا للناس فی ہذا القرآن من کل مثل کہ ہم نے انسانوں کے لئے ہر قسم کی مثالیں اس قرآن میں بیان کر دی ہیں مگر وہ بہت ہی جلدی ہے، یہ دوسری کتاب یعنی قرآن کا بیان ہوا، تو دیکھو یہاں دونوں کتابوں کا ذکر کیا، کیونکہ دونوں میں مناسبت ہے اس لئے کہ ترتب

کتاب مشترک اسی کتاب قرآن پر ہے ' اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں ہے 'یومئذ یحکم کل انسان بما مامہم فن اوتی کتابہ یحییہ الخ' یہ کتاب اعمال کا ذکر تھا ' درمیان میں کچھ دوسری چیزیں مناسبت سے ذکر فرمائیں ' پھر فرمایا 'ولقد صرفنا الی۔ من کل مثل' اسی طرح ظاہر میں ہے 'یعلمہ ما بین ید یدہم وما خلفہم' — الی — 'وکن لک انزلناہ قرآنًا عربیًا' — الی — 'رب زدنی علماً' ان تینوں مقام پر دونوں کتابوں کا یہی کتاب اعمال اور کتاب احکام کا ذکر ساتھ ساتھ ہے 'خواہ بالکل متضاد خواہ کچھ درجہ مل کر ' تو اسی طرح سورہ قیامہ میں بھی یہی کیا ہے کہ پہلے کتاب اعمال کا ذکر کیا اور بعد کو کتاب احکام (قرآن) کا ابن کثیر کہتے ہیں کہ اتنی مناسبت تناسب آیات کیلئے کافی ہے ' یہ تفسیر نسبتاً ابھی ہے ۔

سیدی اور شاہ صاحب کی تقریر کا حاصل سمجھنے سے پہلے ایک مقدمہ سمجھ لو کہ مشکم کی مرادیں کبھی دو ہوتی ہیں ' اول ماسبق لہ الکلام ' ثانی وہ جو مع قطع النظر عن تسلسل الکلام سمجھی جاتی ہے 'خواہ ماسبق لہ الکلام ہو یا نہ ہو ' شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ماسبق لہ الکلام ہی مراد اول ہے یعنی 'اولاً و بالبعد وہی مراد ہوتا ہے اور جو چیز تسلسل عبارت اور تعدد مشکم سے قطع نظر کر کے خارج سمجھ میں آجائے وہ مراد ثانی ہے ۔

اس مقدمہ کے بعد یوں سمجھو کہ یہاں بھی دو مرادیں ہیں ' اول جو نظم قرآن کہتا ہے اور ثانی جو حدیث سے سمجھ میں آتی ہے ' ثانی مراد یہاں ظاہر ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب تسلسل کلام دیکھیں تو وہاں کسی چیز کا ذکر نہیں ' اس لئے مراد اول میرے نزدیک یہ ہے کہ جب مانند ایان یوم القیامۃ استہزاؤ کہتا تھا اور عادت کفار تھی کہ آپ کو دق کرنے کے لئے سوال کیا کرتے تھے کہ کیوں جناب ! کب آئے گی ؟ کس دن آئے گی ؟ چنانچہ قرآن نے جا بجا ان کے اعتراضات کے جوابات دئے ہیں ' حضور نے فرمایا آئیگی تو ضرور مگر تعین وقت اللہ کا کام ہے ' یہاں جب فرمایا کہ قیامت آئے گی تو انھوں نے پوچھا کب آئے گی ایان یوم القیامۃ ؟ تو اس کا کچھ جواب دیا اور علامات بتلائیں فاذا برق البصر — الی — بما قد مر واختر تو ممکن تھا کہ جب جواب کھول کر نہیں دیا تو حضور کچھ تعمیل فرماتے اور جواب دینا چاہتے اس لئے فرمایا لا تحزن بہ لسانک لتعجل بہ الخ یعنی جتنا ہم نے بتلادیا اتنا ہی کھدو ' جتنا ہم مناسب سمجھیں نازل کریں گے ان علینا جمعہ وقرآنہ ' قرآن کا پڑھنا حفظ کرنا ' سمجھ کرنا جیسا مناسب ہوگا ہم دیا ہی کریں گے اور اسی قدر نازل کریں گے جس قدر مناسب ہوگا ' تو یہ مراد اولی ہے کیونکہ تسلسل عبارت سمجھی بتلاتا ہے کہ انھیں اشیاء سے متعلق ہے مگر چونکہ حدیث میں آگیا تو یہ مراد ثانی ہوگی ' شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایسا فرق کرتا ہوں ۔ تو مع کے حاشیہ پر ایک مقام پر ایسا ہی کیا گیا (یعنی تقسیم کی گئی ہے مراد اولی اور ثانی کی طرف) یہ اور تو چہرہ سے اقرب ہے ۔

اب ایک چیز میں اور پیش کرتا ہوں، میں نے کئی سال اس پر غور کیا تو ایک چیز مجھ پر کھلی، میں نے شاہ صاحب سے تذکرہ کیا تو شاہ صاحب نے اس کی تصویب فرمائی، وہ یکہ ربط دینے والے اکثر شان نزول کو ملحوظ رکھ کر تھے کہ مرتبہ کرنا چاہتے ہیں اسلئے تطبیق میں کبھی اشکال پیدا ہو جاتا ہے، حالانکہ ربط دینے کے لئے اس کی ضرورت نہیں بلکہ مضمون آیت کو مضمون آیت سے مرتبط ہونا چاہئے، اگر تقدیر کو ملحوظ میں رکھ کر مناسب دیکھی جائے گی تو وقت پیش آئے گی اور اگر مضمون کا لحاظ رکھا جائے تو پھر وقت نہ ہوگی، قرآن سے مثال سن لو فرماتے ہیں فان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم یعنی اگر نہ مانو گے تو تم پر عذاب کا اندیشہ ہے، آگے فرمایا الی اللہ مرجعکم وهو علی کل شئی قدیدر، اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، پھر فرماتے ہیں الا انھم یشنون صد وھم اللہ آگاہ ہو جاؤ، یہ لوگ اپنے سینوں کو دہرا کئے لیتے ہیں (یشنون دہرا کرتے ہیں) تاکہ اللہ سے چھپ جائیں، اس کا شان نزول یوں مذکور ہے کہ کچھ لوگوں پر حیا کا اس قدر غلبہ تھا کہ وہ غلوٹ میں بھی برہنگی کی حالت میں غلبہ حیا سے جھکے جاتے تھے تاکہ ایک درجہ میں اللہ سے استغفار ہو جائے تو فرمایا، الا حین یتستغشون ثیابہم اللہ یعنی اس کے سامنے سب کچھ ہے، وہ کھلا چھپا ب جانتا ہے، وہ تو دلوں میں گزرنے والے خیال کو بھی جانتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ حیا نہ کریں بلکہ مطلب یہ ہے کہ غلو نہ کریں کیونکہ اس سے امت پر خجق واقع ہوگا اور یہ اسوہ بننے والے تھے اس لئے آگاہ کر دیا کہ غلو مت کرو، اب اس شان نزول کو اس جملے سے کیا تعلق ہے، وہاں عذاب کا ذکر تھا اور یہاں یہ شان نزول ہوا، اب اگر اس تقدیر سے ربط تلاش کیا جائے تو سوائے تفسیر کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا، لہذا شان نزول کو چھڑ کر نفس آیت کے مطلب پر غور کرو، آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر خفی و عیاں کو جانتا ہے، اور اس تفسیر کی مناسبت سمجھو کہ جب کسی قوم کو ڈرایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس سے باز آ جاؤ ورنہ تمہیں سزا دی جائے گی اور سزا کے لئے تین باتوں کی ضرورت ہے اول یہ کہ مجرم حاکم کے قبضہ میں ہو، اگر بھاگ جائے تو کیسے سزا دے گا، دوم یہ کہ حاکم میں اجراء حکم کی قدرت ہو، اگر میں گورنر کے لئے حکم دوں کہ اسے قتل کر دو تو کیا میرا یہ حکم نافذ ہو جائے گا؟ تو معلوم ہوا کہ اجراء حکم کی قدرت بھی ضروری ہے، تیسری ضروری چیز قدرت اور حضور مجرم کے باوجود یہ ہے کہ اس جسم کا ثبوت بھی ہو، اگر ثبوت نہیں پہنچا اور جرائم ثابت نہیں ہوئے تو سزا کیسے دی جائے گی، تو معلوم ہوا کہ حاکم کو علم بھی ضروری ہے تاکہ کہیں غیر واقعہ کو واقعہ نہ سمجھ لے، تو اس کی پوری مسل ہونی چاہئے اور یہ تینوں باتیں اس میں ضروری ہیں،

(۱) قدرت نفاذ حکم (۲) حضور مجرم (۳) ثبوت و علم

اب اس آیت پر غور کرو فان تولوا الخ کہ اگر تم باز نہ آئے تو عذاب آئے گا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ممکن ہے ہم بھاگ جائیں تو اس کا جواب الی اللہ مرجعکم سب کو آنا پڑے گا، بھاگ نہیں سکتے وہو علیٰ کل شیء قدید میں دو باتوں کی طرف اشارہ کر دیا، ایک یہ کہ تم بھاگ نہیں سکتے، دوسرے یہ کہ ہم کو سزا دینے کی پوری قدرت ہے، اب یہ احتمال تھا کہ شاید کچھ جرائم اس نے غفنی رہ جائیں مسل میں وہ نہ آسکے ہوں یا ان کی رپورٹ ہی نہ ہو تو اس کا جواب انہم یشنون صدور دھمرا اخ کہ سب کھلے چھپے کا علم رکھتے ہیں، بلکہ نیتوں تک کا علم رکھتے ہیں، اب تینوں چیزیں پوری ہو گئیں، قدرت، حضور، احاطہ علم، اب کیا کوئی مجرم بچ سکتا ہے؟ ہاں معافی الگ شے ہے، خواہ شفاعت سے یا رحمت سے، دیکھا کتنی اچھی مناسبت ہے مگر اس تقدیر سے مناسبت نہیں، تو اصل مقصود احاطہ علم ہے اور وہ ظاہر ہے۔

تو یہ اصول ہے کہ جب ربط پر غور کرو تو نظر کو فقط تقدیر پر مقصور مت رکھو بلکہ تقدیر سے قطع نظر کر کے مضمون کو مضمون سے منطبق کرو، پھر ان شاء اللہ اشکال نہ ہوگا۔

اب آیت مبعوث عنہا پر غور کرو کہ مقصود سورت یہاں منکرین حشر کا رد ہے جس کو وہ مستبعد سمجھتے تھے کہ جب بڑیاں چور چور ہو جائیں گی اور ان میں انتشار ہو جائے گا تو پھر کیسے انہیں جمع کیا جائے گا، ان کا قول قرآن میں یوں نقل ہوا، من یحیی العظام دھمی رحیم تو اس کا جواب دیا کہ ہم قادر ہیں پور پور جمع کر دیں گے، تو حاصل استبعاد یہ تھا کہ متفرق چیزیں کیسے جمع ہو جائیں گی؟ اس کا جواب دیا کہ ہم قادر ہیں، ہمیں کچھ مشکل نہیں، پھر غرض انکار بتلائی کہ اپنے نرے میں رہنا چاہتا ہے، آگے کہتے ہیں کہ تم کیا چیز ہو ہم تو ان کرات کو جو کہڑوں درجہ زمین سے بڑے ہیں اور ان کے فاصلے بھی بہت زیادہ ہیں انہیں بھی جمع کر دیں گے (جمع کے دونوں معنی کل گزر چکے) یقول الانسان الخ [یعنی انسان] اس وقت کہے گا اب کہاں جاؤں کھلا لاؤزر الخ یعنی ہرگز نہیں، اب کہیں مگر نہیں پھر آگے فرمایا ینبؤ الانسان الخ یہاں بھی جمع مراد ہے گو لفظ نہیں، اس تھوڑی سی زندگی میں اپنی زبان سے جو کچھ کہا ہے کوئی اس کے معلوم کرنے پر قادر ہے؟ کوئی قادر نہیں، مگر اللہ بیشک قادر ہے اور وہ یقیناً سب کو جمع کر دے گا بلکہ تو خود دیکھ لے گا گو تو کہتے ہی عذر کرے مگر کوئی عذر چل نہ سکے گا، اس جمع میں کوئی چیز متروک نہ ہوگی کما قال تعالیٰ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصیہا اب تو کوئی چیز یاد نہیں رہتی مگر وہاں سب آنکھوں کے سامنے آجائیں گی، تو نین جمع آئے، دو جگہ لفظ جمع لائے اور تیسرے مقام پر گو لفظ جمع نہیں لائے مگر جمع ان دونوں جمع سے بڑھ کر ہے کہ ایک ایک چیز معمولی سے معمولی بھی موجود ہوگی۔

اب اس کا ایک نمونہ یہاں ذکر کیا ہے کہ تجھے شاید اس پر استبعاد ہوگا کہ کیسے جمع ہو جائیں گے تو اس کا نمونہ بتلاتے ہیں

لا تحرك به لسانك اني زباني ست ہلاؤ اور سنتے رہو، اکثر کوع کے رکوع نازل ہوتے تھے اور ایسے حال میں پہاڑ کا سا بوجھ حضور پر ہوتا تھا ایسی شدت و تعب کے وقت حکم ہوتا ہے کہ زبان نہ ہلاؤ، ہمارے ذر ہے اس کا اعادہ کرانا اور حفظ کرانا، تو کیا یہ عجیب بات نہیں کہ اس کو تھامے سینے میں جمع کر دیا، یہ جو تھامے نمونہ ہے ان جہوں کا جو آخرت میں ہوں گے تو جو خدا اس جمع پر قادر ہے وہی خدا آخرت میں بھی جمع کر دے گا، اور صغیر و کبیر سب سامنے آجائے گا بعد انقضاء کے جیسا کہ قرآن بعد انقضاء ذباب جبریل آپ کے سینے میں محفوظ رہتا ہے، تو درحقیقت درمیان میں ایک نمونہ پیش کر دیا اور اس کے بعد وہی قصہ شروع کر دیا اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ فرمایا، مَسْجِدُ الَّذِي اَصْحٰى اَنۡحٰى يٰۤاَيُّتِ سَفَرِ مَعْرَاجِ كِے سلسلہ کی ہے مگر آیت میں اہل معراج کا ذکر نہیں کیا صرف اسرا کا ذکر کیا اسرا کہ کمرہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو کہتے ہیں اور معراج بیت المقدس سے صعود والی السموات وغیرہ کو دونوں میں یہ فرق ہے، تو یہاں یہ نہیں کہا کہ کمرہ سے مسجد النبی تک لے گیا، یہاں صرف اتنا ذکر ہے کہ مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) تک لے گیا، لکن اس میں یہ ہے کہ کمرہ والوں کو بیت المقدس کا تجربہ تھا اس لئے کہا گیا کہ جب اس کی تصدیق کر لو گے تو آگے تصدیق کرنے میں کیا تردد رہ جائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور انھوں نے کہا کہ آسمان کا حال تو ہمیں معلوم نہیں مگر بیت المقدس ہم نے دیکھا ہے، بتاؤ اس میں کتنے طاقے اور کتنے ستون ہیں، سوچو کیا نبی علیہ السلام بیت المقدس اس لئے گئے تھے کہ وہاں طاقے اور ستون گنیں، مگر کفار کو حق کرنا منظور تھا اس لئے اس قسم کے فوسوال کئے، صیح مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سخت کرب لاحق ہوا اور ایسا کرب کبھی لاحق نہیں ہوا تھا مگر اللہ نے مجھے عظیم میں کھڑا کر دیا اور بیت المقدس میرے سامنے منکشف فرما دیا اور میں نے ان کے سوالات کے جوابات دیکھ دیکھ کر دس دسے حتیٰ کہ ایک قافلہ کا واقعہ بیان فرما دیا کہ فلاں مقام پر ہے وہاں براق نے ٹانگ مار کر ان کا پانی گرا دیا تھا، جب قافلہ پہونچا تو پوری پوری تصدیق کر دی، تو اب اس سے انکشاف علی الاسرا کی حکمت معلوم ہوگئی اور جب اسرا کو بان لیا تو پھر آگے تسلیم کر لینے میں کیا تاثر رہ گیا، کیونکہ اس وقت ہوائی جہاز تو تھے نہیں، پھر ایک شب میں آنا طویل سفر کر لینا بلا معجزہ کے ممکن ہو سکتا ہے لہذا جب اسے تسلیم کر لیں گے تو آگے انکار کی گنجائش نہ ہوگی، تو کبھی بڑے واقعہ کو دلنشین کرنے کے لئے چھوٹا واقعہ دکھلا دیتے ہیں، اس دنیا میں قیامت کے معاملات نظر نہیں آسکتے مگر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ اللہ تمہارے سینے میں قرآن اس طرح جمع فرما دیتا ہے جو اس کی قدرت کاملہ کا نمونہ ہے تو وہی اللہ حشر میں جمع پر بھی قادر ہے، یہ اپنی سمجھ میں آتا ہے اور اس میں کچھ تعجب کرنا نہیں پڑتا اور حدیث بھی اپنی جگہ پر مٹی ہے مگر صرف یہ کہنا پڑتا ہے کہ قصہ سے ربطات دو بلکہ مضمون کو مضمون سے ربط دو، واللہ اعلم بالصواب

عہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد کرو، نیچے گزر چکا ہے۔

۵۔ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ

ہم سے بیان کیا مہدان نے کہا ہم کو خبر دی عبد اللہ ابن مبارک نے کہا ہم کو خبر دی یونس نے

الزَّهْرِيُّ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ

انہوں نے زہری سے دوسری سند اور ہم سے بشہ بن محمد نے بیان کیا کہا ہم کو خبر دی عبد اللہ ابن مبارک نے کہا ہم کو خبر دی یونس نے

وَمَعْمَرُ نَخْوَةَ قَالَ عَنِ الزَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ

سمر نے ان دونوں نے زہری سے مائد اس کے زہری نے کہا مجھ کو عبد اللہ ابن عبد اللہ نے خبر دی انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما

عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ

سے سنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے اللہ رمضان میں تو جب جبریل آپ سے

النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جَبْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي

ملاقات کرتے بہت ہی سخی ہوتے اور جبریل رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملا کرتے اور آپ کے ساتھ

كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَدَانِ كَادِر کرتے غرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (لوگوں کو) بھلائی پہنچانے میں چلتی ہوا سے بھی

أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

زیادہ سخی تھے

قوله عبدان: یہ تثنیہ ہے عبد کا اور علم ہے۔

قوله نخوة: بظاہر مراد مذکور نہیں، مگر اکثر ایسا ہوتا ہے۔

كان أجود الناس: یعنی حضور بہت سخی تھے، جو کثرت مال کا نام نہیں بلکہ غنی قلب کا نام ہے اور اس میں چھوٹا

آدمی بھی بڑے مالدار پر سبقت لے جا سکتا ہے چنانچہ ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کا واقعہ مشہور ہے کہ جب حضورؐ نے مال کا جندہ کیا تو عمرؓ سمجھے کہ

آج میں ابوبکر سے بڑھ جاؤں گا کیونکہ میرے پاس بہت مال ہے اور وہ خالی ہاتھ ہیں، آدھا مال لائے، حضورؐ نے پوچھا کتنا لائے؟

۵۰ وضع کیا نصف، ابوبکر بھی اپنا مال لائے، ان سے پوچھا کتنا لائے؟ جواب دیا سب لے آیا، گھر میں اللہ و رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں!

عمرؓ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ ابوبکر سے میں کبھی نہیں بڑھ سکتا، تو دراصل غنی کا تعلق قلب سے ہے، جو دو سخا میں فرق ہے، سخا میں

خروج کرنے والے کو اپنا فائدہ بھی مد نظر ہوتا ہے خواہ اسی قدر ہو کہ میری شہرت ہوگی، لوگوں میں عزت ہوگی، میری بات چلے گی وغیرہ، اور

جود اسے کہتے ہیں کہ اس میں اپنا کچھ حصہ نہ ہو، حفظ نفس سے خالی ہو، یہ بات حضورؐ میں بطریق اکل تھی، اسی کو فرماتے ہیں کہ حضورؐ وجوداں اس تھے اور اس کا ظہور خاص طور پر رمضان میں ہوتا تھا، اس میں آپؐ اپنے جود میں اور اضافہ فرماتے تھے، چنانچہ آنا ہے کہ رمضان میں جو بن چیز کو انکا آپؐ دے دیتے تھے۔ جود کے معنی شریعت میں اعطاء ما ینبغی لمن ینبغی ہیں تو اب صرف مال پر انحصار نہ رہا اور آپؐ کی جود اس پر منحصر نہ تھی بلکہ آپؐ کی جود وہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے جو علوم آپؐ کو ملے تھے وہ ہم تک پہنچانا اور ہدایت کرنا آگے کہتے ہیں کہ جو کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جبریلؑ رمضان کی ہر رات میں آتے تھے اور قرآن کا دور کرتے تھے۔

(مَدَن اِسْتَسْہ: دور کرنا) جبریلؑ کا یہ معمول حکم الہی تھا، ملا علی قاری نے اس لفظ ما رستہ ایک مسئلہ نکالا ہے، شرح نقایہ میں لکھتے ہیں کہ قرآن کا ایک ختم سنون ہے، رمضان تک ہر سال جتنا قرآن اتر چکا تھا اس کا دور کر لیا کرتے تھے، اور جب قرآن سب اتر چکا تو سب کا دور کیا اور آخری عمر میں دو دور کئے اور اعتکاف میں بھی زیادتی کی، چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپؐ نے فرمایا بھی تھا کہ اب میں عنقریب رحلت کر جاؤں گا کیونکہ اس سال جبریلؑ نے دو دور کئے۔ مگر میں اس استمال سے خوش نہیں ہوں کیونکہ تصریح ہے کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جس قدر اترتا تھا اس کا دور کرتے تھے، سارے قرآن کا دور ثابت نہیں ہاں صحابہ کے آثار بیشک ختم قرآن کے ہیں، مدارستہ غالباً نماز میں تھی، کیونکہ جامع صغیر میں حدیث ہے کہ نماز میں قرآن افضل ہے خارج سے، تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حضورؐ ہمیشہ مرجوح پر عمل کرتے اور افضل کو ترک کرتے رہے ہوں، وجہ جو فی رمضان نازل یعنی جبریلؑ علیہ السلام بھی تھے اور منزلہ (قرآن) بھی اور وقت نزول (رمضان بھی) مدارستہ و مذاکرہ بھی، یہ سارا مجموعہ جود کا سبب تھا (لہذا قال ابن حجر)

نزول جبریلؑ خود برکت ہے، رمضان و قرآن بھی سبب رحمت ہے تو اس مجموعہ سے جود کی زیادتی ہوتی تھی، اکثر علماء و فضلاء کا خیال ہے کہ کسی خاص جگہ یا زمان میں فضیلت نہیں بلکہ اس میں فعل سے غفلت و فضیلت ہوتی ہے، جیسا کہ ماہ رمضان کو خود اس میں فی نفسہ غفلت نہیں مگر چونکہ نزول قرآن اس میں ہے اس لئے وہ غفلت کی چیز ہے یا جیسے خانہ کعبہ کی غفلت، مگر متعین کا خیال ہے کہ مکان و زمان میں فی نفسہ بھی غفلت و فضیلت ہے اور نزول قرآن و عبادت باعث زیادتی ہے، چنانچہ ابن قیمؒ نے زاد المعاد کے شروع میں بہت عمدہ بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ فی نفسہ اس کے اندر فضیلت ہے گو نزول قرآن و عبادت سے زیادتی ہو جاتی ہے، آیت و ربط

۶۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ

ہم سے بیان کیا ابو الیمان حکم بن نافع نے کہا ہم کو خبر دی شعیب نے انھوں نے زہری سے
 قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
 کہا خبر دی مجھ کو عبد اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ ابن مسعود نے ان سے عبد اللہ ابن عباس نے بیان کیا ،
 عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرْقَلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ
 ان سے ابوسفیان ابن حرب نے کہا کہ ہرقل (روم کے بادشاہ) نے ان کو تریش کے اور کئی سواروں کے ساتھ

میں مخلوق مایشاء و مختار سے استدلال کیا ہے 'یعنی پہلے پیدا کر دیتا ہے اور پھر وہ چھانٹ لیتا ہے اور وہ اسے جانتا ہے تو کیا
 اختیار کرنا اور چھانٹنا بلا کسی حکمت کے ہے؟ اور لفظ مختار بتلاتا ہے کہ فی نفسہ فضیلت ہے 'اس کے بعد جوش میں آکر لکھا ہے کہ کیا گلاب
 و بول اپنی ذات سے یکساں ہیں؟ صرف خوشبو اور بدبو کا فرق ہے؟؟ نہیں! ہرگز نہیں!! پس جس طرح بول اور گلاب میں فرق ہے
 اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ فرعون و موسیٰ علیہ السلام میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل میں فرق ہے ' پھر فرماتے ہیں
 هَذِهِ اعْظَمُ جُنَايَةِ جَنَاحِهَا الْمُتَكَلِّمُونَ عَلَى الشَّرْعِ يَعْنِي يَكْرِبُ جُلُوسٍ أَوْ رُبَّ زَمَانٍ بَرَابَرٍ هِيَ اللَّهُ نَعْمَ فَكَيْفَ نَزَلَتْ
 یا فلاں مکان میں یہ کام کر دیا اسلئے اس میں فضیلت آگئی یہ بالکل غلط ہے 'یہی تحقیق قبل نماز میں مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے لکھی ہے اور یہ بہت
 بہتر ہے اور وہ یہی حق ہے اور جس نے اس کے خلاف کہا وہ یقیناً درست نہیں 'کیا لیلۃ القدر اور تمام راتیں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں! تو کیا لیلۃ القدر
 میں فضیلت محض عبادت سے ہے؟ نہیں بلکہ عبادت اس میں اس لئے ہوئی کہ اس میں خود ان فضیلت تھی 'اسی طرح رمضان کی فضیلت صرف اس
 وجہ سے نہیں کہ اس میں نزول قرآن ہوا بلکہ نزول قرآن اس میں اس لئے ہوا کہ وہ فی نفسہ افضل تھا 'اس نزول قرآن سے شرف میں اضافہ ہو گیا ،
 ابن قیم نے چند آیات سے استدلال کیا ہے مجملہ ان کے آیت اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ (۱) ہے 'اس کے علاوہ اور بھی ہیں مگر
 یہاں نقل کی گنجائش نہیں 'میں نے مستقل طور پر اس فصل کا خلاصہ کیا ہے من شارح فیطالع (۲)

تو یہ دلیل راتی ہے لم یٰ نہیں 'یعنی نزول قرآن فی رمضان لم نہیں ہے فضیلت رمضان کی 'کہ رمضان میں فضیلت نزول قرآن سے
 آئی بلکہ نزول ان ہے کہ نزول اسلئے ہوا کہ رمضان میں فضیلت تھی 'اس کو یوں سمجھو کہ انسان پر جو روح فائض ہوئی وہ بیل کو کیوں نہیں دی گئی؟
 اس لئے کہ اس کا نقشہ اسی کا مقتضی ہے ورنہ پھر حکمت کے کوئی سنی ہی نہ ہوں گے ۔

قوله اجدد من الریح المرسلة ' یعنی جس طرح ہوا سے تمام مخلوق کو فیض پہنچتا ہے اور بے روک ٹوک سب کو پہنچتا ہے ' اسی طرح ہر اس سے بھی زیادہ فیض ہوتا تھا حضور کا رمضان میں ۔

حدیثنا ابوالیمان ' سیدنا ابوسفیان رضی اللہ عنہ مفصل قصہ بیان کر رہے ہیں اس وقت کا جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو دین کی دعوت دی تھی ' حاصل قصہ یہ ہے کہ ستم میں جب صلح حدیبیہ ہوئی جس کا مفصل واقعہ ان شاء اللہ غازی میں آئے گا ۔ تو معاہدہ ہوا کہ دس سال تک طرفین سے لڑائی بند رہے گی اور بھی بہت سی شرائط تھیں اور بظاہر اکثر شرطیں اہل اسلام کے خلاف تھیں بخلہ ان کے [ایک شرط یہ تھی] کہ اگر [کوئی کافر] مسلمان [ہو کر بھی] مدینہ جائے تو واپس کرنا پڑے گا اور اگر کوئی مسلمان [کھلا آئے] تو واپس نہ کیا جائے گا ' تو بظاہر اس میں مغلوبیت نظر آ رہی ہے مگر اللہ نے اسے فتح میں کہا ہے : [اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا] اسی میں نازل ہوئی ' حضرت عمر کو اس سے بہت تشویش تھی اس لئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر سوال کیا تو انھوں نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے ' پھر جب نزول آیات ہوا تو حضور نے حضرت عمر کو بلا کر سنایا اس وقت بھی حضرت عمر نے وہی کہا کہ یا رسول اللہ یہی فتح میں ہے ؟ آپ نے فرمایا ہاں یہی ہے ' درحقیقت یہ فتح تھی کیونکہ کفار اب تک مسلمانوں کی طاقت تسلیم نہ کرتے تھے اور اب [ان کی طاقت] تسلیم کر لی ' ایک فتح [تو یہی] ہے ' نیز اب انقطاع ہوا اہل اسلام اور اہل کفر میں ' مصیبتوں سے ان کے اخلاق و تقویٰ وغیرہ کا حال معلوم ہوا تو کثرت سے مسلمان ہو گئے اور یہی معاہدہ سبب بنافع کہ کا کہ دو سال بعد قریش نے نقص عہد کیا ' حضور نے چڑھائی کی اور ستم میں کہ فتح کر لیا ' تو ستم میں صلح حدیبیہ ستم میں عمرہ القضاء ، ستم میں فتح مکہ ' ستم میں حجۃ الوداع ' معاہدہ گودس سال کا تھا مگر چونکہ قریش نے نقص عہد کیا اس لئے حضور نے کہ فتح فرمایا ' ابوسفیان رضی اللہ عنہ ہمیشہ جنگ کرتے رہتے تھے ' بدر کی لڑائی انھیں کی وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ یہ تجارت کے لئے شام گئے تھے تو یہی سبب بنے تھے ' احد بھی انھوں نے شرکت کی تھی اور کہا تھا کہ آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ' اسی طرح ہمیشہ جنگ کی تیاری کرتے رہتے تھے ' جب صلح ہو گئی تو ہر شخص مطمئن ہو گیا اور اب موقع ملا تجارت وغیرہ کا ' ابوسفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شام کا زادہ کیا اور ایک قافلہ لے کر چل دیا ' بعض روایات میں ہے کہ بس آدمی اور تھے اور بعض روایات میں ہے کہ تیس آدمی اور تھے ' اور حیرہ روانہ ہوئے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا اور تمام سلاطین کے پاس قاصد روانہ فرمائے تاکہ حجت تمام ہو جائے چنانچہ مصر و بحرین وغیرہ بھی قاصد بھیجے ' سب سے بڑی اس وقت دو سلطنتیں تھیں ' ایک فارس [کی] دوسری روم [کی] اہل فارس جو کسی تھے اور اہل روم نصاریٰ ' لفظ روم اکثر نصاریٰ کے لئے اسی بنا پر آتا ہے ' مگر یہ حقیقت نہیں ' روم وہ قوم تھی جو ایشیائے کوچک کو آئی تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کا پایہ تخت رومہ الکبریٰ تھا جو اب بھی ایتالیا کا پایہ تخت ہے ' اہل عرب اسے رومیہ کہتے ہیں ' قسطنطنیہ تک

پہلے ایک ہی ملک تھا، جب آپس میں اختلاف ہوا تو پھر قسطنطنیہ دار السلطنت بن گیا اس ملک کے حکمران کانام ہرقل ہے اور قیصر اس کا لقب ہے، اس کے پاس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا اور ایران بھی مگر سلاطین کبار میں سے کسی نے دعوت قبول نہ کی ہاں ایک دو چھوٹے موٹے (والین ملک) نے قبول کر لیا جیسے والی جشہ شاہ نجاشی نے [دعوت] قبول کر لی [ہاں] ان بڑوں میں باہم اتنا فرق تھا کہ بعض نے 'نامہ رسول کی توثیق اور بعض نے تذلیل کی، کسریٰ شاہ ایران نے آپ کے نام مبارک کو چاک کر دیا اور ہرقل نے بہت تعظیم کی اور اعتراف کیا کہ یہ وہی ہیں جن کا ذکر اور جن کی بشارتیں کتب سابقہ میں ہیں، مجھے یقین تھا کہ ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے مگر میں یہ نہ سمجھتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ ادھکا وہ میرا ملک ضرور فتح کر لے گا، اس نے قوم کو دعوت دی مگر قوم نے قبول نہ کیا اور یہ خود ہوس ملک میں پھنس گیا۔

حافظ کہتے ہیں کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بہت تعظیم سے محفوظ رکھتے تھے اور ہم ہی اولاد کو وصیت کرتے تھے کہ اسے محفوظ رکھنا، جب تک محفوظ رکھو گے تم محفوظ رہو گے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں اطالیاں پہنچیں تو کسریٰ کے ہارے میں فرمایا [جیسے اس نے یہ انامہ چاک کر دیا اسی طرح] اس کا ملک چاک کر دیا جائے گا، اور قیصر کیلے فرمایا تھا واما هؤلاء فستكون لهم بقیة۔ لوگ روم خوبصورت اور حسین لوگوں کے ہاتھ سے نامہ قبول کرتے تھے، کہ یہ المنظر اور بد صورت لوگوں کے ہاتھ سے قبول نہ کرتے تھے، حضرت وحیہ بہت خوبصورت تھے [اسی لئے ان کو نامہ بری کی خدمت سپرد فرمائی گئی] میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے جو سفیر آیا کرتا تھا وہ وحیہ کی شکل میں آتا تھا، اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفادلاً حضرت وحیہ کو قاصد منتخب فرمایا، مگر فی الجملہ مناسب ہو جائے سفیر اللہ اور سفیر رسول اللہ میں قاعدہ یہ تھا کہ بڑے بادشاہ کوئی نامہ بلا واسطہ قبول نہ کرتے تھے، اس لئے [حضرت وحیہ] حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک حارث ابن ابی اشمر [غسانی] کے پاس لے گئے، حارث کو عظیم بھڑکی کہتے تھے (بصری ایک شہر ہے مدینہ اور دمشق کے درمیان) وہاں کا یہ رئیس تھا، اور اسی کو ملک غسان بھی کہتے ہیں حسن اتفاق سے قیصر اس وقت بیت المقدس آیا ہوا تھا اور آنے کی وجہ یہ تھی کہ فارس و روم میں لڑائی چھڑی تھی اور رومی مغلوب ہو گئے تھے، اس کو کہہ والوں کو خوشی ہوئی تھی کیونکہ ان کو قرب تھا، یوں سے اہل اسلام کو رنج ہوا تو اللہ نے یہ آیات نازل فرمائیں غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْكَثْرَةَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۲) چنانچہ ایسا ہی ہوا، چند برسوں میں اللہ نے حالات بدلے اور رومیوں کو فتح حاصل ہوئی، مسلمانوں کو خوشی

فِي مَرْكَبٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَكَانُوا تَجَارِسَ اِبِلَ السَّامِ فِي الْمَدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

ﷺ بميما اور یہ قریش کے لوگ اس وقت شام کے ملک میں سوداگری کے لئے گئے تھے اور یہ وہ زمانہ ہے جس میں آنحضرت
 اللہ علیہ وسلم نے ابوسفیانؓ کو کفار قریش سے فاقہ دے دی تھی غرض یہ لوگ اس کے پاس پہنچے جب ہرقل اور اسکے
 ساتھی ایلیا میں تھے ہرقل نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور اس کے گرداگرد روم کے رئیس بیٹھے تھے پھر ان کو (پاس) بلایا اور اپنے مترجم کو بھی
 نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ قَالَ ابُوسُفْيَانٍ فَقُلْتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا
 بلایا وہ کہنے لگا (اے عرب کے لوگو!) تم سے کون شخص اس کا نزدیک کا رشتہ دار ہے جو اپنے تئیں پیغمبر کہتا ہے ابوسفیان نے کہا میں اس شخص کا
 فَقَالَ ادْنُوهُ مِنِّي وَاقْرَبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِي ثُمَّ قَالَ لِيَرْجُمَانِي فَقُلْ لَهُمْ
 قریب کا رشتہ دار ہوں تب ہرقل نے کہا ابھاس کو میرے پاس لاؤ اور اس کے ساتھیوں کو بھی (اس کے) نزدیک رکھو اس کے پیٹھ پر پھر
 إِنِّي سَأَلْتُ هَذَا عَنِ هَذَا الرَّجُلِ فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِبَتْهُ فَوَاللَّهِ لَوْلَا الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْتِرُوا
 اپنے مترجم سے کہنے لگا ان لوگوں سے کہیں اس سے (ابوسفیان سے) اس شخص کا (پیغمبر صاحب کا) کچھ حال پوچھتا ہوں اگر یہ مجھ سے جھوٹ بولے
 عَلَى كَذِبٍ بِالْكَذِبِ عَنْهُ ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ كَيْفَ نَسَبُهُ فَيَكُمُ
 تو تم کہہ دینا مجھ سے ابوسفیان نے کہا تم خدا کی اگر مجھ کو یہ قسم نہ ہوتی کہ یہ لوگ مجھ کو جھڑا کہیں گے تو میں آپ کے باب میں جھوٹ کہہ دیتا میر
 پہلی بات جو اس نے مجھ سے پوچھی وہ یہ تھی کہ اس شخص کا تم میں خاندان کیسا ہے؟

ہوئی اور یہ خوشی دوبالا ہوگئی اس سے کہ اسی وقت بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی۔

ایک تفسیر یہ ہے کہ روم کی فتح کی وجہ سے مسلمانوں کو خوشی ہوئی تو نصرت گو (جنگ) بدر (کے سال) میں ہو چکی تھی مگر کمل فتح
 نہیں ہوئی تھی جنگ جاری تھی سترہ ہجری میں کمال فتح ہوئی اور فتح کی عجیب صورت ہوئی کہ فارس کے سپہ سالار قیصر سے سازش کر لی
 اور فتح قیصر سے لگیا تو قیصر کو کمل فتح ہوگئی قیصر نے نذر مانی تھی کہ اگر مجھ کو فارس پر فتح حاصل ہوئی تو میں تم سے ایلیا و
 (بیت المقدس) ایک پایادہ جاؤں گا چنانچہ اسی نذر کو پورا کرنے کے لئے بیت المقدس گیا تھا مورخین نے لکھا ہے کہ اس کی آمد پر راستہ میں

فرش بچائے گئے تھے اور پھول ڈالے گئے تھے تاکہ پاؤں میں چھلے نہ پڑیں، ادھر اقصیٰ علیہ السلام پہنچا اور ادھر ناز مبارک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچا اور اسی وقت حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ ایک قافلہ کے ہمراہ تجارت کے لئے [ملک شام] پہنچے تھے اور غزہ میں ٹھہرے ہوئے تھے [یہ عجیب اتفاق تھا کہ سب کا اجتماع ہو گیا، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ خط پہنچنے سے پہلے ہی [بشت نبوی کی] کچھ خبریں [قیصر کو] پہنچ چکی تھیں، جب خط پہنچا تو اس نے کہا کہ کیا اس ملک میں کوئی ایسا ہے جو نسب میں حضور کا شریک ہو اور حضور کے حال سے خوب واقف ہو؟ پھر تلاش شروع ہوئی تو حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ لے جو اس وقت مسلمان نہ تھے بلکہ پورے مقابل [اور حریف] تھے، انھوں نے کہا کہ میں بڑی طرح واقف ہوں، چنانچہ یہ رخ قافلے کے چلے۔

سُرُكْبٌ . اسم جمع ہے .

مَادٌ . معالمت کی .

فَأَوَّهَ . یعنی یہ لوگ ہر قل کے پاس گئے، ضمیر منصوب ہر قل کی طرف لوٹتی ہے، یہی بہتر ہے۔
وَهُمْ بِبَيْلِيَاءَ . ایل اللہ کو کہتے ہیں اور یا، شہر کو، یعنی اللہ کا شہر جیسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں
جب یہ پہنچے تو بڑے بڑے حکام متعین تھے، انھیں میں ان کو بھی بھلا دیا۔

ثُمَّ دَعَاهُمْ . پہلے اپنے دربار میں بلایا اور پھر اپنے قریب بلایا اور ترجمان کو بھی بلایا (ترجمان بغض تار اور فتح تار دونوں ہیں اور دونوں صحیح ہیں) اور سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ تم لوگوں میں کون ایسا ہے جو مرسل سے نسب میں زیادہ قریب ہو؟ یہ اس کے کمال عقل کی بات تھی کیونکہ گھر کا آدمی خوب واقف ہوتا ہے اور اس کا اعتقاد و شکل سے جتنا ہے اس لئے اس نے اقرب کی تلاش کی، ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اقرب ہوں، جو قریبی پشت میں ان کا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، ان کا نام صخر ہے نسب یہ ہے: صخر بن حرب بن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف .

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے: محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف .
یہ سن کر ہر قل نے کہا کہ انھیں ہمارے اور قریب کر دو اور ان کے ساتھیوں کو بھی قریب کر دو گراں طرح کہ ان کی پیٹھ کے پیچھے بٹھاؤ اور غرض اس سے اس کی یہ تھی کہ جھوٹ نہ بول سکیں، چنانچہ اسی روایت میں ہے کہ قیصر نے ان کے رنقاء سے کہا تھا کہ اگر یہ جھوٹ کہیں تو تم مکذیب کر دینا کیونکہ سامنے سے مکذیب میں ذرا حیا آتی ہے اور یہ اہل غریب میں بہت سخت تھا کہ جھوٹ بولیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے چاہے گردن کٹ جائے .

قَالَ فَمَلَّ قَاتِلَهُوهُ، قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ، قُلْتُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا
 کہنے لگا اچھا تم اس سے (کبھی لڑے؟) میں نے کہا ہاں! کہنے لگا پھر تمہاری اس کی لڑائی کیسے ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہم میں اور
 وَبَيْنَهُ سِبْجَالٌ يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ، قَالَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ، قُلْتُ يَقُولُ اعْبُدُوا اللَّهَ
 اس میں لڑائی دونوں کی طرح ہے، وہ ہمارا نقصان کرتا ہے ہم اس کا نقصان کرتے ہیں، کہنے لگا اچھا وہ تم کو کیا حکم کرتا ہے؟ میں نے
 وَحَدَهُ وَلَا تَشْرُكُوا بِهِ شَيْئًا وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاءُكُمْ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ
 کہا وہ کہتا ہے بس اکیلے اللہ ہی کو پوجو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور اپنے باپ دادا کی (شرک کی) باتیں چھوڑ دو، اور
 وَالْعَفَافِ وَالصَّلَةِ، فَقَالَ لِلتَّجَّارِ قُلْ لَهُ سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَذَكَرْتُ
 ہم کو نماز پڑھنے، سچ بولنے (حرام کاری) سے بچنے اور نانا جوڑنے کا حکم دیتا ہے، تب ہر قس نے ترجمہ سے کہا اس شخص سے کہہ میں نے
 أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ، فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تَبْعَتْ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا،
 تجھ سے اس کا خاندان پوچھا تو تو نے کہا وہ ہم میں عالی خاندان ہے اور پیغمبر (ہمیشہ) اپنی قوم میں عالی خاندان ہی بھیجے جاتے ہیں،

اسی طرح کے بہت سے سوالات کئے، اور یہ سوالات نہایت غلطی کے تھے، خود ہر قس بہت بڑا عالم تھا، کتب سابقہ
 سے بھی خوب واقف تھا۔

قَوْلُهُ وَفَحْنُ مَدَّةٍ اِخْرَاجُ مَعْنَى هَذَا اَنَّ كَالَيْكِ عَهْدُ هُوَ اَيْ، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس میں ان کا طرز عمل کیا رہے گا؟
 بخاری کے علاوہ اور دوسری روایتوں میں ہے کہ قیصر نے پوچھا کہ تمہیں یہ اندیشہ کیوں ہے کہ وہ غدر (عہد شکنی) کریں گے؟ ابوسفیان نے
 جواب دیا کہ میری قوم نے اپنے حلفاء کی مدد کی ہے ان کے حلفاء کے مقابلہ میں، تو قیصر نے یہ سن کر کہا اِنَّ بَدَا اَتَمُّ فَاَتَمُّ اَعْدَاؤُكُمْ
 جب تم نے عہد شکنی کی ابتداء کی پھر تو تم ہی بد عہد ٹھہرے۔

قَوْلُهُ سِبْجَالٌ يَعْنِي طَوَاذِلُ اَوَّلُ هِيَ، یہ ٹھیک ترجمہ ہے۔

قَوْلُهُ وَلَا تَشْرُكُوا بِهِ شَيْئًا، اس قید سے یہ بتلایا کہ کسی قسم کا شرک نہ ہو، ذی الذات، ذی الصفات، شرک سے مراد
 یہاں وہ فعل ہے جس کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جائے، سجدہ وغیرہ بشرطیکہ تعبدی نہ ہو اسلام سے خارج نہیں کرتا۔

اس شرک کے معنی میں جس سے خروج عن الاسلام ہو جائے سخت اختلاف ہے، شرک کے معنی کی ہر بات میں اللہ کے
 مساوی قرار دے اگر کئے جائیں تو پھر کوئی بھی شرک نہیں، کو دالے کہتے تھے مَا نَعْبُدُ هُمْ اِلَّا لِيَقَرَّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفًا (۱)

ہم انھیں صرف اس لئے پوجتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ اپنے بتوں کو خدا کے برابر نہیں سمجھتے تھے تو پھر شرک کیسے کہے جائیں۔ اہل ہند بھی نرائن کا بڑا معبود اللہ ہی کہتے ہیں، یہود و نصاریٰ بھی شرک ہیں مگر ان کا شرک اور طرح کا ہے، یہ بھی اللہ کے مساوی کسی اور کو نہیں قرار دیتے، ان سب شواہد سے ثابت ہوا کہ شرک کی وہ تفسیر صحیح نہیں جو اد پر مذکور ہوئی، دراصل شرک کے معنی منع و بہتر یہی ہیں کہ کسی پر یہ عقیدہ رکھ کر (کوئی چیز بھی ہو خواہ تشریع خواہ تکوین اس میں وہ مستقل اختیار رکھتا ہے) سر جھکا کر اور تذل ظاہر کرے میں اور واضح کرتا ہوں۔ اہل عرب اپنے تمبیہ میں کہتے تھے لَبِئْسَ لَكَ لَبِئْسَ لَكَ لَبِئْسَ لَكَ لَبِئْسَ لَكَ لَبِئْسَ لَكَ لَبِئْسَ لَكَ وَمَا مَلَكَ، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں لیکن وہ ایک شریک جس کا تو مالک ہے اور وہ خود مستقل مالک نہیں۔

اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بادشاہ ہے اور اس کے تابع کلکٹر وغیرہ کہ ہیں تو وہ سب محکوم لیکن بادشاہ ہی کے سونپے ہوئے اجمالی اختیارات کلکٹر کثرت وغیرہ کا بھی ہیں اور ان اختیارات کے نفاذ میں وہ مستقل بھی ہیں گو نفس اختیارات کا حصول ان کا اپنا نہیں بلکہ گورنمنٹ سے انھیں حاصل ہوا ہے تو من وجہ یہ مستقل ہیں اور من وجہ غیر مستقل، اعتقاد شرکین پر یہ مثال بالکل مطبق ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ بت مستقل نہیں ہیں بلکہ (ان کے اپنے اعتقاد کے مطابق) انھیں اختیارات اللہ سے ملتے ہیں اور ان کا نفاذ ان کے اختیار سے ہوتا ہے، اسی کو یہ لگ مَنَافِعُ لَهُمْ إِلَّا لِيَقْرَبُوا اللَّهَ سے تعبیر کرتے تھے، یعنی عبادت تو ان بتوں کی، ہم ضرور کرتے ہیں گلے ملنے کہ ہم بڑے خدا کے قریب ہو جائیں، ایک شرک تو یہ ہے اور ایک شرک وہ ہے جو حدیث عدی بن حاتم میں ہے (جو پہلے نصرانی تھے پھر اسلام قبول کر لیا تھا) کہ عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ! قرآن میں ہے: اَلتَّحَنُّنُ وَالْحَبَّارُ هُمْ وَرَهْبَانُهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ (۱) یعنی کافروں نے اپنے علماء اور زاہدوں اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا دوسرا خدا بنا رکھا ہے، حالانکہ ہم نے کبھی اجار و رہبان کو رب نہیں بنایا، پھر اوشاد ربانی کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ تم نے انھیں تحلیل و تحریم کا مالک بنا دیا ہے؟ عرض کیا ہاں یہ ٹھیک ہے، ایسا ضرور کیا ہے، تو آپ نے فرمایا بس یہی شرک ہے، چنانچہ وہ لوگ کتابیں بدل دینے لگے، احکام منسوخ کر دیتے تھے، حالانکہ تشریع کا حق اللہ کے سوا کسی کو نہیں، تو یہ شرک فی التشریع ہے یعنی تشریعی یا کوئی سی طور پر حلال و حرم جیسے شرعی احکام میں کسی کو کسی وجہ میں بھی مستقل یا اختیار سمجھنا کہ جس کو وہ چاہے حرام قرار دے دے اور جس کو چاہے حلال ٹھہرا دے، تو یہی شرک اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔

اس کے علاوہ جس کا مسلک تعظیم کے لئے سجدہ وغیرہ کا ہے تو وہ مبتدع ہے، گمراہ ہے، مگر شرک نہیں، نجدی علماء کہتے ہیں کہ سجدہ غیر اللہ کا حرام ہے خواہ نیت ہو یا نہ ہو، تعظیماً ہو یا تبعاً بہ نزع شرک ہی ہوگا اور اس کا مرتکب مشرک، مباح الدم، واجب القتل ہو جائے گا، اس مسئلہ پر میرزا اور ابن سعود والی مجاز و نجد کا مکالمہ بھی ہوا تھا جب میں سلطان کی دعوت پر ہندوستانی وفد کے ہمراہ حجاز گیا تھا تو ایک مجلس میں علمائے نجد وغیرہ کی موجودگی میں یہ مسئلہ ایک روز زیر بحث آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ اگر ہر سجدہ عبادت ہو تو ہر ساجد عابد ہوگا اور جس کو سجدہ کیلئے وہ مسجد ملے ہوگا اور جب یہ تسلیم ہے کہ ہر سجدہ عبادت ہے اور ہر ساجد عابد تو لازم آیا کہ ہر سجدہ معبود ہو، یہ ایک مقدمہ ہوا، دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ بعض قرآنی وحدیثی یہ ثابت ہے کہ ابتدائے عالم سے آج تک کسی مذہب و ملت میں ایک آن کیلئے بھی شرک جلی کی اجازت نہیں دی گئی اور کسی کو ایک منٹ کے لئے بھی معبود نہیں بنایا گیا، خود قرآن فرماتا ہے: **وَسُئِلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَنْ جَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يَعْْبُدُكُمْ** (۳) (پوچھئے اپنے سے پہلے کے رسولوں سے کیا تم کبھی تمہیں کے سوا کوئی دوسرے معبود تجویز کئے ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے) اس سے ثابت ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو کبھی معبود نہیں بنایا گیا حالانکہ غیر اللہ کو معبود بنایا گیا ہے جیسا کہ حضرت آدم و یوسف علیہما السلام کو، اور خود یوسف علیہ السلام حیل میں کہہ چکے تھے: **يَا صَاحِبِ الْجُبْنِ ۚ أَرَأَيْتَ مُتَّفَعٍ قَوْمٌ خَيْرًا أَمَرَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّاتُ** (۳) مگر جب ماں باپ اور بھائیوں کے آنے پر تخت پر بیٹھے تو ماں باپ اور بھائیوں نے سجدہ کیا، اب اگر ہر سجدہ عبادت ہوتا کہ قلم تو پھر آدم و یوسف علیہما السلام معبود بنے حالانکہ یہ مقدمہ ثابت ہو چکا ہے کہ معبود غیر اللہ کبھی نہیں ہوا، تو آپ کے قول کے مطابق لازم آتا ہے کہ خود اللہ نے ایک وقت شرک جلی کی اجازت دی تھی، نعوذ باللہ منہ

تاویل سے یہاں کام نہ چلے گا کیونکہ گفتگو یہاں قرآن وحدیث میں ہے، معلوم ہوا کہ سجدہ اور چیز ہے اور عبادت شے دیگر اور ان دونوں میں فرق ہے، حجۃ اللہ البالغہ میں شاہ صاحب نے اس پر لکھا ہے مگر بہت مختصر، میں نے تقریباً اسے میں بار ویکھ کر حل کیا ہے، اشکال اس لئے پیش آیا ہے کہ عبادت غایت تذلّل کا نام ہے اور سجدہ میں یہی طریق اکمل پائے جاتے ہیں اور جب سجدہ عبادت ہے تو غیر اللہ کیلئے ہرگز جائز نہیں، یہ معنی لغوی ہیں، ان سے انکار بھی نہیں کیا جاسکتا، شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ بیشک عبادت غایت تذلّل کا نام ہے مگر غایت تذلّل جب ہوگا جب قلب وقالب دونوں سے ہو اور یہاں سجدہ دونوں سے نہیں ہے بلکہ صرف قالب سے ہے لہذا غایت تذلّل نہ ہوا اور چونکہ غایت تذلّل نہیں اس وجہ سے سجدہ شرک بھی نہیں ہو سکتا

وَسَأَلْتَكْ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، قُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ

اور میں نے تجھ سے پوچھا یہ بات تم لوگوں میں اس سے پہلے کسی نے کہی تھی؟ تو نے کہا نہیں، اس سے میرا مطلب یہ تھا کہ اگر اس سے پہلے

هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَأْتِي بِقَوْلٍ قَبْلَهُ، وَسَأَلْتَكْ هَلْ كَانَ مِنْ

دوسرے نے بھی یہ بات کہی ہوتی (پیغمبری کا دعویٰ کیا ہوتا) تب میں یہ کہتا یہ شخص اگلی بات کی پیروی کرتا ہے، اور میں نے تجھ سے پوچھا اسکے

أَبَايَهُ مِنْ مَلِكٍ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، قُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ أَبِيائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ رَجُلٌ

بزرگوں میں کوئی بادشاہ گذرا ہے تو نے کہا نہیں، اس سے میرا مطلب یہ تھا کہ اگر اس کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ گذرا ہے تو یہ سمجھ لوں کہ وہ شخص

يَطْلُبُ مَلِكًا أَبِيهِ، وَسَأَلْتَكْ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّبِعُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ

(پیغمبری کا بہانہ کر کے) اپنے باپ کی بادشاہت لینا چاہتا ہے، اور میں نے تجھ سے یہ پوچھا کہ اس بات کے کہنے سے پہلے تم نے کبھی اس کو جھوٹ

فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، فَقَدْ أَعْرَفْنَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ

بولتے دیکھا تو تو نے کہا نہیں، تو اب میں نے سمجھ لیا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر تو جھوٹ باندھنے سے پرہیز کرے اور اللہ پر جھوٹ باندھے

میری اس تقریر پر ابن سعود کی مجلس میں ہر طرف سناٹا مچا گیا اور سلطان ابن سعود نے فرمایا کہ آپ ہمارے علماء سے گفتگو کیجئے، اگر

وہ قبول کر لیں تو ہم بھی قبول کر لیں گے، کیونکہ ہم عالم نہیں ہیں ہمیں رد و قبول کا حق حاصل نہیں، یہ بھی فرمایا کہ آپ نے ہیں بڑے دھوکے سے

دکالا

قَوْلًا وَاتْرَكُوا مَا يَقُولُ آبَاءُكُمْ، یہ اس لئے کہا کہ ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یہ ایسی چیز کہتے ہیں جس سے ہمارے

باپ دادا کی توہین ہوتی ہے تو کیسے قبول کر لیں اور ایک طرح یہ حجت ہے ہر قتل کے مقابل میں کیونکہ یہ بھی اپنے آباء کے دین پر قائم تھا تو انھوں نے

یہ کہنا چاہا کہ تم اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے اسی طرح ہم معذور ہیں۔

تَوَلَّيْنَا مَوْنًا بِالصَّلَاةِ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی درجہ میں یہ جانتے تھے کہ صلوٰۃ کی کچھ حقیقت ہے گو تفصیلاً انھیں علم تھا

قَوْلًا وَالصَّدَقِ، بعض روایات میں بالصَّدَقَةِ ہے۔

فَقَالَ لِلرَّجُلَانِ، سوالات کے بعد اب ہر قتل ان سوالات (کے جوابات) پر تبصرہ کرتا ہے کہ جب تم سے ان کے خاندان کی

نسبت دریافت کیا گیا تو تم نے کہا کہ وہ دونوں ہے، بیشک انبیاء اپنی قوم کے عالی خاندان ہی سے ہوتے ہیں۔

بعض لوگوں نے یہاں پر کچھ تخصیص کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کا گھر گھیر لیا اور وہ فرشتوں کو (جو خوبصورت

مردوں کی شکل میں انھیں تباہ کرنے آئے تھے) لوط علیہ السلام سے انگ رہے تھے، لوط علیہ السلام بھی ان فرشتوں کو لڑکے ہی سمجھ رہے تھے،

وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافَ النَّاسِ اتَّبِعُوهُ أَمْ ضَعَفَاءُ هُمْ فَذَكَرْتُ أَنَّ ضَعَفَاءَ هُمْ اتَّبِعُوهُ

اور میں نے تجھ سے پوچھا کیا بڑے (امیر، آدمیوں نے اس کی پیروی کی یا غریبوں نے؟ تو نے کہا کہ غریب لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے 'اور وہماتَّبَاعِ الرَّسُولِ'، وَسَأَلْتُكَ أَيْزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَذَكَرْتُ أَنَّهُمْ پیغمبروں کے تابعدار (اکثر) غریب ہی ہوتے ہیں، اور میں نے تجھ سے پوچھا وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں تو نے کہا وہ بڑھ رہے

يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ

ہیں، اور ایمان کا یہی حال رہتا ہے۔

اور سمجھا رہے تھے کہ تم اپنے مطالبے سے باز آ جاؤ اور وہ لوگ فرشتوں کو ان سے زبردستی چھین لینا چاہ رہے تھے، تب حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت حسرت سے کہا تھا: لَوْنَلِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ لَوْ إِلَى كُرْنِي شَدِيدًا (۱) کاش مجھ میں قوت ہوتی یا میرا کنبہ ہوتا جو میری مدد کرتا کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام غیر قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اس کے بعد اللہ نے جو نبی بھیجا اس کی ہی قوم کی طرف بھیجا۔

مگر میرے نزدیک تخصیص کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ ہر قتل کا مطلب یہ نہیں، دراصل یہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک تو یہ کہ نبی جن کے پاس بھیجا گیا وہ نبی کی ہم قوم ہو، دوسری یہ کہ خود نبی عالی نسب و حسب ہو، مبعوث خواہ کسی کی طرف ہو، لوط علیہ السلام کا خاندان بھی کوئی گھٹیا خاندان نہ تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تھے، ہم قوم نہ ہونا اور چیز ہے اور ہر قتل یہ نہیں کہہ رہا بلکہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہمیشہ شریف نسب والے ہی ہوتے ہیں، کم ظرف و ذلیل خاندان کے نہیں ہوتے تاکہ لوگ انھیں ذلیل سمجھ کر ان کی اطاعت میں عار و ننگ نہ محسوس کریں!

تیسرے کہا کہ تم نے کہا ان کے گھرانے میں پہلے کوئی بادشاہ نہیں ہوا تو اب یہ خیال نہیں ہو سکتا کہ اس نے بھی گڑھ کر یہ بات اس نے نکالی ہے کہ اس ڈھنگ سے وہ اپنی کھوئی ہوئی بادشاہت حاصل کرنا چاہتا ہے، پس یہ بھی ایک قرینہ ہے کہ منجانب اللہ کہتا ہے، اور کسی نے اس خاندان میں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو یہ بھی قرینہ ہے اس کی صداقت کا۔

تم نے کہا کہ وہ متہم بالکذب بھی نہیں ہے، جب وہ لوگوں پر جھوٹ نہیں بولتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمیوں پر تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ باندھنے لگے۔

تم نے کہا ضغفاء ان کے بتے ہیں تو [یہ بھی ان کے پتیر ہونے کی علامت ہے، اس لئے کہ] انبیاء کے متعین اکثر ضغفاء ہی ہوتے ہیں

حَتَّىٰ يَتِمَّ ، وَسَلَّطْتَ اِيْرَتَدَّ اَحَدُ سَخَطَةٍ لِدَيْنِهِ بَعْدَ اَنْ يَدْخُلَ فِيْهِ ،

جب تک وہ پورا نہ ہو ، اور میں نے تجھ سے پوچھا کوئی اس کے دین میں اگر اس کو برا سمجھ کر اس سے پھر جاتا ہے ؟ تو نے کہا نہیں ، اور ایمان کا

فَذَكَرْتَ اَنْ لَا ، وَكَذَلِكَ الْاِيْمَانُ حِيْنَ تَخْلُطُ بِشَاشَتِهِ الْقُلُوْبُ ، وَسَلَّطْتَ هَلْ

یہی حال ہے ، جب اس کی خوشی دل میں سما جاتی ہے (تو پھر نہیں نکلتی) اور میں نے تجھ سے پوچھا وہ مہذب کنی کرتا ہے ؟ تو نے کہا نہیں ،

يَغْدِرُ ، فَذَكَرْتَ اَنْ لَا ، وَكَذَلِكَ الرَّسُلُ لَا تَغْدِرُ ، وَسَلَّطْتَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ فَذَكَرْتَ

اور پیٹبہ ایسے ہی ہوتے ہیں ، وہ مہذب نہیں توڑتے ، اور میں نے تجھ سے پوچھا وہ تم کو کیا حکم دیتا ہے ؟ تو نے کہا وہ تم کو یہ حکم

اِنَّهُ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَعْبُدُوْا اللّٰهَ وَلَا تَشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَيَنْهَكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْاَوْثَانِ

دیتا ہے کہ اللہ کو پوجو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور بت پرستی سے تم کو منع کرتا ہے اور نماز اور سچائی کا ، اور

وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَالصَّدَقِ وَالْعَفَافِ ، فَاِنْ كَانَ مَا نَقُولُ حَقًّا فَمِثْلُكَ مَوْضِعٌ

حرام کاری سے بچے رہنے کا حکم دیتا ہے ، پھر توجہ تو کہتا ہے اگر سچ ہے تو وہ منقریب اس جگہ کا مالک ہو جائے گا

قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ ، وَقَدْ كُنْتُ اَعْلَمُ اَنْهُ خَارِجٌ وَلَمْ اَكُنْ اُظْهِرُ اَنْهُ مِنْكُمْ ، فَلَوْ

جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں (یعنی شام کے ملک کا) اور میں جانتا تھا کہ یہ پیغمبر آنے والا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا ، پھر

اِنِّيْ اَعْلَمُ اِنِّيْ اَخْلَصُ اِلَيْهِ لَتَجْشِمُنَّ لِقَاءَ كَا

اگر جانوں کہ میں اس تک پہنچ جاؤں گا تو اس سے ملنے کی ضرورت کو شش کروں گا

کیونکہ [بڑے لوگوں کے لئے] غوث و ثروت اور کبر و غرور اس سے منقطع ہو جاتا ہے ۔

چنانچہ قرآن میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت پر کہ : مَنْ اَنْصَارِيْ اِلَى اللّٰهِ ، قَالَ الْخَوَارِثُوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ

اللّٰهِ (۱) یعنی کون میرا مددگار ہے اللہ کی راہ میں ؟ خواریوں نے بلبک کہا ، اور مشہور ہے کہ خواری لوگ دھوبیوں کی جماعت سے تھے ۔

بعضوں نے لکھا ہے کہ مسیح علیہ السلام جب ادھر سے گندے جہاں یہ لوگ کپڑے دھو رہے تھے تو مسیح نے ان سے کہا اؤ تمہیں

دلوں کا دھونا بھی سکھا دوں تو ان لوگوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ دعوت قبول کر لی ، پھر ان میں بڑے بڑے ولی ہوئے ۔

قیصر آگے کہتا ہے کہ تم نے کہا وہ بڑھ رہے ہیں ، یعنی خواہ عدد کے اعتبار سے ہوں یا دین میں قوت و کیفیت کے اعتبار سے

وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَفَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ ثُمَّ دَعَا بِلِکَّابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

اور اگر میں اس کے پاس (مدینہ میں) ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا (خدمت کرتا) پھر اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا جو
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي بَعَثَ بِهِ مَعَ رَحِيَّةٍ الْكَلْبِيَّ إِلَى عَظِيمِ بَصْرَى فَقَدَفَعَا
 آپ نے وحی کہی کہ وہ کہہ کر (کہ میں) بصری کے حاکم کو بھیجا تھا اس نے وہ خط ہرقل کے پاس بھیج دیا تھا ہرقل نے اس کو
 عَظِيمِ بَصْرَى إِلَى هِرَقْلَ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ
 پڑھا اس میں یہ لکھا تھا: شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے رحم والا محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے
 عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى
 ہرقل روم کے رئیس کو سلام ہو جو سیدھے رستے پر چلے اس کو سلام اس کے بعد تجھ کو اسلام کے کلمہ (لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ) کی
 أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْتَ تَسْلِمُ يُؤْتِيكَ اللَّهُ أَجْرًا
 طرف ملتا ہوں مسلمان ہو جا تو تو پچار ہے گا اللہ تجھ کو دو ہزار ثواب دے گا پھر اگر تو یہ بات نہ مانے تو تیری رعایا کا (بھی) گناہ
 مَرَّتَيْنِ فَإِنْ وَلَيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ
 تجھ ہی پر ہوگا (اور یہ آیت لکھی تھی):

تو انبیاء کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔

[كُنْ لَكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ] تمام ہونے کے دو معنی ہیں 'ایک یہ کہ احکام تمام ہو جائیں یا عدد میں زیادتی ہو جا
 اس پر الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ (۱) دلالت کرتا ہے 'اور دوسرا تمام واللہ مُتِمِّدُ فَرْخِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (۲) میں ہے
 پہلا احکام کا اتمام ہے اور دوسرا غلبہ و قوت کا۔

تم نے کہا کہ کوئی اس کے دین میں داخل ہو کر پھرتا نہیں یعنی اس دین سے ناغوش ہو کر مرتد نہیں ہوتا تو ایمان کی یہ شان
 ہوتی ہے کہ جب انشراح دلوں میں ریح جاتا ہے تو رنگ و پے میں ایسا سما جاتا ہے کہ اب ممکن نہیں کہ وہ پھر جائے 'بَشَاشَةُ الْقُلُوبِ
 کی دو قراتیں ہیں ایک ہار کے ساتھ 'دوسری بلا ہار کے۔

آگے کہتا ہے کہ تم نے کہا وہ غدر نہیں کرتے (غدر مقابل عہد ہے اور عہد طرفین سے ہوتا ہے اور وعدہ ایک طرف سے

ہوتا ہے) تو رسولوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ غدر نہیں کرتے — تبصرہ کے بعد قیصر کہتا ہے کہ بھائی ان کی نبوت میں کوئی شبہ نہیں معلوم ہوا، مگر اسے قرآن تعذیبی کرتے ہیں (گو دلائل یقینی نہ ہوں) اور اگر جو کچھ تم نے بیان کیا یہ سچ ہے تو یہ زمین جو میرے قدوں کے نیچے ہے انکے قبضہ میں آجائے گی۔ یعنی بیت المقدس بھی فتح کر لیں گے (چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں اسکا ظہور ہوا) اور یہ بات تو مجھے پہلے سے معلوم تھی کہ نبی ظاہر ہونیوالے ہیں لیکن میرے دہم و خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ تم میں سے (عرب) ہوں گے۔

تو! انی اخلص الیہ یعنی اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں ان کے پاس پہنچ سکوں گا تو ضرور پہنچنے کی کوشش کرتا اور کفایت اٹھا کر جاتا (یہ اس لئے کہا کہ وہ جانتا تھا کہ میری قوم اس وقت مجھ کو قتل کر دیگی) اور اگر پہنچ جاتا تو ان کے پیروں کو دھوکہ دیتا۔ پھر کہا اب وہ نامہ مبارک لاؤ، چنانچہ وہ تحریر لائی گئی تو ہر قل نے اس کو پڑھا جس کا یہ مضمون تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ و رسولہ الی ہر قل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الهدی، اول ہر قل پھر اپنا نام، اس میں عبد اللہ لکھ کر نصاریٰ کا رد فرمادیا کہ وہ جن کو مانتے ہیں وہ کیا خدا ہوں گے میں جو افضل الرسل ہوں اپنے کو خدا نہیں لکھتا اور نہ مجھے اپنے کو عبد کہنے میں کوئی عار ہے، اسی کو فرمایا: لن یستکف المسیح ان یکون عبد اللہ الخ یعنی مسیح یا مقرب نہ شے ناک نہیں چڑھائے کہ اپنے آپ کو اللہ کا عبد کہیں۔

عرب کا دستور یہی تھا کہ کاتب اپنا نام پہلے لکھتا اور کتب الیہ کا بعد کو، اور یہی طبعی ترتیب بھی ہے کیونکہ یہ فاعل کتابت ہے اور یہ مصدر ہے اور کتب الیہ کو بعد میں لے گا، اور یہی معمول صحابہ تھا اور اس میں سادگی بھی ہے۔

القاب میں بجائے شہنشاہ یا سلطان کے عظیم الروم کہا کیونکہ اسلام کسی کافر کے حق میں غلو قبول نہیں کرتا، اس سے مسئلہ نکالا گیا کہ کسی کافر کا اکرام کسی حد تک جائز ہے بشرطیکہ بالغۂ ہو۔

دوسرا جملہ ہے سلام علی من اتبع الهدی، سلام علیکم نہیں کہا اس لئے کہ وہ اب تک کافر تھا، اسلئے لکھا: سلام اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے۔

ثانی آدھوں الخ دعایۃ بر وزن شکایۃ مصدر ہے، اس سے مراد اسلام کی طرف بلانا ہے، بعض نسخوں میں بداعیۃ الاسلام ہے اور وہ داعیۃ کبر شہادت ہے۔

اَسْلَمَ، اسلام لا۔ قَسَلَمَ، مسیح و سالم رہے گا۔ اسلام پر سلامتی کو متفرع کیا، اصل سلامت عذاب اللہ سے بچنا ہے۔ مگر ممکن ہے یہاں تبنا یہ بھی مقصود ہو کہ تیرا ملک مسیح و سالم رہے گا، اور یہ کہ اسلام سبب ہے بقا حکومت کا، پہلے یہاں اسلام کا لفظ آیا پھر بعد میں اَسْلَمَ کہا، اس کو بعد میں بیان کر دیں گا۔

يُؤْتِيكَ اللَّهُ أَجْرًا مَرْتِينَ، یعنی مرن و قایت عن الغضب، ہی نہیں بلکہ دو گنا اجر بھی ملے گا، بعض لوگوں نے وجہ یہ بتائی کہ ایک اجر اتباع مسیح علیہ السلام کا اور دوسرا اتباع خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اہل کتاب جب ایمان لاتے ہیں تو ان کو دوہرا اجر ملتا ہے اور قرآن میں ہے: **اولئك يُؤْتُونَ أَجْرَهُم بِمَا صَبَرُوا** (۱)

کتاب العلم یا کتاب الایمان میں وہ حدیث آنے والی ہے کہ اہل کتاب کو بشرط ایمان علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم دوہرا اجر ملے گا، اشکالات کامل و ہیں ہوگا، تو بعض لوگ اجرات مرتین کی یہ توجیہ کرتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مراد نہیں بلکہ آگے دوسرے جملے میں جو اشارہ ہے اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ ایک [اجر تو اس کا کہ] اس نے خود اسلام قبول کیا اور دوسرا [اجر اس کا] کہ اس کے اسلام لانے کی وجہ سے اور بہت سے لوگ اسلام لائیں گے کیونکہ ان لوگوں کا سلطان ہے تو اس کا اسلام سبب ہوگا حقوق الہی کے اسلام کا، لہذا ایک اجر خود اس کے اسلام کا دوسرا اجر تسبب کا حدیث میں ہے **الدال علی الخیر کفایعلہ**

میرے نزدیک اس مقام پر دوسرے معنی ہی مناسب ہیں اور پہلے معنی کے متعلق آگے تحقیق کی جائے گی، وجہ مناسبت معنی ثنائی کی یہ ہے کہ آگے فرماتے ہیں،

فان تولیت فان علیک اثم الارسیین، اس میں چار نکت ہیں ایک یہ کہ یرسی یا اریسی کی جمع ہے، بعض نے کہا اریس یا یریس کی جمع ہے تو یرسییین بیابین اور یرسین بیاد واحد، اسی طرح اریسیین بیابین اور اریسین بیاد واحد، یہ سب نسخے ہیں، اس کے معنی کا شکار اور زراع کے ہیں، مطلب یہ کہ تیری رعایا جو تیرے انکار کی وجہ سے اسلام قبول نہ کرے گی تو ان سب کا گناہ تیرے اوپر ہوگا، یہ نہیں کہا کہ صرف تیرا ہی گناہ تجھ پر ہوگا، اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ جب مرن سبب بننے سے دوسرے کا گناہ

اس کے سر ہوگا تو خود اس کا بطریق اولیٰ ہوگا، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا: **انی ارید ان تبوأ باغی واثم فتکون من اصحاب الناس** (۲) چو کہ وہ بادشاہ تھا اور رعیت بادشاہ کا مذہب قبول کرتی ہے (بالخصوص اس دور میں) اس لئے اس کا اثر رعیت

وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ
 كِتَابَ وَالِدٍ ! اس بات پر آمجلو جو ہم میں تم میں یکساں ہے کہ اللہ کے سوا اور کسی کو نہ پوجیں اور اس کا شریک کسی نہ شہدائیں اور اللہ کو
 شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝
 چھڑ کر ہم میں سے کوئی دوسرے کو خدا بنا لے ۔ پھر اگر وہ (اس بات کو) نہ مانیں تو (مسلمانو!) تم ان سے کہہ دو گواہ رہنا ہم تو (ایکھٹکے)

تأیید ہیں

ضرور پڑے گا۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ دو خدا سے آزاد ہو جائیں گے ، عذاب ان پر بھی ہوگا مگر اس پر اپنا بھی ہوگا اور ان سب کا بھی جن کے
 عدم اسلام کا یہ سبب بنا ہے ۔

قرآن میں ویَا أَهْلَ الْكِتَابِ واو عطف کے ساتھ نہیں ہے ، یہاں اذ عطف بدعا عایۃ الاسلام پر عطف کرنے
 کے لئے لایا گیا ہے ، حاصل تبت کر یہ کیا ہے کہ اسے اہل کتاب اس ایک کلمہ کی طرف جاؤ جو ہم میں تم میں مشترک ہے اور دونوں
 کے نزدیک یکساں ہے ، برابر ہونے کا مطلب کیا ہے ؟ اس میں اختلاف ہے کیونکہ یہود ^(۱) غیر علیہ السلام کو اللہ کا ریٹا کہتے تھے انھیں
 مسیح علیہ السلام کو 'یزا پنے' اجارا اور یہاں کا ارباب بنائے ہوئے تھے پھر وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ کیسے صحیح
 ہوگا اور کلمۃ سواۃ بیننا کیونکر درست ہوگا ؟ — جواب سے پہلے یہ سمجھ لو کہ دنیا کے تمام فرقوں پر نظر ڈالو تو معلوم ہوگا کہ ہر فرقہ کسی
 کسی درجہ میں اقرار کرتا ہے کہ خدا ایک ہے ، توحید کا قطعی منکر ہو ایسا نہیں ہے ، اہل ہندو بتیں کر دت مانتے ہیں ، درخت ، پتھر ، بجلی
 چاند ، سورج سب کو معبود مانتے ہیں ، مگر ان سے پوچھو کہ سب سے بڑا کون ہے جو سب کا مالک ہے ، تو کہیں گے وہ ہر مشور ہے ، پر مشور
 اسے کہتے ہیں جسے ہم معبود کہتے ہیں ۔ مجوس دو خدا مانتے ہیں ، ایک خالق خیر (یزداں) دوسرا خالق شر (اہرن) بظاہر یہ شرک فی الذات
 ہے مگر جب ہم نے ان سے سوال کیا تو معلوم ہوا کہ اصل منبع ایک ہی ہے پھر دو شاخیں ہو گئی ہیں جس طرح ہم امیس کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کا فانی
 بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے اسی طرح وہ لوگ اہرن کو یزداں کے تابع کر دیتے تھے ، اہل کہ بھی اللہ کو ایک درجہ میں واحد ہی مانتے تھے ، قرآن نے
 فرمایا: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَشَجَرَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ^(۲) آگے فرمایا: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ

(۱) وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ (سورہ توبہ : ۳۰)

(۲) اخذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ (سورہ توبہ : ۳۱)

(۳) سورہ آل عمران : ۶۴ (۴) سورہ عبکوت : ۶۱

مَنْ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لِيَقُولَنَّ اللَّهُ^(۱) دوسری جگہ فرمایا: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ^(۲) اس کے بعد فرمایا: قُلْ مَنْ يَبْدَأُ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَ لَا يُجَارُ عَلَيْهِ^(۳) یہ سب آیات شرکین کو کا عقیدہ بتا رہی ہیں، مگر یہاں بحث یہود و نصاریٰ سے ہے، نصاریٰ حضرت مسیح علیہ السلام کو ثالث ثلاثہ کہتے تھے اور بعض ابن اللہ کہتے ہیں گویا مثلث تو ہے مگر غیر متساوی الاضلاع کیونکہ باپ سب سے بڑا ہے، بعض نے بجائے روح القدس کے مریم کو شال کر دیا مگر ان سے جب سوال کر کہ خدا کتنے ہیں تو یہی جواب دیں گے کہ ایک ہے، اس کا نام توحید فی التثلیث اور تثلیث فی التوحید ہے، یہ عقیدہ بالکل بے بنیاد ہے کیونکہ حقیقتاً اس کا ایک بھی ہونا اور تین بھی ہونا ناممکن ہے اسلئے کہ یہ اجتماع تقیضین ہے، جب گفتگو میں اس مسئلہ کو سمجھانے کے توان کے سب سے بڑے پادری فنڈر نے ایک کتاب میزان الحق لکھی اس کا اردو ترجمہ میں نے دیکھا ہے اس نے آخر میں لکھا ہے کہ یہ ایک سر ہے اور تشابہات میں سے ہے، عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی اس لئے اس کا سمجھنا ریافت پر موقوف ہے، مگر اس سے پوچھئے کہ پھر تو عیسائی بننے کے بعد (اور وہ بھی مکمل ریاضت کے بعد) یہ سلا نکشف ہوگا حالانکہ یہ بات بطور عقیدہ سب سے پہلے قبول کرائی جاتی ہے اور اسی کو مدار عیسائیت قرار دیا گیا ہے، تو جب یہ مدار عقل میں آجائے تب ہی تو قبول کرے گا، اور اس کو تشابہات سے قرار دینا بھی دھوکہ ہے کیونکہ تشابہ اسے کہتے ہیں کہ عقل اس کا انکار نہ کرے بلکہ کہے کہ عقل انسانی سے بالاتر ہے جیسے اللہ کی صفات کو سمع و بصر اور کلام سب مسلم ہیں مگر کیفیت ہمیں معلوم نہیں تو یہ تشابہات سے ہیں، اور اگر کوئی کہے کہ یہ دن ہے اور رات بھی ہے اور جب پوچھیں کہ یہ کیسے تو کہہ دے کہ یہ تشابہات سے ہے تو یہ باطل ہے کیونکہ یہ اجتماع تقیضین ہے اور جب اجتماع تقیضین وار تفاعلاً جائز ہوا تو پھر دنیا میں محال کیا رہا، بہر حال تشابہ کے معنی نہیں بلکہ تشابہ کے معنی وہی ہیں کہ عقل انکار نہ کرے بلکہ یہ ہے کہ کیفیت ہمیں معلوم نہیں، اور تمہارے عقیدے کو تو عقل ٹھکراتی ہے اور اسے محال قرار دیتی ہے تو یہ تشابہات میں سے کیسے ہوا؟ اور اگر تشابہات میں سے مان بھی لیں تو تشابہات کا ماننا اسلام کا بنیادی عقیدہ نہیں بلکہ بنیادی عقیدہ کلہ توحید ہے اور تمہارے مذہب کی بنیاد ہی اس پر ہے۔

مقصود یہاں یہ بتانا ہے کہ جو قوم تین مانتی ہے وہ بھی توحید کی منکر نہیں تو آخر کیا چیز انہیں ایک کہنے پر مجبور کرتی ہو سنو! اس کی وجہ یہ ہے کہ کتب سادہ توحید کی تعلیم سے بھری ہوئی ہیں، بائبل کے صفحات مملو ہیں توحید کی تعلیم کو پھر کیسے انکار کر سکتے ہیں!

اس لئے ایسی صورت نکالی کہ توحید بھی رہے اور تثلیث بھی، تو توحید کو اس قدر مضبوطی سے کپڑا کرنا کہ اجتماع نقیضین کو بھی جائز قرار دے دیا جائے بتلاتا ہے کہ فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ہی ہستی ہونی چاہئے جو سب سے ارفع و اعلیٰ ہو، اس لئے سب توحید کے قائل ہیں، یہود اپنے کو سب سے بڑا موصد کہتے ہیں حتیٰ کہ مسلمانوں سے بھی زائد، عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ جمہور یہود نہیں کہتے بلکہ ایک فرقہ تھا جس کے بارے میں فتح الباری میں لکھا ہے کہ وہ اب منقرض ہو گیا اور اب اس کا کوئی قائل نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ضرور تھے، ورنہ یہود اس کی تردید کرتے، مگر قرطبی وغیرہ نے لکھا ہے کہ اب ان میں سے کوئی عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ نہیں کہتا، میں اس پر ایک حکایت نقل کرتا ہوں، حاجی امیر شاہ خاں صاحب ایک بزرگ تھے، یہ عالم نہ تھے مگر صحبت بزرگوں کی اٹھائی تھی، ان کا حال یہ تھا کہ بڑے بڑے اساتذہ ان سے پوچھتے تھے کہ یہ سلسلہ کیسا ہے؟ اور آپ نے کیا سنا ہے؟ تو وہ ایسا جواب دیتے تھے کہ سننے والا سمجھتا تھا کہ بڑے عالم ہیں، تعبیر و تقریر نہایت عمدہ تھی، وہ مجھ سے بیان کرتے تھے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اب عزیر کو ابن اللہ کہنے والا کوئی نہیں، تو مجھے اس کی فکر تھی اور جہاں جہاں مجھے یہود ملے میں نے سب پوچھا، سب نے انکار کیا اور کہا یہ نسبت ہماری طرف غلط ہے، حتیٰ کہ جب میں بیت المقدس پہنچا تو ان کے علماء سے میں نے حلف دیکر پوچھا، سب نے انکار کیا مگر ایک بوڑھے شخص نے جو بہت مریض تھا کہا ہاں! اب بھی ایک فرقہ ہے جو عزیر کو ابن اللہ کہتا ہے، اس فرقہ کا نام بھی عزیر ہے۔ مگر اب وہ بہت کم ہیں اور ایک قریہ میں رہتے ہیں اور ذلت و مسکنت ان پر مسلط ہے، میں وہاں پہنچا اور دریافت کیا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تو انھوں نے کہا کہ ہم کو عزیرؑ کے ابن اللہ ہونے کا ایسا ہی یقین ہے جیسا کہ اللہ کا، یہ آدمی یعنی حاجی امیر شاہ خاں صاحب بہت ثقہ تھے، ہمارے بزرگ انھیں صادق القول کہتے تھے، میں نے شرح مسلم میں بھی اس کو نقل کیا ہے، بہر حال جمہور یہود اس کے قائل نہیں وہ توحید ہی کے قائل ہیں، اب رہا یہ کہ ان کی توحید میں کیا نقص ہے، اسے بعد میں بیان کر دوں گا، یہاں یہ مقصود ہے کہ ایک مرتبہ میں سبھی خدا کو ایک کہتے ہیں، یہ اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے مگر آگے جا کر تعریف کر کے ایک کو تین کہدیا۔

اس کے بعد سنو کہ نبی علیہ السلام کی دعوت کا حاصل یہ ہے کہ میں اس چیز کی طرف دعوت دیتا ہوں جو ہم میں تم میں مشترک ہے اور جب تم بھی ایک کہتے ہو تو پھر تین کیسے کہنے لگے؟ یہ تفسیر کیوں کرتے ہو؟ اور جب وہ ایک ہے تو عبادت بھی صرف اسی ایک کی ہونا چاہئے، ایک کہنے کا معنی یہ ہے کہ تنہا اسی کی عبادت کی جائے، اگر پھر بھی وہ نہ مانیں اور کسی دوسرے کو بھی پوچھنے لگیں تو اس سے ثابت ہوگا کہ ایک بات پر قائم نہ رہے اور پھر گئے، اب اگر وہ ایسا کریں تو تم کہدو کہ اسے لوگو تم شاہد ہو کہ ہم مسلم ہیں، ہم کسی طرح کا تفسیر نہیں کرتے صرف اسی اللہ واحد کو مبدوء سمجھتے ہیں اور تم کہنے کو تو ایک کہتے ہو مگر اس پر قائم نہیں رہے بلکہ تم نے اپنا دعویٰ خود توڑ دیا، تو اگر تم پھر گئے تو ہم

اس حکم الہی کے مفاد اور مستلزم ہیں۔

اب یہ بھی سمجھ لو کہ شرک کی کئی قسمیں ہیں، شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الالوہیت، امت محمدیہ کے سوا دنیا کا کوئی فرد خاص توحید کا علمبردار نہیں، کہتے سب ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن ان میں سے عیسائی اسی کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام جو آدمی کی طرح سب کام کرتے تھے خدا ہیں، تو جو بشر کو خدا بنا دے وہ ایک کہنے پر کب قائم رہا، اور ان میں سے کسی نے خدا کو بشر بنادیا جیسے یہود کہ انھوں نے خدا کو بشر بلکہ بشر سے بھی ادنیٰ درجہ پر پہنچا دیا، اس میں ایسے صفات ماننے کے ادنیٰ آدمی میں بھی ایسے ردائیں نہیں ہو سکتے، توراہ میں ہے کہ جب نوح علیہ السلام کے طوفان سے تمام خدایں بہہ گئی اور اللہ کو خبر ہوئی تو براہِ رنج ہوا اور روتے روتے اللہ کی آنکھیں سوچ گئیں اور فرشتے عیادت کے لئے گئے۔ ایک جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان کشتی ہوئی اور یعقوب علیہ السلام نے اللہ کو پچھاڑ دیا، بعض نے توجیہ کی کہ یہ استعارے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کیا اللہ کے لئے ایسے ہی استعارے رہ گئے تھے؟ اور استعارے کیسے ائے جائیں، انھیں یہود کا یہ قول بھی تو اللہ تعالیٰ نقل کرتا ہے: **وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ** ^(۱) "یہ یہود کا یہ قول بھی قرآن نے نقل فرمایا: **إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ** ^(۲) "تو جو اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتا ہو اس سے کیا امید ہے کہ اللہ کے بارے میں اس نے یہ بھی کہہ دیا ہو کہ یعقوب نے کشتی میں اللہ کو پچھاڑ دیا۔ تو ایک نے بشر کو خدا کہا اور دوسرے نے خدا کو بشر بنادیا، اب رہے ہندو تو انھوں نے کرڈروں بت بنا ڈالے اور وہ اپنی گستاخی میں اس حد تک پہنچ گئے کہ ہر چیز کی پرستش کرنے لگے حتیٰ کہ انسان کے ان اعضاء کی بھی پرستش کرنے لگے جن کا ذکر ہم مجلس میں نہیں کر سکتے، تو جن کا حال یہ ہو وہ کیونکر مستقیم فی التوحید ہوں گے۔

الحاصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسی فطرت کی طرف ہے جس پر انسان پیدا کیا گیا ہے، یہ اصل اسلام کے عقیدے کی بات ہے، اگر کوئی مسلمان اس کے خلاف کرے تو وہیں اس سے کچھ سروکار نہیں۔ بہتم ایک ہی کو معبود کہتے ہیں، ایک ہی کو خالق، ایک ہی کو حلال و حرام کرنے والا، ایک ہی کو نفع و نقصان پہنچانے والا، غرض یہ کہ ایک ہی ایک ہے، کسی چیز میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی خدا نہیں کوئی ند نہیں، _____ خطا کا مضمون ختم ہوا۔

اب اسلام کے متعلق کچھ کہنا ہے، اس مقام پر اسلام کا لفظ تین جگہ آیا ہے، اس میں گفتگو ہے کہ اسلام خاص اسی دین محمدی کا نام ہے یا ادیانِ سماویہ حقہ میں سے ہر ایک کا نام اسلام ہو سکتا ہے؟ اسی پر متفرع ہے یہ بات کہ مسلم صرف اسی کو کہیں گے جو دین محمدی کا ماننے والا ہے، یا سب کو کہیں گے؟

زرقانی نے اس سلسلہ پر بہترین بحث کی ہے، اسی طرح امام سیوطی نے بھی اپنے رسالہ "اتمام النعمۃ" میں اچھی بحث کی ہے زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کا اطلاق صرف دین محمدی پر ہے، مگر متعین علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بہت سے مقامات میں دوسری امتوں پر بھی یہ لفظ بولا گیا ہے، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: **فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ** (۱) یہاں اسلام کی نسبت اپنی امت کی طرف فرمائی، اسی طرح ان کے بیٹوں سے جب سوال کیا گیا: **مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي** (۲) میرے بعد کس کی پرستش کرو گے؟ تو جواب دیا: **نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَا عَلِيٍّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًُا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ** (۳) حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلم ہیں۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جہاں خطاب کیا گیا وہاں فرمایا: **إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلِمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ** (۴) جب ابراہیم سے ان کے رب نے کہا **أَسْلِمْ** (اسلام لاؤ) انہوں نے کہا **أَسْلَمْتُ** (میں اسلام لایا) اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں: **وَوَفَّيْتُنِي مُسْلِمًا وَالْحَقُّنِي بِالصَّالِحِينَ** (۵) (مجھے مسلم بنا کر وفات دے اور صالحین کے ساتھ شامل کر دے)

بہر حال مسلم کا لفظ دوسری امتوں پر بولا تو ضرور گیا ہے مگر اس بارے میں امت محمدیہ کی کچھ خصوصیت ہے اور وہ یہ ہے کہ دوسری امتوں پر نفوی اعتبار سے اطلاق کیا گیا ہے اور لقب کے طور پر یہ صرف دین محمدی کے لئے ہے جیسے حافظ کا لفظ کہ حافظ سیکڑوں ہوئے مثلاً ابن قیم، ابن تیمیہ، تقی الدین، ابن دقیق العید وغیرہ سب حافظ ہیں مگر جب کہا جائے یا لکھا جائے کہ حافظ نے کہا یا حافظ نے لکھا تو یہی سمجھا جائے گا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے کہا یا لکھا، یعنی ان کا یہ لقب ٹھہر گیا اس لئے کسی دوسرے کا یہ لقب نہیں بنے گا اسی طرح گو دوسروں کے لئے اسلام اور مسلم کا اطلاق کیا گیا ہے انبیاء علیہم السلام پر بھی اور دوسری امتوں پر بھی مگر لقب خاص صرف اسی امت کے لئے ہے اس کا نام ہی مسلم رکھ دیا گیا جیسا کہ دوسری امتوں میں سے کسی کا یہود، کسی کا نصاریٰ نام رکھ دیا گیا۔ تو اب جب اسلام بولیں تو یہی دین محمدی مراد ہوگا اور یہی تبار ہوگا، اصل یہ ہے کہ اسلام کے نفوی معنی تسلیم و تقویٰ کے ہیں گو اس کے اور بھی کئی معنی ہیں مگر میری بحث اس وقت اس معنی سے ہے، تو جتنے بھی انبیاء علیہم السلام تشریف لائے سب نے اسی اسلام کی تعلیم دی اور تمام انبیاء و رسل کی یہی دعوت تھی کہ اللہ کے احکام کے سامنے گردن ڈال دیں اور اس کے احکام کی بجا آوری اور نواہی سے اجتناب کریں اور اپنے تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دیں، تواضع، خضوع، خشوع، مجاہد، پستی، جس کا خلاصہ تقویٰ ہے سب اللہ کے لئے ہو چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو یہی کھاتا

وَأَوْفَىٰ مُسْلِمِينَ (ای مطیعین)

یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو کہا جا رہا ہے اَسْلَمَ تو کیا [اس کا] یہ مطلب ہے کہ اب تک اسلام نہ تھا؟ نہیں بلکہ یہاں لغوی معنی مراد ہیں کہ خود کو ہمارے سپرد کر دو، تو انھوں نے کہا کہ میں تو پہلے ہی اپنے کو آپ کے سپرد کر چکا ہوں، اور اس کا حل آیت فَلَمَّا أَسْلَمَا سے ہوا، یہاں اَسْلَمَا سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ مراد ہے کہ اب کلمہ پڑھا؟ نہیں، بلکہ یہ کہ باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے میں تامل نہ کیا حالانکہ [اس کو] بڑی بڑی تمناؤں سے پالا تھا مگر حکم ہونے پر اسے اللہ کے سپرد کر دیا اور بیٹے نے بھی کہا: "باوا جان! جو حکم کیا گیا ہے کر گزندے، کیوں تاخیر ہے؟ ہم تو [اپنے کو] سپرد کر چکے" دوسرے لفظوں میں کہو کہ "مسلمانی" حکم برداری کا نام ہے خواہ کوئی حکم ہو اور کسی وقت ہو۔ اس اسلام کی دعوت تمام انبیاء نے دی اور حضورؐ نے بھی اسی کی دعوت دی، تو اسلام کے معنی یہ ہوئے کہ جس وقت جو حکم جس شخص کے ذریعہ بندے کی طرف پہونچے بس اسے فوراً قبول کر لے، جب اسلام کے یہی معنی ٹھہرے تو کیا منکر مسیح مسلم ہو سکتا ہے؟ اسی طرح جتنے بعد کو نبی آئے وہ پہلے کی تصدیق کرتے ہیں لہذا جب کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تو گویا تمام انبیاء کو مان لیا، تو اسلام کا یہ فرد کامل کہ کوئی چیز اس سے خارج نہ ہو سوائے اہل اسلام کے اور کسی کے اندر نہیں پایا جاتا، اللہ کے کلام کی سب نے دعوت دی مگر آخری پیام اور آخری احکام چونکہ حضورؐ نے پہونچائے اس لئے یہ پیام اکل تر ہے، نیز یہ عالمگیر، ابدی اور جامع تر ہے، یہ اس کی خصوصیات ہیں، ان وجوہ مرتبہ کی وجہ سے اس کا نام اسلام ہو گیا۔

اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یاد کرو، وَادْخُلْ اِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاسْمِعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۱) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ (۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا لگ رہے ہیں تو اس میں کہتے ہیں وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ یعنی ہم کو اپنا فرماں بردار بنائے رکھ، یہاں مراد وہی ہے کہ ایسا کامل وفادار اور ثابت قدم رکھ کہ کبھی ٹھوکر نہ کھائیں، آگے کہتے ہیں کہ ہماری اولاد سے امت مسلمہ بنادے، اس سے امت محمدیہ مراد ہے، قرینہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام دونوں مل کر دعا کر رہے ہیں اور دونوں کی مل کر ذریت صرف امت محمدیہ ہے، دوسری امتیں (یہود و نصاریٰ) اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، سیکڑوں نبی آئے مگر اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نبی نہیں آیا اور حضورؐ نے نبوت ختم کر دی کہ جب کہ تم میرے وقت دعا کرنا قرینہ ہے کہ جہاں دعا مانگی ہے وہیں سے قوم اٹھے گی، دوسرے مقام پر ہے، هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ (۳) اسی نے تمہارا نام (مسلمین) رکھا۔ اکثر علماء نے اسم جلالہ کو ہوا کا مرجع قرار دیا ہے اور بعض نے کہا کہ ابراہیم مرجع ہیں، صحیح تو یہی ہے کہ اللہ ہی مرجع ہے

قَالَ ابُوسُفْيَانٍ فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ وَفَرَّغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ

ابوسفیان نے کہا جب ہرقل کو جو کہنا تھا وہ کہ چکا اور خط پڑھ چکا تو اس کے پاس بہت شور مچا اور آوازیں بلند ہوئیں اور ہم باہر نکال
وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا فَقُلْتُ لِاصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا لَقَدْ أَمَرَ أَمْرًا ابْنُ ابْنِ كِبْشَةَ
دے گئے، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب ہم باہر نکالے گئے، ابوکبشہ کے بیٹے کا تو بڑا درجہ ہو گیا، اس سے رویوں کا
اِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ فَأَزَلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيُظْهِرُ حَتَّىٰ أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ
بادشاہ قذافہ (اس روز سے) مجھ کو برابر یقین رہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہوں گے یہاں تک کہ اللہ نے مجھ کو مسلمان کر دیا۔

مگر میں یوں کہتا ہوں کہ جس نے ابراہیم کی طرف نسبت کی اس نے واسطہ کی طرف نسبت کی اور جس نے اللہ کو مرجع کہا اس نے واسطہ کا ذکر نہیں کیا۔
الحولہ سیوطی رحمۃ اللہ کو ان کے اپنے رسالہ میں جو اشکال پیش کرتے ہیں اب وہ باقی نہیں رہے۔

ان آیات میں إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْوُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْعِلْمُ بَقِيَا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَوَّيْعُ الْحِسَابِ (۱) ۵ فَإِنْ خَاجُوكَ فَقُلْ سَلَّمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعْتُ
وَقُلْ لِلَّذِينَ أَوْوُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ۖ أَسَلَّمْتُ ۖ فَإِنْ أَسَلَّمُوا فَقَدْ أَهْتَدُوا وَإِنْ قَوْلُوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ ۖ وَاللَّهُ
بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (۲) ۵ سوال یہ ہے کہ وہ جھگڑے کیا تھے جن کی طرف فَإِنْ خَاجُوكَ میں اشارہ کیا ہے؟ دراصل وہ جھگڑے یہی تھے کہ اہل کتاب
بھی اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے چنانچہ تیسرے بھی خود کو مسلم کہا تھا، تو حضورؐ نے فرمایا کذب وہ جھوٹا ہے، اسی طرح وفد بخران نے بھی
اسی کا دعویٰ تھا اور حضورؐ نے اس کی بھی تردید کی تھی، حضورؐ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا: جب اللہ کا پتا بناتے ہو، سو رکھتے ہو شراب
پیتے ہو اس کے باوجود اسلام کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ دعویٰ کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ یہی بات تیسرے کے جواب میں بھی کہی تھی، اکثر مفسرین کا
خیال یہی ہے کہ انہیں خیالات و نزاع کے دفعیہ کے لئے یہ آیت نازل ہوئی ہے، مگر میں اس کی تفسیر کچھ کہی بیان کروں گا۔

فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ مَعْنَى جَب وہ سب کچھ کہہ چکا اور گفتگو اس کی ختم ہو گئی تو
كَثُرَ عِنْدَكَ الصَّخَبُ یعنی شور و غل مچ گیا کیونکہ پادری اور پوپ سمجھے کہ یہ مسلمان ہو گیا اس لئے شور برپا ہوا۔
وَأُخْرِجْنَا ہم نکل دئے گئے۔

فَقُلْتُ لِاصْحَابِي اس کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابن ابی کبشہ کی بات بہت بڑھ گئی، یعنی ابوسفیان نے

وَكَانَ ابْنُ النَّاطُورِ صَاحِبُ إِبِلِيَاءَ وَهَرَقْلُ سُقْفًا عَلَى نَصَارَى الشَّامِ يَحْدِثُ أَنَّ

(زہری نے کہا) ابن ناطور جو ایسا کا حکم اور ہرقل کا مصاحب اور شام کے نصاریٰ کا پیر پادری تھا وہ بیان کرتا تھا کہ ہرقل جب ایسا (بیت المقدس)

هَرَقْلُ حِينَ قَدِمَ إِبِلِيَاءَ أَصْبَحَ يَوْمًا خَبِثَتِ النَّفْسُ فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ قَدْ اسْتَنْكَرْنَا

میں آیا تو ایک مذہب کو رنجیدہ اٹھا اس کے بعض مصاحب کہنے لگے (کیوں رنجیدہ تو ہے) ہم دیکھتے ہیں (آج) تیری صورت اتنی ہوئی جو

هَيْتَكَ قَالَ ابْنُ النَّاطُورِ وَكَانَ هَرَقْلُ حَزًّا يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ

ابن ناطور نے کہا ہرقل نجومی تھا اس کو ستاروں کا علم تھا جب لوگوں نے اس سے پوچھا (تو کیوں رنجیدہ ہے) تو کہنے لگے میں نے

إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ لِي يَخْتَنُ مِنْ هَذَا

آج کی رات ستاروں پر نظر کر (تو ایسا معلوم ہوا کہ) غتہ کرنے والوں کا بادشاہ غاب ہوا تو اس زمانہ والوں میں کون لوگ غتہ کرتے ہیں؟ اس کے

الْأَمَةِ قَالُوا لَيْسَ يَخْتَنُ إِلَّا الْيَهُودُ فَلَا يُهْمُّكَ شَأْنُهُمْ وَاصْكُتْ إِلَى مَدَائِنِ مُلْكِكَ

مصاحب کہنے لگے یہودیوں کے سوا کوئی غتہ نہیں کرتا تو ان کی کچھ سکر نہ کر اور اپنے علاقہ کے شہر دی میں (وہاں کے حاکموں کو) لکھ بھیج دینے

فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ فَبَيَّنَاهُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ أُنِيَ هَرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ

یہودی وہاں ان کو اردائیں وہ لوگ یہاں کر رہے تھے اتنے میں ہرقل کے سامنے ایک شخص کو لائے جس کو غسان کے بادشاہ (حارث بن

عَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کی شہر) نے بھیجا تھا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرتا تھا

قیصر پر کتب کا جب یہ اثر دیکھا تو اپنے رفقاء سے کہا کہ جب یہ ڈر گیا تو اس کی بات بہت بند ہو گئی اور بہت آگے جا چکی

ابن ابی کبشہ کہنے کی ایک توجیہ تو یہ کی گئی ہے کہ ابو کبشہ یا تو علیہ سعدی رضی اللہ عنہا کے شوہر کا نام ہے یا ان کے آباء و اجداد میں

کسی کا نام ہے اس بنا پر بعضوں کا یہ خیال ہے کہ اسی ادنیٰ مناسبت کی وجہ سے یہ نسبت کر دی بعضوں نے یہ کہا ہے کہ بنی خزاعہ کے ایک شخص ابو کبشہ

نامی نے بت پرستی چھوڑ کر "شعری" سارے کی پرستش شروع کر دی تھی تو اسی مناسبت سے نسبت کر دی کہ جس طرح اس نے اپنی قوم کا دین

چھوڑ دیا تھا ایسے ہی انھوں نے عینی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

قَوْلُ بَنِي الْأَصْغَرِ اس سے مراد وہی ہیں ان کی رنگت کے لحاظ سے اور عینی وغیرہ نے کہا کہ ان کے آباء و اجداد میں سے کسی

کی طرف نسبت کی گئی ہے

حتی ادخل اللہ علی الاسلام یعنی اس وقت سے برابر یقین رہا اس میں تغیر نہیں ہوا

فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ اَذْهَبُوا فَانْظُرُوا اَمْخَتَنَ هَوَامُّ لَا ، فَتَنَظَرُوا اِلَيْهِ فَعَدُوهُ
 جب ہرقل نے سب خبر اس سے سن لی تو (اپنے لوگوں سے) کہنے لگا ذرا جا کر اس شخص کو دیکھو اس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں، انھوں نے
 اَنَّهُ مَخْتَنٌ وَسَلَّاهُ عَنِ الْعَرَبِ فَقَالَ هُمْ يَخْتَنُونَ فَقَالَ هِرَقْلُ هَذَا امْلِكْ هَذِهِ
 اس کو دیکھا اور جا کر ہرقل سے بیان کیا کہ اس کا ختنہ ہوا ہے اور ہرقل نے اس شخص سے پوچھا کیا عرب ختنہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا
 الْاُمَّةُ قَدْ ظَهَرَ ثُمَّ كَتَبَ هِرَقْلُ اِلَى صَاحِبِ لَهُ بِرُومِيَّةٍ وَكَانَ نَظِيرُهُ فِي الْعِلْمِ
 ہاں ختنہ کرتے ہیں تب ہرقل نے کہا: یہی شخص (پیغمبر صاحب) اس امت کے بادشاہ ہیں جو غالب ہوئے ہیں، پھر ہرقل نے اپنے ایک
 دوست (مغناط) کو رومیہ میں کھا، وہ ہرقل کا جوڑ تھا،

حدیث شعم ہوگئی قال ابن الناطور سے زہری کا قول ہے اور یہ مدح ہے 'ابن الناطور کوئی مذہبی پیشوا تھا، بیت المقدس
 میں حکمران اور ہرقل کا تابع تھا، صاحب کا حقیقی معنی تابع یا دوست ہے اور مجازی معنی امیر، یہاں دونوں معنی لیکر ایک کے لحاظ سے ہرقل کی
 طرف اور دوسرے کے لحاظ سے ایثار کی طرف اضافت کر دی گئی۔

ناطور اصل میں باغیان کو کہتے ہیں مگر عیسائیوں کے ہاں ایک عہدہ بھی ہے جیسے بطریق اور پوپ (جوسب سے بڑا پیشوا ہو)
 یہ اسقف تھا اس کو سُفُف سین وقاف کے ضم کے ساتھ پڑھا گیا ہے اور سین کے ضم اور قاف کے کسرہ کے ساتھ بھی یعنی باب تغیل سے
 ماضی بھل اور اسقف بھی۔

یہ خلافت عمری میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ مسلمان ہونے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ ہرقل جب ایلیا میں پہنچا تو ایک رقصہ کو
 بہت مکر اور پریشان حال اور بد مزہ سا لکھا۔

بَطَارِقَةٌ جمع ہے بطریق کی، اور یہاں خواص مراد ہیں۔
 حَرَائِءُ اصل میں اسے کہتے ہیں جو قیاذ اور قرائن سے کچھ معلوم کر لیتا ہے مگر مراد یہاں کاہن ہے، ہرقل کاہن بھی تھا اور نجی بھی
 ملکہ الغنائ ملک بھی پڑھا گیا ہے اور ملک بھی۔

قَدْ ظَهَرَ فَمِنْ مَخْتَنٍ مِنْ هَذِهِ الْاُمَّةِ يَعْنِي مِنْ هَذَا الْقَرْنِ وَمِنْ هَذَا الزَّمَانِ يَهَا غلبہ سے یہ مراد ہے
 کہ سادی دنیا پر چھا جائیگا اس لئے اسے اپنی بھی فکر ہوئی۔

فَيَقْتُلُوهُمِنْ فِيهِمْ، یہ ایسی ہی تجویز تھی جیسی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے باب میں سوچی تھی اور اچھل کیا تھا، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ
 ہرقل نے اس کو قتل نہیں کیا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا اس سے کیا ہونے والا ہے، چونکہ وہ عالم بھی تھا اس لئے اسے یہ شورہ پسند نہیں آیا۔

ایسی نفرت ہے اور ایمان لانے سے ناامید ہو گیا تو کہنے لگا: ان سرداروں کو پھر میرے پاس لاؤ

اس باب میں مؤمنین کا اختلاف ہے کہ جو قیصر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا اسی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جنگ ہوئی یا وہ دوسرا تھا ؟ دونوں قول ہیں ۔

وَقَالَ إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي 'إِنْفًا اخْتَبَرْتُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فَقَدْ رَأَيْتُ فَسْجُودًا
(جب وہ آئے) تو کہنے لگا میں نے جو بات ابھی تم سے کہی وہ تمہارے آزمانے کو کہی تھی کہ دیکھوں تم اپنے دین میں کیسے مطبوع ہو اب میں
لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ فَكَانَ ذَلِكَ 'اخْرِشَانِ هِرْمَلِ' .

وہ دیکھ چکا، تب سب نے اس کو سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے، یہ ہرقل کا آخری حال ہوا،

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَيُونُسُ وَمَعْمَرُ بْنُ الزُّهْرِيِّ .
امام بخاری نے کہا اس حدیث کو صالح بن کیسان اور یونس اور معمر بن الزہری سے روایت کیا ہے۔

دَسْكُورَةُ 'وہ محل جس کے گرد باغ ہوں' اَطْلَاع 'اوپر سے نیچے دیکھنا' اِشْرَافٌ 'نیچے سے اوپر دیکھنا' اپنی صفات
اور جان کے خون کی وجہ سے اوپر ہی سے کہا اور نیچے نہیں اترا۔

حافظ نے سر شد 'نتیجہ شین ضبط کیا ہے' گو بسکون بھی صحیح ہے 'قرآن پاک میں دونوں لفظ آئے ہیں اور یہی حق کا مقابل ہے
قوله 'وَانْ يَثْبِتْ مَلِكُهُ' اسے اس بات کا یقین تھا کہ اسلام قبول نہ کروں گا تو ملک نہ رہے گا۔
ساروحشی میں سب جانوروں سے زیادہ نفور ہوتا ہے۔

قوله 'إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي 'إِنْفًا اخْتَبَرْتُ بِهَا' یعنی میں تو یہ بات کہہ کر تمہارا امتحان لے رہا تھا ورنہ میں اپنے دین پر
قائم ہوں، اب مجھے معلوم ہو گیا کہ تم بھی بڑے کپے ہو۔

فسجد والہ 'یعنی سب راضی اور خوش ہو گئے اور اسے سجدہ کیا۔

فَكَانَ ذَلِكَ 'اخْرِشَانِ هِرْمَلِ' یعنی پھر وہ اسلام نہ لایا اور یہی حال اس کا آخر عمر تک رہا۔
ابو عبد اللہ 'امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی کنیت ہے۔

کتاب الایمان

کتاب ایمان کے بیان میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ام بخاری نے کتاب الایمان کے آغاز میں بہت ساری آیات اور احادیث و آثار جمع کر دیے اور اس سے ان کا کیا مقصد ہے اس بیان ہوگا، پہلے بطور مقدمہ کے ایمان کے متعلق چند امور بیان کرتا ہوں تاکہ تفہیم میں سہولت ہو، اصل یہ ہے کہ ایمان کا ایک معنی لغوی ہو گا مادہ اسن ہے اور یہ خوف کی ضد ہے، اسن نام ہے زوال خوف اور حصول طمانینت کا، قرآن میں تصریح ہے اَمْنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ^(۱) نیز فرمایا وَلَیْبَدَّ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا^(۲) اس سے معلوم ہوا کہ اسن ضد خوف ہے تو اسن ہم ہما زوال خوف اور مطمئن ہونے کا اور ایمان باب افعال سے ہے، اس کے معنی اب کیا ہوں گے؟ تو سنو کہ کبھی تو یہ تصدی بنفسہ ہوتا ہے اور کبھی تصدی بالآخر آتا ہے، جب تصدی بنفسہ ہو جیسے امنت زیداً تو معنی ہوں گے میں نے زید کو امن سے دیا جس طرح اَمْنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ میں کہ اللہ نے قریش کو خوف سے مومن کر دیا، حرم میں انھیں رکھا جس کی تنظیم ساری دنیا کرتی ہے۔

اور جب تصدی بالآخر ہوتا ہے تو کبھی بار کے ساتھ تصدیہ ہوتا ہے جیسے اَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ رسول ایمان لائے اس پر جو ان کی طرف ان کے رب کے پاس بھیجنا نازل کیا گیا اور ایمان والے بھی (کثرت سے تصدیہ بار کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور کبھی لام کے ساتھ ہوتا ہے جیسے وَمَا اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا^(۳)) یہ قول اخون یوسف کا ہے جو انھوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا، یہاں تصدیہ بالام ہوا، جب تصدیہ بالام یا بابا بار ہو تو اس میں ایک ضمنی معنی پیدا ہوتے ہیں، وہ ضمن کیا ہے، مثلاً کوئی کہے کہ ہاں ٹھیک ہے تو سچا ہے، تو اس شخص نے اس کو تکذیب و مخالفت سے مومن کر دیا اور مطمئن کر دیا کہ مخالفت نہ کرے گا، تو جب تک انسان کی تصدیق نہ ہو اس وقت تک اطمینان نہیں ہوتا اور جب تصدیق کر دی گئی تو اطمینان ہو گیا تو تصدیق ایمان کا اصل معنی نہیں مگر چونکہ ذریعہ حصول اطمینان ہے اس لئے اس کو ایمان کے معنی میں شامل کر کے ایمان کی تفسیر تصدیق سے کر دیتے ہیں اور چونکہ تصدیق کا مصلہ بار آتا ہے جیسے وَصَدَقَ بِهِ اس لئے ایمان کا مصلہ بھی بار لے آئے، جیسے اَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ^(۴) اور جب تصدیق کر دی گئی تو گویا سچائی کے سامنے جھک گیا تو اب ایمان اذعان و اقیاد کے معنی کا بھی تضمن ہو گیا

اس لئے لام سے بھی اس کا تہیہ ہوا کیونکہ اذان کا صلہ لام آتا ہے جیسے وما انت بمؤمن لنا (آیہ) اسی مدح عن ومنقاد لنا یعنی آپ ہمارے
خبر کو تسلیم نہیں کریں گے، تو تہیہ میں طرح کا ہوا ایک بنفسہ دوسرا بابا تیسرا باللام، مجمع مسلم میں کتاب الایمان میں ایک حدیث ہے۔۔۔ الا
اعطی من الایات مامثلہ امن علیہ البشر (۱) صنف یہ ایک مقام ہے جہاں ایمان کا صلہ علی آیا ہے اس کے علاوہ اور کہیں ایمان کا
صلہ علیٰ نظر سے نہیں گذرا، اور اس کی تفسیر یہ کی گئی کہ امن معتد اعلیہ البشر

یعنی تحقیق تھی اور اس سے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کبھی ایمان کے معنی تصدیق کے آتے ہیں اور کبھی وثوق کے بھی آتے ہیں جیسے امن
اور جب علیٰ صلہ ہو تو تضمن ہوگا اعتماد کے معنی کو جیسا کہ مجمع مسلم کی حدیث میں ہے جو ابھی گذری، تو ایمان نامی معانی کو تضمن ہے۔

نفت کی تحقیق کے بعد سنو کہ شریعت میں ایمان نام ہے التصدیق بما علمہ جمیعہ الرسول بہ ضرورۃ کا، گے تہیہ ہے
تفصیلاً فیما علمہ تفصیلاً و اجمالاً فیما علمہ اجمالاً۔ خلاصہ یہ کہ ایمان تصدیق ہے اس چیز کی جس کی نسبت بالضرورۃ معلوم ہو کہ اس کو
پیغمبر علیہ السلام اللہ کی طرف سے لائے ہیں جس کا اجمالی علم ہو اس کی تصدیق اجمالاً اور جس کا تفصیلی علم ہو اس کی تصدیق تفصیلاً، یہ تعریف متکلمین
نے کی ہے، فقہا کبھی ضرورۃ کو ترک کر دیتے ہیں۔ اس تعریف میں جو تصدیق کا لفظ آیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ لغوی معنی یا اس کے علاوہ
جو کہ بستی نے ہمارے ہاں علوم یونانیہ کا رواج ہو گیا ہے اس لئے جب کوئی ایسا لفظ بولا جاتا ہے جو نون حکمت میں مستعمل ہے اور ان کی اصطلاحات
میں معروف ہو گیا ہے تو اس کا وہی معنی متبادر ہوتا ہے جو مصطلح فلسفہ ہے مگر یہ یاد رہے کہ ان مصطلحات پر مدار شریعت نہیں ہے اس لئے وہاں لغوی
بحث ہوگی الا ان ینید علیہ الشریعۃ شیئاً تو یونانیوں بلکہ فقہانک کی مصطلحات کا بھی حدیث و قرآن میں دخل نہیں، قرآن اور حدیث
میں تو نفث اور مصطلحات شرعیہ کا اعتبار ہے۔

تصدیق کے لغوی اور شرعی معنی میرے نزدیک بظاہر (واللہ اعلم) ایک ہیں تصدیق کے لغوی معنی باور کردن اور گردیدن کے ہیں
یعنی کسی کو سچا ماننا اور سچا کہنا تصدیق ہے جاننا کافی نہیں، مثلاً کوئی کہے کہ یہ میری کتاب ہے، دوسرا باوجودیکہ یہ سمجھتا ہے کہ اسی کی ہے مگر مانتا نہیں
کہ ہاں میری ہے تو نفث میں اسے تصدیق نہ کہیں گے، معرفت، علم، یقین کہہ دیں گے مگر تصدیق نہ کہیں گے گو منطقین تصدیق کہہ دیں، نفت
والے تصدیق اس وقت کہیں گے جب وہ تسلیم کر لے اور مان لے، چنانچہ یاد ہوگا کہ قرآن میں علم، معرفت، یقین کا لفظ کفار کے لئے ہے مگر انہیں
مومن نہیں کہا گیا۔

علم جاننا، معرفت، پہچاننا، یقین، ایک جانب متوین ہو جانا، شک نہ ہونا۔

قرآن میں اہل کتاب کے لئے فرمایا، الَّذِينَ آمَنُوا هُمُ الْكُتَّابُ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ^(۱) (جنہیں ہم نے کتب دی وہ اس کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں) یہاں معرفت ہے گمراہان نہیں۔
 دوسری جگہ ارشاد ہے: لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَائِرٍ^(۲) (تو جان چکا ہے کہ یہ چیزیں کسی نے نہیں اتاریں مگر آسمان وزمین کے مالک نے تمھانے کو) یہاں علم ہے گمراہان نہیں۔
 ایک اور مقام پر فرمایا، وَتَحَدُّوا بِهَا وَاسْتَيْقِنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ^(۳) (اور انھوں نے انکار کیا حالانکہ ان کے نفسوں کو یقین تھا) یہاں یقین ہے گمراہان نہیں۔

ان مذکورہ آیات میں علم، معرفت اور یقین فرمایا گیا مگر تصدیق کا لفظ نہیں فرمایا گیا نہ ایمان فرمایا گیا، یہ لفظ عموماً وہیں بولا جاتا ہے جہاں قبول ہو، اگر قبول نہیں ہے تو وہ تصدیق لغوی نہیں، — تو تصدیق خدا کا کار ہے اور معرفت ضد نکارت ہے، نکارت نہ پہچاننے کو کہتے ہیں جیسے کتب حدیث میں منکر آتا ہے اسے معرّف کے مقابل لستے ہیں، یہاں بھی (یعنی منکر) نکارت سے ہے اور انکار میں عدم قبول ہے اور انکار اس وقت زائل ہوتا ہے جب قبول آتا ہے، چنانچہ محققین کہتے ہیں کہ تصدیق لغوی و شرعی ایک چیز ہے، دوسری چیز پر اطلاق ہو گیا تو شاذ ہے۔

میں کہا کرتا ہوں کہ دو لفظ یاد رکھو تو کبھی کوئی دقت نہ ہوگی، وہ یہ کہ تصدیق نام جاننے کا نہیں بلکہ ماننے کا ہے، یہی شرعاً ہی لغت تصدیق ہے، تو تصدیق کے معنی ماننا ہیں، جاننا نہیں۔

صاحب تفسیر روح المعانی نے یؤمنون بالغیب کے تحت بہترین متقن اور جامع کلام کیا ہے، انھوں نے لکھا ہے کہ ابن سینا کہتا ہے کہ تصدیق کے معنی گردین اور باور کر دین کے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منطقی بھی وہی کہتے ہیں جو لغوی کہتے ہیں، مگر بعض نے کہا ہے کہ نسبت تادم خبریہ کے علم کا نام تصدیق ہے، مثلاً دور سے کوئی جانور دیکھا اگر متین نہیں، قریب پہنچ کر جو ہی نظر پڑی تو دونوں پہچان لیا کہ یشیر ہے تو یہ تصدیق منطقی ہے مگر شرعاً اسے معرفت کہتی ہے یعرفون انباءہم تصدیق نہیں، تو منطقیین کے ہاں تصدیق علم کا نام ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ وہ کس مقولہ سے ہے، اور شریعت میں تصدیق فعل ہے افعال نفس سے، دوسرے یہ کہ منطقیین کے ہاں تصدیق خفیات کو بھی شامل ہے اور از روئے شریعت وہ یقینیات میں منحصر ہے۔

روح المعانی میں لکھا ہے کہ سید جرجانی وغیرہ کہتے ہیں کہ جب منطقی علم منطق کی ضرورت کو ثابت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ علم یا تصدیق ہے یا تصدیق اور ان میں سے ہر ایک بیہوشی ہے یا نظری اور نظری میں کبھی خطا ہوتی ہے ' لہذا ایسے قانون کی ضرورت ہے جو عامر عن الخطا ہو ' اسی کا نام منطق ہے ' لہذا ہم منطق کے محتاج ہیں اور منطق میں قیاس جدلی بھی ہے اور قیاس خطابی اور قیاس شعری بھی ' قیاس جدلی مسلمات خصم پر موقوف ہے اور خطابی محض غلیات پر اور شعری محض تخیلات کا نام ہے ' تو یہاں اگر قطعیات کو لے لیں تو پھر یہ قیاسات ثلاثہ اس سے خارج ہو جائیں گے ' حالانکہ ان کی طرف بھی احتیاج ہے اور یہ جز منطق ہیں لہذا بدیہی بات ہے کہ تصدیق کو عام رکھنا پڑے گا تا کہ منظونات اور قطعیات دونوں کو عام دشامل رہے ' اور تصدیق شعری صرف قطعیات میں منحصر ہے ۔

حاصل یہ کہ ایمان تصدیق لغوی کا نام ہے اور سب کا حاصل یہ کہ ماننا اور قبول کرنا اور اذعان و یقین و تصدیق فعل ہے افعال نفس سے ' اسی کو امام فخر الدین اور امام الحرمین نے لکھا ہے کہ تصدیق کلام نفس کے جس سے ہے یعنی اقرار کر لینا قلب سے اور یہ فعل آخر افعال نفس سے ' سمجھنے کو تصدیق نہیں کہیں گے ۔

بعضوں نے اسی کو کہا ہے کہ التصدیق قول القلب یعنی جیسے زبان سے کہتا ہے ایسے ہی دل سے بھی کہے ' یہ حرف الفاظ اور تعبیر کا فرق ہے ' مطلب سب کا ایک ہے کہ دل سے ماننے کو تصدیق کہتے ہیں اور وہی ایمان ہے ' غالی سمجھنا تصدیق ہے نہ ایمان ۔ حضورؐ کو دیکھنے والوں میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ نبی ہیں مگر چونکہ اختیار نہیں تھا یعنی انہیں نہیں تھا اس لئے انہیں مومن نہیں کہتے ' لہذا محض معرفت ' علم ' یقین کافی نہیں بلکہ تسلیم و اختیار ضروری ہے ۔

تفسیر خازن میں ابو طراب کے دو شعر نقل کئے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا نبی ہونا جانتے تھے مگر چونکہ انہیں اس لئے مومن نہ کہلائے ' شعریہ ہیں :

وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ ۖ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِّيَّةِ دِينًا

مجھے معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سارے جہان کے دینوں سے بہتر دین ہے

لَوْلَا الْمَلَأَمَةُ أَوْ حَذَا أَمْرُ مَسْبِيَةٍ ۖ لَوْ جَدْتُ نَبِيَّ سَمَحًا بِذَلِكَ مُبِينًا

اگر لوگوں کی ملامت اور ان کے برا بھلا کہنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو آپ مجھے کشادہ دل اور واضح طور سے اس کو ماننے والا پاتے

امام ابو حنیفہ سے ایک لفظ منقول ہے الايمان معرفة واقتراس ' ایمان پہچاننے اور اقرار کرنے کا نام ہے ' اس کو

دھوکہ نہ ہو اس لئے کہ امام کی مراد اس معرفت سے معرفت اختیاریہ مکتسبہ ہے، نہ مطلق معرفت، خواہ بالا اختیار ہو یا بلا اختیار، در نہ پھر وہ جہمیہ کا مذہب ہو جائے گا۔

امام ابو حنیفہؒ سے اور جہم بن صفوان بانی مذہب جہمیہ سے اسی مسئلہ پر مناظرہ ہوا ہے اور اس میں امام صاحب نے خود بتلایا کہ معرفت مطلقہ کا نام ایمان نہیں بلکہ ایمان اختیار کر لینا اور قبول کر لینا ہے۔

یاد کیا جائے کہ معرفت موقوف علیہ ہے ایمان کا، کیونکہ تصدیق اسی وقت ہوگی جب کہ معرفت ہو، تو امام موقوف علیہ کو بیان فرما رہے ہیں، یا صوفیہ کی معرفت مراد ہے اور وہ ذکر کی کثرت کے بعد ہوتی ہے، یعنی ایمان کامل کا نام ایمان ہے، بہر حال تاویل ضروری ہے کیونکہ جہم بن صفوان سے امام صاحب کا مناظرہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کی مراد یہ نہیں ہے، جہمیہ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ان کا ایمان، ایمان صدیق کے مثل ہے، و بطلانہ ظاہر۔

دوسرا جزو بما علمہ عجیبہ علیہ السلام بہ ضرورتاً ہے، یعنی ایمان ام ہے نبی کو سچا ماننے کا ان تمام اشیاء میں جو نبی علیہ السلام اللہ کی طرف سے لائے اور ہمیں اس کا علم ضرورتاً ہو گیا، ضرورتاً کی قید اس لئے لگائی کہ جو چیزیں خبر واحد یا قیاس سے ثابت ہوں ان کے انکار سے کفر لازم نہیں آتا، اور اگر ضروریات میں سے کسی چیز کا انکار کر دے تو بیشک کافر ہوگا، ضرورتاً کے معنی یہ ہے کہ جس کے متعلق علم قطعی ہو کہ حضور علیہ السلام سے یہ منقول ہے، گو وہ مستحب ہی کیوں نہ ہو، جیسے مسواک کا انکار کہ حضور سے ثابت نہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کوئی پیدا ہی نہ ہوئے، تو چونکہ قرناً بعد قرن تو اتر چلا آ رہا ہے اس لئے اس کا منکر کافر ہوگا، تو ضرورتاً کے معنی قطعی کے ہیں مگر ایسا قطعی جس سے ہر عام و خاص واقف ہے۔

اور بعض اشیاء نظری ہیں، مگر علم اس کا ضروری ہے جیسے عذاب قبر کہ اس کا علم اور ثبوت بالضرورت ہے، اگر کوئی عذاب قبر کے ثبوت کا منکر ہو جائے تو وہ کافر ہے، اسی لئے مسئلہ رویت باری تعالیٰ کے منکر کو مبتدع کہا گیا ہے، نہ کافر، کیونکہ پھر بھی کچھ نظری چیزیں باقی ہیں۔ ایمان کی تعریف میں اس کے بعد یہ قید مذکور ہے کہ اجمالاً فیما علمہ اجمالاً، یعنی اگر ایک حکم اجمالی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو مؤمن ہونے کے لئے اس کا اجمالی علم کافی ہے جیسے عذاب قبر، کہ اس کا اجمالی علم کافی ہے، باقی یہ تفصیل کہ اس کی کیفیت کیا ہے تو اس کا تسلیم کرنا ضروری نہیں، نہ اس کا منکر کافر ہوگا، ہاں مبتدع ضرور ہو جائے گا۔

ایمان کی تعریف ختم ہوگئی، مگر اس میں یہ کہیں نہیں آیا کہ اقرار بھی جزو ایمان ہے یا نہیں؟ — دراصل اس میں تین قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں اقرار نہ شرط ہے نہ جزو، صرف تصدیق کافی ہے خواہ ہم اسے مومن نہ کہیں اور احکام اسلام اس پر جاری نہ کریں، تو ایک احکام ظاہری کا اجراء ہے اور ایک احکام اخروی کا، تو وہ ہمارے عرف میں مومن نہیں مگر فی ما بینہ و بین اللہ مومن ہے، مرجعہ کا مسلک یہی ہے، اہل حق کہتے ہیں کہ اس میں کچھ تفصیل ہے، ایک یہ کہ ایک شخص نے قلب سے تصدیق کی مگر اسے نطق کا موقع نہ ملا، مثلاً اس کو سکتے یا لقمہ ہو گیا یا وہ آخر س (گوٹکا) ہے، تو محققین کہتے ہیں کہ جو عاجز عن النطق ہو خواہ عجز کسی وجہ سے ہو تو وہ مومن ہے کیونکہ ایمان تصدیق قلبی ہی کا نام ہے فرمایا: **أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ** ^(۱) نیز فرمایا: **وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ** ^(۲) ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ ایمان صفت قلب ہے، تو قلب سے ماننے والا اگرچہ اقرار لسانی سے عاجز ہو مومن ہے، اور ایک وہ ہے جسے اقرار کا موقع ملا مگر اس نے اقرار نہیں کیا، تو یہ کافر ہے، اس کے حق میں اقرار جزو ایمان ہے، تو اب ان تاملین جزئیّت کے ہاں اکراہ کی صورت میں بھی ایمان متحقق نہ ہوگا، اور بعض لوگوں نے اقرار کو جزو نہیں کہا کیونکہ اکراہ کی صورت میں ان کے نزدیک اقرار کا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے، ہاں انھوں نے اقرار کو شرط کہا ہے۔

ابن ہمام نے نقل کیا ہے کہ جو لوگ اقرار کو شرط نہیں کہتے ان کی مراد یہ ہے کہ اگر اس سے مطالبہ کیا جائے اور اقرار نہ کرے تو وہ کافر ہے، مطالبہ کے وقت اسے اقرار کرنا ضروری ہے اور اس میں گفتگو اسی وقت تک ہے جب تک اس سے مطالبہ نہ ہو، تو ایمان تصدیق کا نام ہے اور اقرار شرط ایمان ہے یا جزو، یا بالکل ضروری نہیں، اس بارے میں امام صاحب سے دو قول منقول ہیں، ایک یہ کہ شرط ہے، دوسرا یہ کہ شرط ہے، یہ تو اصل تعریف ایمان ہے، آگے ایک تیسری چیز ہے جس میں اختلاف ہے کہ وہ بھی جزو ایمان ہے یا نہیں اور اگر جزو ہے تو کس حیثیت کا، یہ تیسری چیز اعمال ہیں، اس میں چار مذہب مشہور ہیں، چاہو تو پانچ بھی بتا سکتے ہو۔

اول معتزلہ و خوارج کا ہے، کہ اعمال جزو ہیں، اگر ایک عمل بھی چھوڑا، یا ایک کبیرہ کا مرتکب ہوا، تو وہ مومن نہ رہا، وہ قطعاً خارج عن الایمان ہے، لیکن ایمان سے نکل کر کافر ہوا یا نہیں؟ خوارج کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا کیونکہ بیعت میں کوئی چیز نہیں، معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے نہ مومن بلکہ وہ ایسا بن گیا جیسے غشی اشکل، اور اس کا نام فاسق رکھا، فاسق ہمارے یہاں بھی ہے مگر وہ مومن ہی کے تحت داخل ہے، مگر ان کے ہاں تین نوعیں ہو گئیں، ایک مومن، ایک کافر، ایک فاسق، اسی کو کتب عقائد میں

کہتے ہیں واسطۃ بین الایمان والکفر جیسے مرد ایک صنف، عورت ایک صنف، غنئی اشکل ایک صنف، تو معتزلہ و خواج اس میں تو متفق ہیں کہ اعمال جزو ایمان ہیں اور ان کے نہ رہنے سے مومن نہ رہے گا، پھر آگے وہ اختلاف ہے جو مذکور ہوا۔

اس کے بالکل بالمقابل مرجہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمل کا کوئی تعلق ایمان سے نہیں، نہ جزو، نہ کچھ اور، غذاب میں عمل کو دخل بالکل نہیں، غیر عامل ایک منت کو بھی داخل فی النار نہیں ہو سکتا، خواہ کیسے ہی عمل کرو، ثواب و غذاب میں اسے کچھ دخل نہیں، صرف تصدیق قلبی کافی ہے، حتیٰ کہ قول کی بھی ضرورت نہیں، تو ان کے ہاں اعمال معطل ہیں، عجیب بات ہے، معتزلہ نے ایک کبیرہ کے ترکب کو ابدالاً بآباد کے لئے جہنم میں جھونک دیا اور مرجہ نے کہا کہ چاہے اعمال بدرجہ بکرتار ہے، ایک منت کو بھی جہنم میں نہ جائے گا دونوں ایک ایک سر سے پر ہیں، درمیان میں اہل السنۃ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہ تو ایسا جزو ہے کہ ایمان سے خارج کر دے، اور نہ ایسا عملہ کہ اسے کوئی دخل ہی نہ ہو، تمام اہل السنۃ اس بات پر متفق ہیں کہ تارک عمل کے لئے قلعہ و فی النار نہیں لیکن وہ مستحق غذاب ہے، اہل تمام ائمہ متفق ہیں، آگے تبصیر اور عنوان میں فرق ہے، جمہور محدثین، امام اوزاعی، اسحاق، امام مالک، امام شافعی وغیرہم ائمہ نے کہہ دیا کہ ایمان قول و عمل و اعتقاد کا نام ہے (۱)، اور امام ابو حنیفہ اور جمہور متکلمین کہتے ہیں کہ عمل جزو ایمان نہیں، صرف تصدیق کا نام ایمان ہے، نفس حقیقت (۲) ایمان میں اعمال داخل نہیں، محدثین کی تعبیر قریب بمذہب معتزلہ ہے اور امام و متکلمین کی قریب بمذہب مرجہ، حتیٰ کہ بعض نے (جیسے ابن قتیبہ وغیرہ) امام کو مرجہ میں شمار کر دیا، محدثین نے بھی امام کو مرجہ سے شمار کیا، مگر اس کے معنی دوسرے ہیں جو بعد میں بیان کئے جائیں گے، تمام اہل سنت ثمرہ و نتیجہ میں متفق ہیں، تبصیر اور عنوان کے اختیار کرنے میں مختلف ہیں، بیت ایک ہے، دروازے مختلف ہیں اور ہر ایک الگ الگ دروازے سے داخل ہوتا ہے، کماتال :

عبارة انما شئت و حسنك واحد، وكل الى ذاك الجمال يثير

تو اہل سنت کی بھی یہی حالت ہے، ثمرہ میں سب ایک ہیں اور عنوان میں باہم اختلاف ہے، یہ نہ سمجھنا کہ یہ نزاع لفظی سے کیونکہ یہ ائمہ کی شان کے خلاف ہے، ہاں مشابہہ نزاع لفظی ضرور ہے۔

ایک بحث ایمان کے زیادہ اور نقصان کی بھی ہے، عامہ محدثین یزید و ینقص کہتے ہیں اور امام اعظم لا یزید و لا ینقص فرماتے ہیں، اس میں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف تو زیورہ ہے آیات و احادیث کا، اور دوسری طرف معارف بالکل

(۱) لَا يَزِينِي إِلَّا مَا فِي يَدَيَّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ نَزَلَ لِيَدْخُلَ الْجَنَّةَ قَاتٌ وَغَيْرُهُ أَهْلُ اس كِي مُؤْيِدِي (۲) وَإِنْ زَفَى وَإِنْ مَوَتْ وَغَيْرُهُ كِي مُؤْيِدِي

غالی نظر آئے، مگر انشراح حقیقت کے بعد سب اچھی طرح سمجھ میں آجائے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ سب ٹھیک کہتے ہیں اور سوائے تعبیر و عنوان کے کچھ اختلاف نہیں، منون سب کا ایک ہے۔

پہلی چیز یہ ہے کہ بزرگ ایمان کو مرکب کہتے ہیں، ان کے نزدیک تین چیزیں ہیں، 'اعتقاد'، 'قول'، 'عمل'۔ تو ان کے نزدیک عمل ایمان صرف قلب نہ ہوا، بلکہ تین چیزیں ہوئیں، 'علا کہ بکثرت قرآن میں عمل ایمان قلب کو بتایا گیا ہے جیسے **أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ** (۱) **وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ** (۲) **وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ** (۳) اور یہاں

اسی طرح حدیث میں آیا ہے، **يُخْرِجُ مِنَ النَّاسِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ** تو اگر ایمان میں اعمال جو ارج بھی داخل ہوتے تو صرف قلب کو عمل ایمان کیوں کہتے، دوسرے یہ کہ قرآن و حدیث میں بکثرت عمل کا عطف ایمان پر کیا گیا ہے جو مغایرت کی دلیل ہے، اگر یہ جزو ہوتا تو عطف سے کیوں بیان کرتے، اور یہ کہنا کہ جزو کا عطف کل پر ہے، صریح نہیں، کیونکہ اول تو یہ ثابت نہیں، دوم یہ کہ اصل عطف کی مغایرت ہے، نیز قرآن کریم میں عمل صالح کے ساتھ **وَهُوَ مُؤْمِنٌ** کی تید لگائی گئی ہے، اگر عمل جزو ہوتا تو یہ تید کیوں لگاتے، یہ بھی شعر ہے کہ عمل ایمان سے علمدہ شے ہے، کہیں باوجود عصیان کے ایمان کا اطلاق ہوا ہے، جیسے **وَأَن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْتُهُمَا عَلَى الْآخِرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي مِغْنَىٰ حَتَّىٰ تَفِيضَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ** (۴) (اگر دو فرقہ مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں ٹاپ کرادو، پھر اگر چڑھا چلا جائے ایک ان میں سے دوسرے پر تو تم ہب لڑو اس چڑھائی والے سے یہاں تک کہ پھر آئے اللہ کے حکم پر) تو باوجودیکہ باغی گروہ امر اللہ سے ہٹا ہوا تھا مگر اس کو مومن کہا گیا، چوتھی چیز یہ کہ توبہ کے ساتھ ایمان کو جمع کیا گیا، **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا** (۵) معلوم ہوا کہ معصیت کے ساتھ ایمان جمع ہو سکتا ہے، اسی طرح اور بہت سی دلیلیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل ایمان سے خارج ہے، ہاں کہیں کہیں لفظ ایمان کا اطلاق عمل پر کیا گیا ہے جیسے **مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ** (۶) مگر اطلاق میں کلام نہیں، کلام اس میں ہے کہ آیا حقیقت ایمان میں اعمال داخل ہیں یا نہیں علاوہ بریں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ایمان تصدیق کا نام ہے اور تصدیق یا تو زبان کا وصف ہے یا قلب کا، وہ کسی تیسری چیز کا وصف نہیں بن سکتی۔ دوسرے لفظوں میں اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ تصدیق یا تو زبان کا فعل ہو سکتا ہے یا قلب کا، کسی تیسری چیز کا فعل نہیں ہو سکتا، اب اگر ایمان تصدیق و عمل کے مجموعہ کا نام رکھا جائے تو گویا شریعت نے ایمان کو لغوی معنی سے علمدہ کر دیا اور اس کا اطلاق ایسے معنی میں کیا جس کو اہل عرب نہیں

جانتے تھے، حالانکہ اہل عرب کو خطاب کرنے میں انھیں کے ہم کے مطابق کلام ہونا چاہیے اور جو سنی وہ سمجھتے ہوں وہی مراد ہونے چاہئیں، تو جب اہل عرب لغوی معنی ہی سمجھتے ہیں اور اس میں اعمال داخل نہیں ہیں تو اعمال کو جزو ایمان کہنا صحیح نہ ہوگا۔

حدیث جبریل میں دیکھو کہ جب ایمان کا سوال ہوا تو عقائد کا ذکر کیا اور جب اسلام کا سوال کیا تو اعمال کا ذکر کیا، یہ واقعہ ہے کہ ایمان پر اسلام کا اور اسلام پر ایمان کا اطلاق ہوتا ہے مگر یہ تو سنا ہے، حقیقت میں یہ دونوں ملحدہ ہیں، یہاں سے اسلام و ایمان کا فرق بھی معلوم ہو گیا، یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ آیا یہ دونوں ایک ہی ہیں یا علحدہ علحدہ؟ کسی نے ایک کہا اور استدلال کیا وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ^(۱) سے اور استدلال کیا إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ^(۲) سے کسی نے کہا کہ اسلام نام ہے انقیاد اور انقیاد وہ وصف ہے جو زبان اور قلب و جوارح سب کو شامل ہے، اور ایمان خاص انقیاد قلبی کا نام ہے، لہذا یہ دونوں خاص و عام ہیں، بعض نے کہا دونوں متضاد ہیں اور فرق ایسا ہی ہے جیسا بدن اور روح میں یا قلب و قالب میں، قالب اسلام ہے اور روح ایمان، مگر اسلام مستند ہے جب ہوگا کہ اس میں روح یعنی ایمان ہو، اگر صرف بدن ہے تو اس کا اعتبار نہیں، جیسے مردہ انسان، ہاں صورت کے اعتبار سے کبھی لے انسان کہہ دیتے ہیں، ایسے ہی حقیقی اسلام یہ ہے کہ زبان سے تلفظ بالشہادہ اور اعمال مفروضہ و غیر مفروضہ کی ادائیگی ہو، مگر یہ مستند بہ اس وقت ہوگا جب روح ایمان موجود ہو، جس طرح کہ ایمان اگرچہ تصدیق قلبی کا نام ہے فرمایا: وَهُوَ إِنْ تَوَمَّنْ بِلَا إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ اس وقت ہوگا جبکہ اس ڈھانچہ میں ہو، اور اسلام مستند بہ جب ہوگا جب کہ اس میں یہ روح ہو، روح اگر تنہا ہو اور بدن نہ ہو تو بھی حال حقیقت انسان یہ ہو سکتی ہو، گو اب بھی بہت سے وہ اعمال جو بدن سے مطلوب ہیں پائے نہ جائیں گے، تو یہ نقصان ہے مگر وہ حقیقت کی حامل ضرور ہے گو مکمل طور پر نہ ہو، اور بدن میں اگر روح نہ ہو تو وہ بالکل بیکار اور لاشے، محض ہے، وہ صرف صورت ہے اور انسانیت سے بے بہرہ ہے، یہی حال منافق کا ہے کہ جہاد میں شریک ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہتا ہے، مگر چونکہ یہ صرف صورت ہے اس لئے دنیا میں کام چل جاتا ہے مگر چونکہ روح نہیں اس لئے آخرت میں بے بہرہ رہتا ہے، تو ایمان (روح) بدن اسلام (بدن) کے گو معتبر ہے مگر ناقص رہیگا اور کمال حاصل نہ ہوگا اور اسلام بدن ایمان (روح) کے بالکل بیکار ہے، کچھ مفید نہیں، تو حدیث جبریل بہت بڑی دلیل ہے کیونکہ ایمان و اسلام دونوں کے متعلق الگ الگ اور دونوں میں امتیاز کا سوال ہے اور اسی کا جواب دیا گیا ہے، اب اگر اعمال پر ایمان کا اطلاق ہو جائے تو کچھ مضائقہ نہیں، جیسے اِیْ الْاَعْمَالِ الْاَفْضَلُ کے جواب میں فرمایا: الْاِیْمَانُ بِاللّٰهِ اَخْرَجَ اِیْ طَرَحِ اِیْمَانٍ پَرِیْ اِیْ طَرَحِ اِیْمَانٍ ہو جائے تو بھی

مطابق نہیں: 'یَسْئَلُ مَا يَعْزُبُ عَنْكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ' (۱) 'اَیُّ اَیْمَانُكُمْ' (۲) یا 'یَسْئَلُ مَا يَعْزُبُ عَنْكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ' (۳) یہاں 'عَل' سے مراد قول 'لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ' ہے، صیغہ بخاری میں ہے، نیز فرمایا: 'وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُدْخِلْتُ فِيهَا مَنَّا' (۴) یہاں 'عَل' سے مراد ایمان ہے، پس 'عَل' کا اطلاق ایمان پر کیا گیا، مگر ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں، 'تَوْحِيد' اور 'عِبَادَت' سے بحث نہیں ہے، ایمان و اسلام میں تفریق پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی دلالت کرتی ہے کہ جب مال آیا اور حضور علیہ السلام تقسیم فرمانے لگے تو ایک شخص کو آپ نے نہ دیا تو سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ انھیں چھڑے دیئے ہیں، 'وَهُوَ مَوْتَن' آپ نے فرمایا 'أَوْ مُسْلِمٌ'، تین بار سوال و جواب کے بعد فرمایا: 'أَقْبَلَا يَا سَعْدُ! (۵) پھر فرمایا: 'بَعْضُكُمْ يَكْفُرُ بِمَا كَفَرُوا بِهِ' اس حدیث میں سب لکھتے ہیں کہ سعد کو متنبہ کرنا مقصود ہے کہ ایمان قلب کا فعل ہے، انھیں کیا حق ہے کہ اس کے قلب پر حکم لگاؤ اور پھر اصرار کرو، تم یہی کہو کہ وہ مسلم ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مومن اور مسلم میں وہی فرق ہے جو ایمان و اسلام میں ہے، تو عند اللہ مسلم وہ ہوگا جو مومن ہو، مگر عند ان س مسلم کیلئے مومن ہونا ضروری نہیں، قرآن میں خود موجود ہے: 'ثَلَاثَ الْأَعْرَابِ أَمَنَّا قُلُوبُنَا وَلَكِنْ قَوْلُوا أَسْلَمْنَا' (۶) ان اعراب میں یا تو ایمان ہی نہ تھا، صرف زبان سے اظہار تھا، یا ایمان تو لاسے تھے مگر سوخ نہ ہوا تھا، اسی کو فرمایا: 'وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ' (۷) مسلم ہو کہ ایمان قلب میں ہوتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام و ایمان میں ظاہر و باطن اور روح و بدن کا فرق ہے، مگر یہ یاد رہے کہ روح بلا بدن پھر ایک چیز رہتی ہے اور بدن بلا روح لاشے 'مُحْض' ہے اور غالباً لاشہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے اسی لاشی سے لیا گیا ہے، 'تَوَعَّلْ وَرَقِيقَتِ كَمَلْ' ہے اور آثار میں سے ہے مگر نفس ایمان میں داخل نہیں۔

دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ سلف کے وقت سے کہتے چلے آئے ہیں کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے (یہ نہیں کہا کہ مرکب ہے، نہ جسو و کل کا اطلاق کیا ہے) قرآن و حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ عمل علیحدہ چیز ہے اور ایمان علیحدہ، اور سلف کا قول یہ ہے حتیٰ کہ صحابہ و تابعین بھی اس میں شریک ہیں، تو پھر اس قول کا مطلب کیا ہوگا؟

یہاں پر ایک اشکال پیش آیا ہے، حتیٰ کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے کچے متبع امام رازی تک گھبرا گئے ہیں اور تفسیر کبیر اور مناقب الشافعی میں بھی یہ کہہ گئے ہیں کہ جب عمل نہ رہا تو جزد و فوت ہوا اور انفا جز و مستانم ہے انفا کل کو، اور جب کل فوت ہوا تو ایمان کہاں رہا، یہ تو معتزلہ کا مسلک

(۱) فرقان : ۷۷ (۲) کاورد فی البخاری من تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ (جامع) (۳) الحجر : ۹۳

(۴) زخرفت : ۳ (۵) مسلم (مصحف) ۱۲ مرتب (۶) بحرات : ۱۳ (۷) ایضاً

ہو گیا، جب اشکال پیش آیا تو بکثرت لوگ مثلاً حافظ و رازی وغیرہ وہ ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا کہ عمل نفس ایمان کا جزو ہو، یہ تو صحیح نہیں، ہاں ایمان کامل کا وہ جزو ہے، اور ایمان کامل میں تمام اعمال و عقائد داخل ہیں، اب بتاؤ کہ نزاع کیا رہا، امام ابوحنیفہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ عمل نفس ایمان کا جزو نہیں ہے، اس کو ایمان کامل کا جزو تو وہ بھی مانتے ہیں

شکرا یردک میان من و او صلح تباد ۛ حوریاں قصص کناس ساغر دہیانہ زدند

مگر میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ نزاع فلفلی نہیں ہے کیونکہ بڑے بڑے ائمہ کا قول ہے، کچھ نہ کچھ اختلاف حقیقی ماننا پڑے گا، لہذا تعبیر اس کی کچھ اور ہونا چاہئے، چنانچہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے رازی کے اشکال سے متاثر ہو کر یہ قول اختیار کر لیا، حالانکہ یہ غلط ہے ہم کہتے ہیں کہ اعمال جزو ہیں نفس ایمان کے، مگر جزو کی دو قسمیں ہیں (۱) جزو حقیقی (۲) جزو عرفی، جزو حقیقی جیسے انسان نام ہے حیوان نامی کا، ان میں سے کوئی جزو خواہ حیوان، خواہ ناطق فوت ہوگا تو انسان نہ رہے گا، اور یہ قاعدہ کہ انتفاء جزو، مستلزم ہے انتفاء کل کو، وہ صرف اجزائے حقیقیہ میں ہے، اور یہ اصطلاح فلاسفہ ہے، لغوی معنی نہیں۔ اور ایک اجزائے عرفیہ ہیں جیسے عضو، عام میں اجزاء، اعضائے بدن کو کہتے ہیں، تو زید کے تمام اعضاء اجزاء ہیں، اب اگر اجزائے عرفیہ میں سے کوئی جزو فوت ہو جائے تو یہ انتفاء کل کو مستلزم نہیں۔ لنگڑے اور اندھے کو انسان ہی کہتے ہیں، چنانچہ اس قاعدہ کو مکمل بھی تسلیم کرتے ہیں، تو اب ہمارا قول یہ ہے کہ اعمال ایمان کے عرفی اجزاء ہیں، مگر اجزائے عرفیہ میں بھی تفاوت ہوتا ہے، دیکھو اگر شررگ کٹ جائے تو حیات ختم، لیکن بال اترنے سے یا ٹانگ ٹوٹنے سے حیات باقی رہتی ہے، تو اجزائے عرفیہ میں بھی بعض اجزاء کے انتفاء سے کل کا انتفاء ہوتا ہے اور بعض کے انتفاء سے نہیں، ایسے ہی یہاں ایمان نام ہے قول دہل اور اعتقاد کا، مگر اعمال میں باہم ایسا ہی تفاوت ہے جیسا کہ اجزائے انسانیہ میں، کہ بعض رُمبہ ہیں بعض غیر رُمبہ، بعض کے جانے سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے اور بعض کے جانے سے نہیں، ایسے ہی ایمان کے لئے اعمال میں کہ بعض کے انتفاء سے ایمان جاتا رہتا ہے جیسے اہم احمد کے یہاں ترک صلوٰۃ سے، یا جیسے انتفاء اقرار سے یا انتفاء تصدیق سے کہ ان سب صورتوں میں ایمان کا انتفاء ہو جائے گا، اور بعض کے انتفاء سے ایمان باقی رہے گا، گو ناقص ہوگا، جیسے صوم و زکوٰۃ و حج وغیرہ، کہ یہ اعمال نہ ہوں تو ایمان کا انتفاء نہ ہوگا۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ ہے مسئلہ حقیقت، نہ کہ وہ جو اہل لازی نے سمجھی ہے، امام ابوحنیفہ کہتے ہیں کہ ایمان وہی ہے جو حدیث جبریل میں ہے اور جو قرآن میں ہے اور جو اعمال کا معطوف علیہ ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ ایمان دہل میں وہ نسبت نہیں ہے جو تم کہتے ہو بلکہ ان دونوں میں وہ نسبت ہے جو اصل و ذریعہ میں ہے، ایمان اصل ہے اور اعمال ذریعہ، تو جزو، دہل کی نسبت نہیں ہے، اصل و ذریعہ کی ہے، یا یوں کہنے کی نسبت وہ ہے جو قلاب کو قلب سے اور بدن کو روح سے ہے [غیران و تعبیر کے اس اختلاف کے باوجود] نتیجہ دونوں کے نزدیک ایک ہی ہے، تارک صلوٰۃ [دونوں کے نزدیک] مستحق عذاب ہے نہ کہ خلد فی النار۔

سب یہی کہتے ہیں، اور معتزلہ، مرجئہ، خوارج کے سب خلاف ہیں، نہ کوئی تارک عمل کو غلطی انکار کہتا ہے، بیشک خوارج و معتزلہ کہتے ہیں، نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ عمل کو کچھ دخل نہیں، بیشک مرجئہ کہتے ہیں، اہل حق ان خوارج و معتزلہ اور مرجئہ کے بین بین ہیں، اہل حق میں کچھ اختلاف ضرور ہے مگر یہ اختلاف الفاظ کا ہے نتیجہ کا نہیں، ایک نے اعمال کو جزو کہا اور ایک نے فرع، تناخلف کہتے ہیں کہ ایمان و کفر ہے اہل اعمال اس کی شانیں، اہل تارک اعمال سختی بلا ضرور ہے، تو اب نزاع صرف لفظی نہ رہا بلکہ انظار کا فرق ہوا، یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اعمال کو جزو نہ کہنا بدعت، اعتقاد سے تو نہیں مگر بدعت الفاظ و اقوال سے ضرور ہے، اور یہ تعبیر سلف کی نہیں، آگے کہتے ہیں کہ اس بدعت لفظی کے اختیار کرنے سے بہت بڑا سدا پیدا ہو گیا، کیونکہ لوگوں کے دلوں سے وقت عمل جاتی رہی اور مرجئہ کو اس سے مدد ملی ہے اور فسق و فجور کا شیوع ہوتا ہے، لوگ اس تعبیر سے یہ سمجھتے ہیں کہ اعمال کے نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، میرے استاد [شیخ الہند] فرماتے تھے کہ ابن تیمیہ جدھر جھکتے ہیں جھکتے چلے جاتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ مرجئہ، کہو گے تو پھر معتزلہ اور خوارج کو مد ملے گی، ایسی صورت میں تم کو بھی مطلب کی تعمیل کرنی پڑے گی تو اس صورت میں ہم بھی مراد کو مل کریں گے، خوارج کا فتنہ تو مرجئہ سے بڑھ کر ہے، اس فتنہ سے ہزاروں خون ہو گئے، کیونکہ عمل جب جزو ایمان ہے تو بے عمل مومن نہیں رہا اور جب مومن نہیں تو کافر ہوا اور جب کافر ہے تو باطن الدم و جائز القتل، حقیقت یہ ہے کہ ابن تیمیہ نے غلطی کی ہے، سلف کا وہ قول نہ ہو مگر قرآن کا قول تو ہے اور سلف نے تو جزو، دکل کہا نہیں، ان کے الفاظ تو یہ ہیں کہ "الایمان قول و عمل" ہمارے استاد فرماتے تھے کہ یہ اختلاف نہ نظر کا ہے نہ ذہن کا، بلکہ مقتضیات مقام و احوال کا اختلاف تھا، فرض کر دو ایک عربی تم سے کہے کہ عمل ہرگز جزو ایمان نہیں، بالکل بیکار ہے، تو اس وقت تم بھی یہی کہو گے کہ نہیں، جزو ایمان ہے اور بہت ضروری ہے، اور جب تم یہ کہو گے تو تمہاری مراد یہ ہوگی کہ اس قسم کا جزو ہے جس قسم کے جزو کی وہ نفی کر رہے ہیں، وہ جزئیت کی نفی اس معنی میں کر رہے ہیں کہ اس کو کوئی دخل ہی نہیں، اور ہم اس کا اثبات کر رہے ہیں کہ وہ جزو اعرافیہ سے ہے اور اس سے کمال ہوتا ہے اور اگر کوئی خارجی آکر کہے کہ عمل جزو ہے اور بلا اس کے مومن نہیں ہوگا اور ترک سے غلو فی انکار ہوگا، تو ہم کہیں گے غلط ہے، وہ ہرگز جزو نہیں ہے اور اس قسم کی جزئیت کی ہم نفی کریں گے جس کا وہ مدعی ہے یعنی یہ کہ اس کے بدون ایمان نہ رہے گا، تو استاد فرماتے تھے کہ محدثین کو زیادہ سابقہ مرجئہ سے پڑا ہے اور وہ منکر جزئیت ہیں، لہذا محدثین نے کہا کہ ضرور جزو ہے، اور امام صاحب کا سابقہ زیادہ تر خوارج سے پڑا اور ان سے بڑے بڑے مناظرے ہوئے ہیں اور وہ جزئیت کے اثبات کے رہے تھے، اس لئے امام ابو حنیفہ نفی کرتے تھے کہ وہ ہرگز ایسا جزو نہیں ہے جیسا تم کہتے ہو، تو اب فرق یہ ہوا کہ یہ اختلاف نہ نظر کا ہے نہ ذہن کا، بلکہ اختلاف مقتضیات احوال کا ہے، یہ استاد کا حکم تھا، پس اگر اختلاف ہے تو نظر کا ہے اور اگر اختلاف نہیں ہے تو مقتضیات احوال کی بنا پر ایسا قول کیا گیا، ہاں مرجئہ اور خوارج کا اختلاف بیشک حقیقی ہے کیونکہ وہ افراط و تفریط میں پڑ گئے انہوں نے ایک طرف نظری اور انہوں نے دوسری طرف، طرفین کا احاطہ نہیں کیا اس لئے غلطی کھائی، ایک کوزہ پر معتزلہ و خوارج اور ایک کوزہ پر مرجئہ،

در بیان میں اہل سنت میں بن کا مسلک کتاب و سنت کے مین مطابق ہے اور فراط و تفریط سے پاک اور متدل ہے۔

ایک دوسرا مسلک آثار اسلہ یہاں یہ ہے کہ ایمان زائد و ناقص ہوتا ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ کے بارے میں یہ سہولہ بخاری نے جو الفاظ نقل کئے ہیں وہ پورے نہیں ہیں، سلف کے پورے الفاظ یہ ہیں، 'یزید بالطاعة وينقص بالمعصية (هكذا قال المحافظ في الفقه وابن تيمية في رسالته) امام ابو حنیفہ اور ان کے اساتذہ و مہماتہ سے لایزید ولا ینقص کے الفاظ نقل ہیں۔

امام رازی نے کہا کہ یہ مسئلہ فرع ہے پہلے مسئلہ کی [اگر یہ کہے کہ ایمان تصدیق کا نام ہے تو وہ متفاوت (کم و بیش) نہ ہوگا اور اگر یہ کہو کہ اعمال بھی ایمان میں داخل ہیں تو یہ متفاوت (کم و بیش) ہو سکتا ہے] تو یزید کے معنی یہ ہیں کہ اس کے اجزاء (اعمال) زائد ہیں، اور ینقص کے معنی یہ ہیں کہ اس کے اجزاء (اعمال) کم ہیں، حاصل اس کا یہ ہوا کہ یزید و ینقص باجزائہ (یعنی بالاعمال) اور جس نے [صوفی تصدیق کو ایمان کہا اس کے نزدیک اعمال جن پر کسی و بیش کا مدار ہے ایمان میں داخل ہی نہیں ہیں، تو ایمان کم و بیش نہیں ہو سکتا] اسلئے اس نے کہا، لایزید ولا ینقص اور ٹھیک ہی کہا کیونکہ اس کے نزدیک اعمال جن سے کسی بیش ہوتی ہے ایمان میں داخل ہی نہیں ہیں تو یہ مسئلہ متفرع ہوا پہلے مسئلہ پر، امام رازی کے علاوہ اوروں نے بھی یہی لکھا ہے۔

مگر تاخرین کہتے ہیں کہ ایمان میں اعمال کے داخل ہونے سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ دیکھنا کہ آیا اس میں زیادہ و نقصان ہے یا نہیں؟ تو بعض بگ اس کے قائل ہیں اور بعض منکر۔

میں کہتا ہوں سلف شاہد عمل ہیں، ان کے الفاظ میں خود کرو، ان سے یہ چیز نکلتی ہے کہ ان کے نزدیک بھی عمل ایمان سے علیحدہ چیز ہے اور وہ ایمان کا جزو نہیں ہے بلکہ ایمان سے الگ ایک چیز ہے جس سے ایمان بڑھتا ہے اس لئے کہ کوئی چیز اپنی ذات سے زائد نہیں ہوتی یعنی اس کی ذات سے اس میں زیادتی نہیں پیدا ہوتی، مثلاً یہ کہنا صحیح نہیں کہ انسان میں اس کے سر سے اضافہ ہوتا ہے، ہاں یہ کہنا صحیح ہے کہ انسان میں اس کی دلڑمی سے اضافہ ہوتا ہے:

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں [کہ اعمال، ایمان سے زائد ہیں، اس کی ذات میں داخل نہیں ہیں]

اب رہا زیادہ و نقصان ایمان کا مسئلہ، تو انصاف یہ ہے کہ قرآن اس سے بھرا پڑا ہے، کتنی آیات ہیں جن میں زیادہ کی تصریح ہے نقص کا لفظ اگرچہ نہیں ہے مگر زیادہ [کے ثبوت سے بالمقابل نقص کا ثبوت لازم ہے] تو جب یہ مسئلہ سران سے ثابت ہے، پھر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیونکر ممکن ہے کہ قرآن کی ان آیات کے ہوتے ہوئے وہ لایزید ولا ینقص کہیں، قطعاً یہ ناممکن بات ہے کہ قرآن کی ان آیات کی طرف ان کا ذہن

دیجا ہر جز پالیس ہزار بائستہ آن ختم کئے ہوں اس سے کوئی ممکن ہے کہ اس نے غور نہ کیا ہو حقیقت یہ ہے کہ جو ضیفہ کا اس پر اتفاق ہے کہ زیادہ دو نقصان ہو سکتے ہیں اور اس کی تصریح موجود ہے 'بہی دہکی بیشی میں کے امام صاحب مکر ہیں' وہ دوسری شے ہے 'اس کے بارے میں امام صاحب کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق کا نام ہے' یعنی نبی علیہ السلام کی اطاعت و تلقین و کاترہام کرنا اور قبول کرنا اور گردن ڈال دینا، تو اب اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک شخص بھی ایمان لایا تو اس کے دل میں یہ التزام ہے کہ جو فرمان رسول ہوگا وہ سب کروں گا، تو یہ ایک التزام حاوی ہے تمام جزئیات شریعہ کو، اس لئے کہ اگر کوئی شخص کسی ایک جز کے بھی التزام کا قائل نہ ہو تو کیا وہ مؤمن ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں: **أَفَتَوَكَّفُونَ بَعْضَ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ** (۱) اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جس چیز کو طبیعت چاہے قبول کرے اور جس کو جی نہ چاہے قبول نہ کرے، ایسا آدمی مؤمن نہیں ہو سکتا، ایک جز میں بھی تفریق کرے گا تو وہ مؤمن ہرگز نہ رہے گا، عمل بعد کی چیز ہے، ابھی التزام کی بات ہو رہی ہے، دوسری جگہ فرمایا: **يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيَقُولُونَ تَوَكَّفُوا بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوا بِبَعْضٍ** **وَيُرِيدُونَ أَنْ يُخْذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا** **أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا** **وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ** **حَذَابًا مُهِينًا** (۲) ——— معلوم ہوا کہ تفریق سے ایمان نہیں رہتا، التزام کل کا لازم ہے اور اسی کا نام ہے ایمان، اور یہ التزام یا یہ تصدیق لازمی و لا ینقص ہے، اس میں کمی زیادتی مطلقاً کسی قسم کی نہیں ہو سکتی، اور اس میں ابویکو و عمر رضی اللہ عنہما اور زید و عمرو سب شریک ہیں، اس میں کمی بیشی کا کوئی امکان نہیں، یعنی جس طرح کل واجباً ہے، اہل رسول کا ہر ایک دکان التزام کرنا اور ماننا ایک کے لئے ضروری ہے، اسی طرح دوسرے کے لئے بھی ضروری ہے، دونوں میں کوئی تفاوت نہیں (۳)

اب طلبہ ہوا کہ مؤمن بہ (جس پر ایمان لایا جائے) کے اعتبار سے کمی زیادتی، کہ ایک تو سب باتوں پر ایمان رکھتا ہو اور دوسرا بچا سب باتوں پر یہ ناگن ہے [مؤمن ہونے کے لئے لازم ہے کہ ہر مؤمن ہر ایک مؤمن بہ کا التزام کرے] خواہ دلی ہو، قطب ہو، غوث ہو، صحابی ہو، سب اس میں برابر شریک ہیں، آج اگر ایک شخص سب باتیں مان لے اور کہے کہ میں صرف شراب کے حکم کو نہ اٹھوں گا تو کیا یہ شخص مؤمن ہو سکتا ہے؟ چنانچہ زار و رس نے یہی کہا تھا کہ طمار نے جواب دیا کہ یہ ناگن ہے کہ کسی سولی سے سولی چیز کا انکار کیا جاسکے۔ انھیں اس ایمان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، تو جس مؤمن میں کوئی فرق نہیں، ہاں صرف اجمال و تفصیل کا فرق ہے، مثلاً جو لوگ اجتہاد اسلام میں ایمان لائے اور احکام ہمہ کو

آئے نہی، تو یہ لگ سب کا التزام پہلے اعلان کر چکے تھے اور اب یہ تفصیل ہے اسی ایمان عمل کی، امام ابو حنیفہؒ نے اسی کو فرمایا: **امنوا بالجملة** ثم بالتفصیل، یہ الفاظ خاص انہیں کے ہیں، یا اس وقت فرمایا تھا جب لوگوں نے اعزات کئے تھے اور دین کے طہر آیات پیش کی تھیں معلوم ہوا کہ یہ زیادہ نہیں ہے بلکہ اسی اجمال کی تفصیل اور یہ لیا ہی ہے جیسے نکاح کی وقت صرف قبلت کہا جاتا ہے مگر اس ایجاب و قبول میں جو کہ عمل ہے بلا حقوق زوجیت کا ایجاب و قبول مندرج ہے، اسی کو امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ مومن بہ اجمال و تفصیل کے لحاظ سے کم اور بیش ہوتا ہے مگر مومن کا التزام نہیں بڑھا اور وہ اولیٰ آخر تک ایک سیکے میرے نزدیک اس جواب سے بہتر کوئی جواب نہیں ہو سکتا، اب تمام آیات کو پڑھ جاؤ، امام صاحب کا قول کسی آیت کے بھی خلاف معلوم نہ ہوگا، ہاں قوت ہوتی ہے، فور پیدا ہوتا ہے اور بڑھتا ہے اور من آتا ہے، سب ستم ہے مگر نفس ایمان میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا وہ علیٰ حالہ باقی رہتا ہے، اب ایمان زید و ایمان صدیق اکبر کا مطلب بھی مل ہو گیا، یعنی جو التزام ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا وہی التزام زید نے کیا، ہاں قوت کا فرق بے شک ہے، اس سے اکلہ نہیں، اس کی نظیر یہ ہے کہ ایک آنکھ کا نور ہے اور ایک بصیرت ہیں، ایک شخص کو ٹھہری میں بیٹھا ہے مگر اس کی بصیرت کم ہیں گو وہ حدیدہ نظر ہے اور ایک ضعیف ابصر ہے مگر اس کے بصیرت بہت ہیں، تو اس کی قوت میں کچھ فرق ہے: ہاں بصیرت بہت ہیں۔

تو ایمان درحقیقت ایک نور ہے، کماتل تعالیٰ: **أَنفَ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ** (۱) — نیز فرمایا: **أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا** (۲) تو یہ دو متفاوت نہیں ہوا مومن بہ کے اجمال و تفصیل سے، بلکہ اپنی جگہ پر ہے خلاصہ یہ کہ ابو حنیفہؒ مطلقاً زیادہ نقصان کے منکر نہیں، اب تمام آیات کو پڑھ لو:

لِيَزِدْكَ دُورًا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ (۳) **وَنَزِدْ لَهُمْ هُدًى** (۴) **وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى** (۵) **وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَاتَّهَمَتْ تَقْوَاهُمْ** (۶) **وَيَزِدْكَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا** (۷) **أَلَيْسَ هَذَا بِإِيمَانًا** (۸) **فَاخْشَوْهُمْ** (۹) **فَزَادَهُمْ إِيمَانًا** (۱۰) **وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا** (۱۱)

(۱) زمر: ۲۲ — (۲) انفصام: ۱۲۲ — (۳) فتح: ۴ — (۴) کہف: ۱۳ — (۵) مریم: ۷۶ —

(۶) محمد: ۱۷ — (۷) مدثر: ۳۱ — (۸) توبہ: ۱۲۴ — (۹) آل عمران: ۱۷۳ — (۱۰) احزاب: ۲۲ —

ان تمام آیات میں نیکی کی توفیق اور غمراہی اور غمراہی کا بیان ہے جس کا انکار نہیں، متکلمین نے اس بارے میں بہت بحثیں کی ہیں۔

ابن حنبل نے "الملل والنحل" میں لکھا ہے کہ ایمان تصدیق کا نام ہے، اور اس میں سب برابر ہیں، زیادتی خلل و عیب ہوتی ہے، نفس تصدیق میں تفاوت نہیں ہوتا تفاوت خارج سے آتا ہے اور **الكل اعظم من الجزء** کی تصدیق اور العالم حادث کی تصدیق میں صرف سرعت اور بطور کا تفاوت ہے، فی نفسہ اس تصدیق اور اس تصدیق میں کوئی تفاوت نہیں ہے لہذا معلوم ہوا کہ دونوں برابر ہیں، اب اگر تصدیق میں نقصان ہے تو یہ تصدیق کیا ہوئی یہ تو شک یا تردد ہوا، یا وہم و غن جو جزم کی حد تک نہیں پہنچا، لیکن جو چیز جزم کی حد تک پہنچ جائے اس میں کمی بیشی کا سوال ہی نہیں، رہا طاعات سے نور کا بڑھنا، تو نور نفس ایمان نہیں ہے، ایمان کے لواحق سے ہے، لہذا ثابت ہوا کہ ایمان میں جو کمی بیشی اعمال کے سبب سے ہے، وہ اس کے آثار میں ہے، نفس ایمان میں نہیں

تیسرے صاحب نے کہا کہ ایک ایمان بنی ہے وہ لا یزید ولا ینقص، اور ایک ایمان کامل ہے جس کے ذریعہ یمن و خول ادلی کا سنی یا معتزلیں میں شامل ہوتا ہے، وہ یزید و ینقص، تو وہ ایمان جو یعنی **لَوْلَا لَا مَنَعَ** ہے، وہ لا یزید ولا ینقص ہے اور جو ایمان رافع درجات ہے وہ کم زیادہ ہوتا ہے۔

تین جواب ہوئے ایک التزام یمن و خول کا، کہ اس میں کچھ زیادہ و نقصان نہیں ہوتا، ہاں تبیین و انجلاء کا فرق ہے، دوسرا جواب ابن حزم کا ہے کہ نفس تصدیق میں زیادہ و نقصان نہیں، ہاں آثار ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے، تیسرا وہ ہے جو قریب قریب دوسرے کے ہے کہ ایمان بنی لا یزید ولا ینقص اور ایمان کامل یزید و ینقص

اس تیسرے جواب کے متعلق شیخ اکبر کا لفظ نقل کرتا ہوں، وہ فتوحات میں ایمان بنی کی حقیقت بتلاتے ہیں کہ وہ ایمان فطرت ہے جسے حدیث میں کہا گیا ہے: **كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يَنْصَرِفَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ**، یعنی اسلام فطری چیز ہے (مقابلہ سے معلوم ہوا کہ علاوہ اسلام کے اور کوئی مذہب فطرت نہیں) جس پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، اور جو تبدیلی بڑے ہونے پر اس میں پیدا ہوتی ہے وہ خارجی تاثرات سے پیدا ہوتی ہے، تو اس کی موت فطری ایمان پر آئی ہے، اور دمیانی مذہب جو طاری ہوتے ہیں، اصلی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایمان طاری میں زیادہ و نقصان ہے اور ایمان بنی فطری ہے وہ لا یزید ولا ینقص۔

غلامدیکہ ایمان مخفی ایمان نظری ہے اور درمیان میں جو طریق ہے احوال کا وہ خارجی چیز ہے ' یہ غلامدے مسئلہ یزید و منقہ کا ' اب کوئی آیت اور کوئی حدیث ہمارے غلات نہیں۔

یہ تو ایمان کا بیان تھا ' اب کفر کے متعلق کچھ کہہ دوں :

کفر کی چار قسمیں ہیں :

کفر اکاذب ، کفر مجہول ، کفر عناد ، کفر نفاق ۔

اگر آدمی کو تصدیق یعنی تسلیم قلبی حاصل ہے اور زبان ' تو کفر انکار ہے ۔

اگر دل میں تسلیم ہے زبان سے اقرار نہیں تو کفر مجہول ہے : وَحَدُّوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا

أَنفُسُهُمْ^(۱)

اگر دل سے بھی تسلیم ہے ' یعنی یقین رکھتا ہے اور زبان سے اظہار بھی ہے مگر التزام نہیں جیسے ابو طالب [کا کفر] تو یہ کفر عناد ہے خواہ کسی وجہ سے ہو ' حب جاہ و مال کی بنا پر جیسے ہرقل کا کفر ' یا تقلید آباء کی وجہ سے ہو جیسے ابوطالب کا کفر ' یا کسی اور وجہ سے ۔

اور اگر دل میں تسلیم و تصدیق نہیں اور زبان سے تسلیم اور ظاہر میں انقیاد و التزام سب کچھ ہے ' تو یہ کفر نفاق ہے ۔

ادکفر ضد ایمان ہے ' کیونکہ ایمان نام ہے ضروریات دین کے ماننے کا ' اور ضروریات وہ ہیں جو متواتر ہیں ۔

شاہ صاحب (حضرت مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ) نے تواتر کی چار قسمیں قرار دی ہیں ' یہ تقسیم اد کہیں نہیں ملتی ' جزئیات ملتے ہیں مگر تقسیم کہیں نہیں ' فرماتے ہیں تواتر چار قسم کا ہے :

تواتر اسناد ، تواتر طبقہ ، تواتر عمل ، تواتر قدر مشترک

اسناد کا تواتر یہ ہے کہ سلسلہ اسناد میں اس قدر روایت کرنے والے ہوں کہ ان کا اجتماع علی الکذب محال ہو [حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الملہم کے مقدمہ میں فرماتے ہیں : وَهُوَ أَنْ يَرَوِيَ الْحَدِيثَ مِنْ أَوَّلِ الْإِسْنَادِ إِلَى آخِرِهِ جَمَاعَةً يَسْتَحِيلُ اجْتِمَاعُهُمْ عَلَى الْكُذْبِ] یعنی تواتر اسناد وہ ہے جس کو اول سے آخر تک ایک ایسی جماعت روایت کرے جن کا جھوٹ پر اجتماع محال ہو — آگے فرماتے ہیں : وَهَذَا تَوَاتُرُ الْمَحَدِّثِينَ كَحَدِيثِ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَقِدٍ أَفَلَيْتَبَوُّا مُتَعَدًّا مِنَ النَّاسِ ، یعنی یہی محدثین کے نزدیک تواتر کے نام سے شہید ہے 'جیسے حدیث مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَقِدٍ' اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ تواتر ہے [۱]

تواتر طبقہ : 'جیسے قرآن کا تواتر کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نقل کرنے والے ، سننے والے ، پڑھنے پڑھانے والے ، ہر طبقہ میں صحابہ کے عہد سے لے کر آج تک ہی کثرت سے ہیں جن کا کذب پر اتفاق محال ہے ، قرآن پاک بالاتفاق جیلہ بعد جیلہ ہم تک محفوظ بحرف اسی طرح پہنچا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اودہ اسی سنی میں تواتر ہے ، ہر چند کہ لوگوں میں حَدَّثَنَا فَلَانٌ عَنْ فَلَانٍ کے طرز پر اس کی ایک سند بھی نہیں ہے [مگر اب اس کا تواتر مشرق سے مغرب تک سارے عالم میں درست و قارۃ حفظاً و قراۃ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر چلا آ رہا ہے جس میں نہ تو کسی مومن کو اختلاف اور انکار ہے ، نہ کسی کافر کو (۲) یعنی وہ دشمن اب اس پر متفق ہیں]

تیسرا تواتر مل ہے [وَهُوَ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ فِي كُلِّ قَرْنٍ مِنْ عَهْدِ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا جَمْعٌ غَفِيرٌ مِنَ الْعَامِلِينَ بِحَيْثُ يَسْتَحِيلُ عَادَةُ تَوَاطُّعِهِمْ عَلَى كُذْبٍ أَوْ غَلَطٍ] یعنی تواتر مل وہ ہے جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے لے کر آج تک ایک جم غفیر کا برابر عمل رہا ہو جن کا کسی غلط اور جھوٹی بات ایسا مسلسل مل عادتہ محال اور ناممکن ہوا (۳) جیسے حج کے موقع پر جمع بنی العلامین اور مسواک کی سنت وغیرہ کا عطا یہ تواتر ہیں ۔

تواتر مل کے باب میں ابن رشد نے باریۃ الجتہد میں کچھ کلام کیا ہے 'اس لئے اس میں مجھ کو کچھ تردد ہو گیا ہے ، لیکن بقیہ نہیں قسموں میں سے کسی ایک قسم کا کوئی انکار کر دے تو بالاتفاق کافر ہے ۔

چوتھا تواتر قدر مشترک ہے 'اس میں کسی معین واقعہ یا قول و فعل کی نقل تواتر کے ساتھ نہیں ہوتی مگر بہت سے ایسے

واقعات و جزئیات بکثرت منقول ہوتے ہیں جن میں سے کوئی ایک بھی متواتر نہیں ہوتا مگر ان سب میں ایک قدر مشترک پایا جاتا ہے جو ان روایات کیثرو سے ثابت ہوتا ہے 'تو وہ قدر مشترک متواتر ہے۔ [مولانا مقدر میں فرماتے ہیں: وَهُوَ مَا تَخْتَلِفُ فِيهِ الْفَاطَةُ الرَّوَاقَةُ بِأَنْ يَرَوِي قَوْمٌ مِنْهُمْ وَاقِعَةً وَغَيْرَهُ وَاقِعَةً أُخْرَى وَهَلَمْ جَزَاءً غَيْرَ أَنَّ هَذِهِ الْوَقَائِعُ تَكُونُ مُشْتَمِلَةً عَلَى قَدَرٍ مُشْتَرَكٍ فَهَذَا الْقَدَرُ الْمُشْتَرَكُ بِالتَّوَاتُرِ الْعَنَوِيِّ وَالتَّوَاتُرِ مِنْ جِهَةِ الْعُنَى] (۱) جیسے ماتم کی سخاوت 'کہ اس کا کوئی خاص واقعہ متواتر نہیں، مگر ایسے واقعات بیکثرت سے منقول ہیں جن کا قدر مشترک ماتم کی سخاوت ہے 'اس لئے ماتم کی سخاوت متواتر ہے ' اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت قدر مشترک کے طور پر متواتر ہے 'معجزات نبوی کے واقعات کا قدر مشترک بھی متواتر ہے 'لہذا کوئی اگر نفس معجزہ کا منکر ہے تو وہ کافر ہے 'لیکن اگر کسی خاص معجزہ کو نہیں مانتا تو کافر نہ ہوگا بلکہ مبتدع ہوگا۔

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي الْأِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانے کے بیان میں کہ اسلام کی عمارت پانچ چیزوں پر اٹھائی گئی۔ اور ایمان قول اور فعل کو کہتے ہیں
وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِيَزِدَادُوا الْإِيمَانَ مَعَ إِيْمَانِهِمْ وَمِنْ دُنْهُمْ
اور وہ بڑھتا ہے گھٹتا ہے، اللہ تعالیٰ نے (سورہ فتح میں) فرمایا تاکہ (ان کے پہلے) ایمان کے ساتھ اور ایمان زیادہ ہو، اور:-

هُدًى وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى

(سورہ کہف میں) ہم نے انکو اور زیادہ ہدایت دی اور (سورہ موم میں) جو لوگ سیدھے راہ ہیں

قوله بنی الاسلام علی خمس الخ یہ مترجم بہ ہے اور یہی مترجم لہ بھی ہے، فرق یہ ہے کہ مترجم بہ مفصل نہیں ہے اور مترجم لہ

مفصل ہے۔ مقصود بنیائی یہ ہے کہ ایمان مرکب ہے کیونکہ زہد و تقویٰ، براہِ ہدی سب ایمان میں داخل ہیں۔

یہاں قول و فعل کا ذکر کیا، اعتقاد کا ذکر نہیں کیا یا تو اس وجہ سے کہ وہ سب کو معلوم اور مفہوم عنہ ہے یا اسلئے کہ

قول عام ہے قول سان کو اور قول قلب کما مر نقلاً عن امام الحرمین والوازی وغیرہما، یا فعل عام ہے فعل جوارح اور

فعل قلب کو،

بہر حال اگر داخل ہے تو اسلئے یہ وجہ ہیں اور اگر خارج ہے تو اس وجہ سے کہ وہ مفہوم عنہ ہے، بعض نسخوں میں

فعل کے بجائے عمل کا لفظ ہے لیکن معنی دونوں کے ایک ہیں (لغویین نے کچھ فرق کیا ہے)

یہاں بخاری نے آٹھ آیات جمع کی ہیں اور غالباً اور کہیں ترجمہ میں اتنی آیات و احادیث جمع نہیں کی ہیں۔

قوله لیزدادوا الخ ایمان کے اعتبار سے زیادت ثابت ہوتی ہے، اور موجب زیادت نہ پائے جانے کی صورت میں

انحصار خود بخود اس سے ثابت ہو جائے گا۔

ایک تو لفظ زیادہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے

کہ مسئلہ یزید و ينقص صحیح ہے، دوسرے لفظ مع زیادہ کو بتلہا رہا ہے، لیکن زیادہ سے کیا مراد ہے، بخاری نے

اس کی تشریح نہیں کی، مگر میری تقریر کے بعد کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا، کیونکہ جس معنی میں زیادہ و نقصان

کی نفی کی گئی ہے، اس کا اثبات اس آیت میں نہیں ہے، اور جو کچھ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے اس کا انکار نہیں

کیونکہ ہمارے نزدیک ایمان التزام کا نام ہے، وہ کم زیادہ نہیں ہوتا، یا ایمان سے ایمان منجی مراد ہے اور اس میں زیادہ و

نقصان نہیں، اور آیت میں ایمان منجی کا ذکر نہیں بلکہ ایمان طاری کا ذکر ہے، جیسا کہ عنقریب بیان ہوگا۔ یہاں تفسیر

بیان کرنے سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ حنفی مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ زیادہ مومن بہ کے اعتبار سے ہے، کیونکہ ابتداءً صرف چند احکام پر ایمان لانا ضروری تھا، اسکے بعد بتدریج احکام کا نزول ہوتا رہا اور ان پر ایمان لانا ضروری ہوتا رہا، مثلاً صوم و حج و زکوٰۃ وغیرہ، کہ یہ سب بعد میں آئے، تو مطلب یہ ہوا کہ مومن بہ کی زیادت کی وجہ سے ایمان میں زیادہ ہے، حقائق انہوں نے جو اصول کے اعتبار سے معتزلی اور فروع کے اعتبار سے حنفی تھے، اور عربیت کے امام تھے، عربیت میں ان کی امامت کے سبب قائل ہیں) اسے نقل کیا ہے، میں نے امام اعظم کا ایک لفظ مناقب کروری سے نقل کیا تھا، اٰمنوا بالجملة ثم بالتفصيل یعنی مجملًا التزام تو سب کے لئے لازم ہے خواہ کوئی احکام ہوں اور کتنے ہی آئین، تو مومن تفصیل کے اعتبار سے کسی وقت کم اور کسی وقت زیادہ ہوتا ہے مگر درحقیقت یہ زیادہ و نقصان نہیں ہے، بلکہ اجمال تفصیل ہے خواہ تم اسے کچھ کہہ لو۔

”زعمشری کا یہ جواب دل کو نہیں لگتا، خصوصاً اس آیت کے متعلق، کیونکہ اس کا سیاق یہ ہے ہوالذی انزل السکینۃ فی قلوب المومنین لیزدادوا ایماناً مع اٰیمانہم (۱) اور اس میں انزال سکینہ کا مقصد یا فائدہ بتایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ انزال سکینہ اس لئے ہوا تاکہ ایمان بڑھے کسی حکم کے نازل ہونے کا ذکر نہیں ہے نہ نزول حکم کی وجہ سے ایمان کے بڑھنے کا ہے، اس لئے یہاں یہ جواب نہ بنے گا، ہاں واذا ما انزلت سورۃ فمنہم من یقول اٰیکم زادته ہذا ایمانا، فاما الذین اٰمنوا فزادتهم اٰیماناً وھم یستبشرون ہواما الذین فی قلوبہم مرض فزادتهم رجساً الى رجسہم واما وہم کافرون (۲) میں ضرور یہ معنی بن سکتے ہیں اور جواب منطبق ہو سکتا ہے مگر آیت بالا میں نہیں،

اصل یہ ہے کہ شاہ عبدالقادر صاحب نے فوائد میں کچھ اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ایمان کے بہت سے شعبے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے الایمان بضع وسبعون شعبۃ، اور ان شعبوں میں سے بعض بعض کو بیان بھی فرمایا گیا ورسد الحیاء شعبۃ من الایمان، اور وہ شعب متفاوت و متنوع ہیں، اور ہم اپنے لفظوں میں یوں کہتے ہیں کہ ایمان کے اوان مختلف ہیں کہیں ایک رنگ ہے کہیں دوسرا، اور ان کے مراتب بھی مختلف ہیں، یہاں پہلے واقعہ سمجھ لو تاکہ مطلب

(۱) سورۃ فتح: ۴۰

(۲) سورۃ توبہ: ۱۲۴-۱۲۵

سمجھنے میں سہولت ہو، یہ واقعہ مدینہ کا ہے، شروع میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا تو یہاں افواہ پھیل گئی کہ عثمان کو کفار نے روک لیا یا قتل کر دیا حضرت کے ساتھ تقریباً ڈیڑھ ہزار کا جمع تھا اور سب کے سب جاں نثار تھے جو تمام دنیا کے لئے کافی تھے، اس خبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمع سے بیعت جہاد لی (لیکے کے درخت کے نیچے یہ بیعت ہوئی تھی) قرآن نے کہا ان الذین یمایعونک انما یمایعون اللہ الخ تمام صحابہ نے بیعت کی بعد میں خبر غلط ثابت ہوئی، اور انجام کار صلح پر معاملہ ختم ہوا مگر جس معاہدہ کی بنیاد پر صلح ہوئی تھی وہ معاہدہ ایسا تھا کہ تمام صحابہ حتیٰ کہ عمر فاروق تک گھبرا گئے، معاہدہ کے شرائط بہت مایوس کن تھے، اور بغاوت پر نہایت دب کر صلح لی گئی تھی، مثلاً معاہدہ کی ایک دفعہ یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ چلائے گا تو اہل مکہ اس کو واپس نہ کریں گے، اور اگر مکہ والوں کا کوئی آدمی مدینہ آجائے گا تو مدینہ والے اس کو اپنے یہاں رہنے نہ دیں گے، یہ کتنی مغلوبیت کی بات تھی؟ مگر اللہ نے اپنے رسول کو یہ بتا دیا تھا کہ اس میں کتنے فوائد ہیں اور کتنے اسرار مخفی ہیں، لیکن دیکھنے میں دب کر صلح ہوئی تھی، اور یہ صلح وٹس سال کے لئے ہوئی تھی، صلح سے پہلے جو بیعت ہوئی تھی وہ جہاد کے لئے پہلی بیعت تھی اور اس کے لئے سب تیار تھے، پوسے جمع میں جوش ایمان بھرا ہوا تھا، اسکے بعد جب صلح کا حکم آیا تو صحابہ پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ عمر نے جو ابو بکر کے بعد مرتبہ رکھتے ہیں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا، تو آپ نے فرمایا اللہ ورسولہ اعلم، ابو بکر کے پاس گئے تو انہوں نے بھی اللہ ورسولہ اعلم کہا، تو خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ آیات انا فتنناک الخ نازل ہوئیں اور اپنے عمر فاروق کو بلا کر سنایا (اس وقت آپ ادب و نشی پر سوار تھے) تو عمر فاروق نے عرض کیا افتح ہو؟ حضرت نے فرمایا، ہاں، تو درحقیقت یہ صلح مبادی و مقدمات فتح سے تھی، مگر ظاہر حالات سے تمام صحابہ کو اندازہ نہ ہو سکا۔ اس موقع پر ایمان والوں کے ایمان کا دو طرح امتحان ہوتا ہے، اول یہ کہ جان دینے کا حکم ہو تو گھر کی طرف مڑ کر بھی نہ بچھنا اور جان پیش کر دینا، دوسرے یہ کہ جب بندوق چل رہی ہو اور اس وقت حکم ہو جائے کہ گندے نیچے کرو، اور کچھ ہاتھ پیر مت چلاؤ، تو یہ امتحان پہلے سے مشکل ہے، خصوصاً جب قدرت و طاقت بھی ہو، اس وجہ سے تمام صحابہ بے چین تھے اور اس تمنائیں کہ حکم بدل جائے اور قتال کی اجازت مل جائے، اسی بنا پر احرام کھولنے کا حکم ملنے پر بھی احرام نہیں کھولتے تھے۔ اس سفر میں ازواج مطہرات میں ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ساتھ تھیں، آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا میں نے احلال کا حکم دیا، مگر فرط غم سے نیز اس خیال سے کہ شاید حکم بدل جائے کوئی بھی احرام

نبی کھوتا، انھوں نے بہترین مشورہ عرض کیا، وہ یہ کہ حضور آپ اپنی ہدی کا جانور ذبح فرمادیں اور احرام کھول دیں، تاکہ حالت منتظرہ باقی نہ رہے، اور صحابہ سمجھ لیں کہ اب ترمیم نہ ہوگی، چنانچہ آپ نے جانور ذبح کر دیا اور احرام سے باہر ہو گئے تو سب احرام کھول دیا، واقعہ ختم ہوا،

اب آیت پر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ ایک وہ ایمان تھا کہ بیعت کی اور جان دینے پر راضی ہو گئے، دوسرا ایمان تھا کہ حکم خدا و حکم رسول کے سامنے تسلیم ختم کر دیا، اور باوجود قدرت کے حکم نبی کو ترجیح دیکر انقیاد و تسلیم کا ثبوت دیا، اسی کا بیان ہے ھو الذی انزل الخ یعنی وہ رنگ جو پہلے تھا اور بیعت کی تھی، اس میں ایک رنگ دوسرا یعنی صلح میں انقیاد کا ملا لیا، تو معلوم ہوا کہ یہ ایمان کے دو شعبے، دو رنگ دو اثر اور دو مرتبے ہیں، اور مومن کا یہی کام ہے کہ جس وقت جیسا حکم ہو اس پر سر جھکا دے۔

قولہ :- زدناھم ہدی، یہ سورۃ کہف کی آیت کا جز ہے، اور آیت اصحاب کہف کے بارے میں ہے فرماتے ہیں انھم فنیۃ امنوا برہم وزدناھم ہدی، پہلے کے الفاظ ملانے سے مطلب واضح ہوتا ہے، کہ ایمان تو پہلے سے تھا ہی۔ اس میں اور زیادتی اور انشراح ہو گیا، پھر یہاں تو ایمان کا لفظ بھی نہیں، ہدی کا لفظ ہے، ابو حنیفہ فہدی میں زیادت کا کب انکار کیا، ہدی، تقویٰ، بر، خیر وغیرہ میں ہم زیادۃ کے منکر نہیں، مگر بخاری چونکہ اعتقاد، اخلاق، اعمال وغیرہ سب کو ایمان کہتے ہیں اس لئے ان کا استدلال صحیح ہو سکتا ہے، مگر ہمارے نزدیک ایمان التزام کا نام ہے، اس میں کچھ فرق نہیں ہوا، ہاں سمجھ پیدا فرمائی، ہدایت فرمائی تاکہ دقائق کا علم انھیں ہو سکے، تو زیادۃ ہدایت میں ہے، نہ ایمان میں۔

قولہ :- ویزید اللہ الذین اھتدواھدی، یہ درحقیقت دوسرے مضمون کے مقابل ہے، اس سے پہلے کی آیت یہ ہے قل من کان فی الضلالۃ فلیمد دلہ الرحمن مدا، یعنی جو گمراہی کو اختیار کرتا ہے اس نے اپنے سو سنبھ سے اگر گمراہی پسند کی تو پھر ہم اُسی میں اُسے اور گھسیٹتے ہیں، حتیٰ اذا مارد او اما یوعدون فسیعلون من ہوشر مکانا واضعفت جندا، یہاں تک کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، تو سمجھ لیں گے کہ کون بدر مقام پر ہے اور کون لشکر میں کمزور ہے، اسکے بعد فرمایا، ویزید اللہ الخ تو یہ مقابل ہے فلیمد دلہ الرحمن مدا کا، یعنی جو چاہے اُدھر چلے، اور جو چاہے اُدھر چلے، تو فی الجملہ بندے کو آزادی بخشی اور دونوں راستے بتلادینے، اور سمجھا دینے، اس کے بعد بھی اگر ضلالت میں پڑا رہنا چاہے تو فلیمد دلہ الرحمن، اور لفظ رحمن نے بتلادیا کہ ہماری

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ۖ وَبَزَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ۖ

اور (سورۃ قتال میں) جو لوگ راہ پر ہیں انکو اللہ نے اور زیادہ ہدایت دی، اور انکو پرہیزگاری عطا فرمائی، اور (سورۃ مدثر میں) جو لوگ ایماندار ہیں ان کا اور

طرف سے کچھ نہیں، مگر جب یہ اسی کو پسند کرتا ہے تو یہی سہی، پھر اس کے بالمقابل فرمایا، ویزید اللہ الخ تو مراد یہ ہوتی کہ ہدایت کا ابقاء اور اس کو استمرار رکھنا ہمارا فعل ہے۔ توفیق عطا ہوتی ہے نور بڑھتا ہے، بصیرت زیادہ ہوتی ہے، اس میں سے کسی چیز کا انکار نہیں، مگر التزام میں اس سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا لام التزام ہی کا نام ایمان ہے۔

قوله :- وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اس سے پہلے یہ آیت ہے وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ لِكَذِبٍ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ابْنُكَ، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَعِبَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (۲) یعنی منافقین بظاہر تو آپ کی باتوں کی طرف کان لگاتے ہیں، مگر ان میں تذکرہ حفظ اور تدبر و فہم کچھ بھی نہیں، اسی نے جب باہر جلتے ہیں تو صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ نبی نے کیا کہا، حتیٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا الخ چونکہ توجہ نہیں سمجھتے، اسلئے یہ سوال کرتے ہیں، آگے فرماتے ہیں أُولَٰئِكَ الَّذِينَ الخ یعنی جنہیں اتنی توجہ نہیں ان سے بہتری کی کیا امید ہو سکتی ہے، اسی نے ہم ان کے قلوب پر مہر کر دیتے ہیں، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ اور وہ تو اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے ہیں، آگے فرمایا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا الخ تو اب مقابلہ پورا ہو گیا، کہ جس نے توجہ نہ کی اس کے دل پر مہر لگا دی تاکہ آگے توجہ کر بھی نہ سکے، اور اس نے چونکہ توجہ کی اس نے ہم نے بھی ہدایت میں زیادتی کر دی، تو نفس تصدیق نہیں بڑھتی، بلکہ اسکے آثار بڑھتے ہیں اور ثمرات میں اضافہ ہوتا ہے، چنانچہ یہاں بھی ہدی کا لفظ ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ یعنی ہم تقویٰ کی راہیں کھول دیتے ہیں، تقویٰ کی اضافت انہیں کی طرف کی، کہ وہ لوگ جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اس میں زیادہ کر دیتے ہیں،

قوله :- وَبَزَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اس سے پہلے ہے عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ، جہنم میں جو فرشتے مقرر ہیں ان کی تعداد اللہ نے بتلائی کہ انیسٹیس ہے، تو مشرک اس کا مذاق اڑاتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم سب کے لئے کافی ہیں، ایک نے کہا سترو کو میں تنہا کافی ہوں باقی کو تم بھگت لینا، اس کا جواب دیا وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً الخ کہ ہم نے جہنم کا محافظ فرشتوں کو بنایا ہے، جن کی قوت کا یہ حال ہے کہ ان میں سے صرف ایک نے قوم لوط کی بستی کو اٹھا کر پٹنچ دیا تھا، جاحز ترمذی میں آیا ہے کہ یہی انیسٹیس کی عدد پہلی کتب سادہ میں بھی مذکور ہے، جب قرآن اسکی تصدیق کر لے گا،

تو اہل کتاب کو قرآن کی حقانیت و صداقت کا یقین ہو جائے گا، اور ان ایمان لانے والوں میں ایمان کی زیادتی پیدا ہوگی، وَلَا يَزِيدُ الْيَهُودَ إِلَّا كِبْرًا يَعْنِي اِہْلَ كِتَابٍ كَچھ شک نہیں کریں گے، فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ سے ضعیف الایمان یا منافق مراد ہیں (دوہیں تفسیریں ہیں) اور کافر کہیں گے اللہ نے کیا اس عدد سے مراد لی ہے؟ تو ہم نے اس عدد میں بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں رکھی ہیں، انیس کی حکمتیں تو بہت سی بیان کی گئی ہیں، مگر میرے نزدیک ان میں سب سے بہتر شاہ عبدالعزیز صاحب کا بیان ہے، لکھتے ہیں کہ ملائکہ قدرت کے سامنے ایسے ہیں جیسے انسان کے لئے جوارح ہیں، تشبیہ صرف اس میں ہے کہ جس طرح ہم جوارح سے کام لیتے ہیں، اسی طرح یہ ملائکہ نفاذ احکام کے لئے جوارح ہیں، مگر جس طرح ہم آنکھ کا کام کان سے نہیں لے سکتے، تمام عمر مطالعہ کریں تو آنکھ نہیں ٹھکتی، لیکن آنکھوں سے تقریر سن لیں یہ ناممکن ہے، اور یہ آنکھ عاجز ہے، اور کان سے مطالعہ ناممکن ہے، کیوں؟ اسلئے کہ قدرت نے حد بندی کر رکھی ہے، اور اس دائرہ میں اب وہ محدود ہے، فرماتے ہیں، کہ جبریل کی وہ قدرت ہے کہ ایک لمحہ میں عرش سے وحی لے آتے ہیں اور پہنچا دیتے ہیں اور درمیان نہیں ہوتا، خواہ لاکھ بار ایک گھنٹہ میں لائیں، لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ تم بارش برسادو تو ناممکن ہو، کیونکہ وہ ان کے ذریعہ سے نہیں بلکہ میکائیل کے ذریعہ ہوتی ہے، اسی طرح عزرائیل ایک منٹ میں ایک لاکھ بابیں نکالیں لیکن ایک بجہ میں نفع روح ان سے ناممکن ہے، تو اللہ نے ہر ایک کے لئے حد بندی کر دی ہے، اسی کو فرمایا وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ^(۱) اسی طرح جہنمیوں پر جو عذاب ہوگا، وہ مختلف نوع کے ہوں گے، اور ہر نوع پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا، اور انواع عذاب انیس ہیں^(۲)، اسلئے فرشتے بھی انیس متعین کئے گئے ہیں، اسی کو حق تعالیٰ نے فرمایا عَلَيْهَا سِتُّ عَشْرَ، یہ ہم نے تبرعاً بیان کر دیا، در نہ ضرورت نہ تھی، یہ بھی یاد رکھو کہ جہنم کے محاذ اتنے ہی فرشتے نہیں ہیں، یہاں صرف افسروں کا ذکر ہے جو انیس ہیں، اسی کو فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ^(۳)

خلاصہ یہ ہے کہ یَزِدَادَ الَّذِينَ کی مراد یہ ہے کہ جب نئی آیت اترتی جو پہلے مجمل معلوم ہو چکا تھا اس کی تفصیل کا علم ہوا، یا یوں کہو کہ جب اہل کتاب نے تصدیق کی تو ان میں ایک ایمانی کیفیت کا اور اضافہ ہوا، اسی اضافہ کا بیان وَیَزِدَادُ میں ہے۔

وَقَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيْمَانًا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزَادَتْهُمْ

اور (سورۃ براءۃ میں) فرمایا اس سورت نے تم میں سے کس کا ایمان بڑھایا جو لوگ ایمان لائے ان کا ایمان بڑھایا، اور (سورۃ آل عمران میں) فرمایا

إِيْمَانًا وَقَوْلُهُ فَاخْشَوْهُمْ فزَادَهُمُ إِيْمَانًا

(دو کوئی مسلمانوں کا) تم کافروں سے ڈرتے رہنا تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔

قوله :- أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيْمَانًا الخ کفار استہزا کرتے تھے کہ اس میں کون سے حقائق ہیں جن سے

ایمان میں زیادتی ہوئی، تو اس کا جواب دیا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا الخ یہی جنہیں پیغمبر کے مدق کا یقین ہے، ان کا ایمان ضرور بڑھتا ہے، اور کفار کے لئے یہی چیز فدیہ گندگی (رجس) ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تندہ رست شخص عمدہ غذا کھائے تو غذا سے اسے تقویت حاصل ہوگی، لیکن اگر وہی غذا کوئی نازک مریض کھلے تو مر جائے، تو ایک ہی غذا ایک کے لئے جو صحیح المزاج ہو، مفرح، مقوی و مسکن ہے، اور دوسری غذا بد مزاج کے لئے مہلک ہے، تو یہ غذا کا تصور نہیں، بلکہ مزاج و اخلاق کا قصہ ہے، اسی کو فرماتے ہیں کہ تم نہ سمجھتے کیا ہو، ان میں اچھی استعداد ہے اسلئے اضافہ ہوتا ہے، اور تم میں سورا استعداد کی وجہ سے باعث زیادۃ رجس ہے، جیسا کہ سعدی کہتے ہیں ۵

باراں کہ در لطافت طبعش خلافت نیست در باغ لالہ روید و در شورہ بوم فوس

در حقیقت یہ زمین کی استعداد کا فرق ہے نہ بارش کا، منافقین نے اپنی فطری استعداد کو خراب کر لیا اور اسکے بعد اگر وہ چاہیں کہ ایمان کی زیادتی ہو، تو کیونکر ممکن ہے، یہ بھی اشارۃ معلوم ہو گیا کہ وہ مرض ان کا خود پیدا کیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے نہیں، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، جس کا یہ موقع نہیں،

قوله :- فَاخْشَوْهُمْ فزَادَهُمُ إِيْمَانًا، اس کا مختصر قصہ یہ ہے کہ جب جنگ اُختم ہوئی تو چونکہ مسلمانوں کو

بظاہر ہزیمت ہوئی تھی اور اہل اسلام بہت زخمی ہوئے تھے، حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ [جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے کافروں کی طرف سے] امیر لشکر تھے، وہ جب اپنا قافلہ لے کر خوشی خوشی واپس جانے لگے تو اچانک انہیں خیال آیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی مسلمان زخمی ہو چکے ہیں، ہمیں اس وقت ان کو بالکل ہی نیست و نابود کر دینا چاہیے تھا، لہذا واپسی کا ارادہ کیا، مگر فہمی انتظام ایسا ہوا کہ بجائے اس کے کہ وہ خود آگے بڑھیں، عبدالقیس کا ایک تجارتی قافلہ مدینہ جا رہا تھا، انہیں کو کچھ دے دلا کہ یہ کہا کہ مدینہ جا کر کہہ دینا کہ ابوسفیان بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے، اس قافلہ نے آ کر خبر دی، اسی کی حکایت اللہ تعالیٰ

اور (سورۃ اہزاب میں) فرمایا ان کا کچھ نہیں بڑھا مگر ایمان اور اطاعت کا شیوہ (اور حدیث کی رو سے) اللہ کی راہ میں محبت رکھنا اور اللہ کی راہ میں دشمنی رکھنا ایمان میں داخل ہے۔

دوسری تفسیر یہ ہے کہ ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے جو اس وقت مسلمان نہ تھے اور کافروں کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، اُحد کے دن ہی یہ کہہ دیا تھا کہ آئندہ سال پھر جنگ ہوگی، جب سال گزر گیا اور وقت آگیا تو ابوسفیان اپنا لشکر لے کر نکلا، مگر راستہ سے لوٹ گئے اور جنگ کے مقام تک نہیں آئے،

اس کے برخلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر وہاں تک پہنچ گئے، مگر مقابل فوج آئی نہیں، اس نے رڑائی نہیں ہوئی، اس واقعہ کو بد مغزئی کے نام سے یاد کرتے ہیں، رڑائی تو نہیں ہوئی مگر اس راہ میں مسلمانوں کو تجارت کا موقع مل گیا اور اللہ نے خوب نفع دیا، اس نے اس کو ”جیش التوکین“ کہتے ہیں، فَأَقْبَلُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ (۳) میں انھیں مجاہدین کا ذکر ہے، کہ اللہ کی نعمت لے کر لوٹے، اور کسی قسم کا گزند نہیں پہنچا، پہلے معنی کا لحاظ کیا جاتے، تو معنوی نعمت مراد ہوگی، اور زیادت ایمان سے زیادت توکل مراد ہوگی، جس پر ان کا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ کہنا دلالت کرتا ہے، اور صم زیادة توکل کے منکر نہیں،

راجہ سی منی ہے کیونکہ "حملا لاسد" تک صحابہ کرام گئے تھے، جو مدینہ ت تقریباً آٹھ میل دور ہے۔

قوله :- وَمَا زَادَهُمُ إِلَّا إِيْمَانًا، پوری آیت یہ ہے، وَلَمَّا دَرَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ إِلَّا إِيْمَانًا وَتَسْلِيمًا^(۴)، یعنی جب ایمان والوں نے دیکھا کہ تمام لشکر ہم پر ٹوٹ پڑے تو کہنے لگے ہمیں پہلے ہی خبر دی گئی تھی، کہ ایسا ہونی والا ہے۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، اللہ اور رسول سچے ہیں، وَمَا زَادَهُمُ إِلَّا إِيْمَانًا یعنی اس مشاہدہ سے ان کے یقین کی پختگی اور اطاعت شکاری بڑھی۔

وَكُتِبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِي بْنِ عَدِيٍّ إِنَّ لِلْإِيمَانِ فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ

اور عمر بن عبدالعزیز (خلیفہ) نے عدی بن عدی کو لکھا کہ ایمان میں فرض ہیں اور عقیدے اور حُسام باتیں : —

هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، میں جس وعدہ کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے باب میں بعضوں نے کہا کہ اَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ اَلَا، کا وعدہ مراد ہے، اور بعضوں نے کہا کہ جُنْدًا مَّا هَذَا لَكَ مَهْرُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ، میں جو وعدہ ہے، وہ مراد ہے، اس میں احزاب کی شکست کی پیشین گوئی کی گئی ہے اور اس کو کم ہی میں بتلادیا گیا تھا، یہاں بھی احزاب کا لفظ ہے اور وہاں بھی احزاب کا لفظ ہے، اب غور سے دیکھو تو ان آیات میں سے کوئی آیت ہمارے خلاف نہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ ایمان کی کیفیات میں زیادت و نقصان ہوتا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ التزام میں زیادت و نقصان نہیں ہوتا، اور یہی آیت سے ثابت نہیں ہوا کہ نفس تصدیق وال التزام میں زیادت و نقصان کا تحقق ہوتا ہے۔

قوله :- اَلْحُبُّ فِي اللَّهِ، امام بخاری کے نقطہ نظر سے یہ چیز زیادت و نقصان ایمان کے مسئلہ سے بے تعلق نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاں زہد و تقویٰ اور پردہ وغیرہ سب ایمان میں داخل ہیں، اور ہمارے یہاں چونکہ سب ثمرات و آثار و انوار اور توالیع و فروع وغیرہ ہیں، اس لئے نفس ایمان سے خارج ہیں اور اگر جزر ہیں بھی، تو ایمان کامل کے جزر ہیں، اور یہ اس وقت ہے جب مِنَ الْإِيمَانِ کا لفظ حدیث نبوی کا لفظ ہو، ورنہ ابوداؤد میں تو مِنَ الْإِيمَانِ کے بجائے اِسْتَمَلَّ الْإِيمَانُ ہے اور اگر وہی لفظ حدیث ہے تو بعید نہیں کہ یہ ہماری دلیل بن جائے، کیونکہ تب حُبُّ فِي اللَّهِ ایمان کامل کا جزر ثابت ہوگا، پس اگر یہ بخاری کا لفظ ہے، تو جواب کی ضرورت نہیں، اور اگر سلف کا لفظ ہے تو ہم جواب دے چکے کہ مِنْ تَبْعِيْنِيَّةٍ نہیں، کَمَا فَهَمَ الْبُخَارِيُّ، بلکہ اس کی مراد من آثار الايمان ومن فروع الايمان وغیرہما ہے، اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بغض و حب محض اللہ کیلئے ہو، اپنی غرض سے نہ ہو،

قوله :- كُتِبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ اَلَا، عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی خلافت مکملہ ہے خلافت عمر کا، یہ صحابی تو نہیں ہیں، مگر ان میں اسلامی محاسن و کمالات اس قدر ہیں کہ لوگوں نے انکو صحابہ میں شمار کیا ہے۔

ابن مبارک رحمہ اللہ جو نو حدیث در جال کے امام اور زہد و فقہ میں تدوہ ہیں اور بہت اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہیں،

وَحْدًا وَسُنَّافَيْنِ اسْتَكْمَلَا الْإِيمَانَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا

اور سنج و سنون باتیں پھر جو کوئی ان کو پورا ادا کرے اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا اور جو کوئی ان کو پورا ادا کرے

لَمْ يَسْتَكْمِلْ الْإِيمَانَ فَإِنْ أَعَشْ فَسَابِقَتْهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا وَإِنْ أَمْتُ

اس نے اپنا ایمان پورا نہیں کیا، پھر اگر (آئندہ) میں جتنا رہا تو ان سب باتوں کو ان پر عمل کرنے کیلئے تم سے بیان کر دوں گا، اور اگر میں مر گیا تو مجھ کو

فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ قَالَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَكِنْ لِيَطْمِئِنَّ قَلْبِي

تمہاری صحبت میں رہنے کی کچھ ہوس نہیں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے

ان سے جب سوال کیا گیا، عمر بن عبد العزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، تو چونکہ امیر معاویہ صحابی ہیں اور یہ تابعی، اسلئے

ابن مبارک جواب دیتے ہیں اور یہ جواب انھیں کا حق ہے، کہ معاویہ تو معاویہ، ان کے گھوڑے کی گرد کے برابر بھی ایک

عمر بن عبد العزیز کیا، ہزار عمر بن عبد العزیز بھی نہیں ہو سکتے، اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے، اور حضور کے وَلَا الصَّلَاةَ پڑھنے کے بعد آئین کہنے کا جو شرف حاصل ہوا،

وہ عمر بن عبد العزیز کو کہاں نصیب؟ یہی وجہ افضلیت ہے، تو صحابی کا درجہ کسی قطب، ولی، ابدال کو نہیں مل سکتا،

بایں ہمہ عمر بن عبد العزیز اتنے بلند مرتبہ ہیں کہ بعض لوگوں نے انھیں زمرہ صحابہ میں شامل کر لیا ہے۔

حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب معشر میں ساری امتیں اپنے مظالم بیان کریں گی تو ہم حجاج کے مظالم کو

پیش کریں گے، اور جب ساری امتیں اپنے عدل و انصاف کو پیش کریں گی تو ہم عمر بن عبد العزیز کے کارنامے پیش کریں گے،

تو (بظن غالب) یہ کارنامے غالب رہیں گے۔

اب سنو کہ عمر بن عبد العزیز بن عدی بن عدی کو خط لکھتے ہیں، إِنَّ لِلْإِيمَانِ قَرَأْنًا وَشَرَائِعَ وَحُدُودًا وَ

سُنَّانًا، فَمَنْ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلْ الْإِيمَانَ، الخ یہاں لِلْإِيمَانِ

لام کے ساتھ ہے، اور بعض نسخ میں إِنَّ الْإِيمَانَ ہے، دونوں کی تعبیر میں فرق ہے، دوسری صورت صریح ہے،

مقصود میں، اور پہلی صورت صریح فی المقصود نہیں،

عمر بن عبد العزیز لکھتے ہیں کہ ایمان کے لئے کچھ شرائع (اصول اخلاق، عقائد) ہیں اور کچھ فرائض اور کچھ

حدود ہیں، یعنی تحدیدات احکام ہیں، اور بعض نے کہا کہ حدود سے مراد منہیات ہیں جس کے ذریعہ اللہ نے روک ٹکادی ہے،

کہ اس سے آگے مت بڑھو، داخلہ ممنوع ہے، یا حدود سے زواجر مراد ہوں مثلاً قطع یہ اور رحم وغیرہ، مگر نیک ہر میں
تعمید احکام ہی مراد ہے۔

قولہ:- وَ سُنُّنَا، سنن سے مراد بظاہر مندوبات ہیں اور ممکن ہے کہ مراد اعم ہو،
آگے لکھتے ہیں فَمَنْ اسْتَكْمَلَهَا اَللّٰہُ یعنی جتنا ان امور کو پورا کرے گا اتنا ہی ایمان میں کمال ہوگا۔
اس سے بخاری نے استدلال کر دیا، حالانکہ لام سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ جزر ہیں اور اگر دوسرے نسخے
کو لیں تو احتمال ہے کہ مبالغہ کہا گیا ہو، ایمان کا اطلاق اصل و فرع دونوں پر ہے، جیسے پتہ، آم، جڑ سب کو آم ہی کہیں گے،
لفظ استكمل ہمارے لئے مفید ہے چنانچہ حافظ نے لکھا ہے کہ ایمان کامل کے اجزاء ہیں نہ نفس ایمان کے، فَإِنْ أَعْتَشَ
یعنی اگر میں زندہ رہا تو تمام احکام و ابواب مرتب کر جاؤں گا اور تمام تفصیل و فروغ تمہارے پاس موجود ہو جائیگی،
وَإِنْ أَمُتْ، اور اگر میں مر گیا تو مجھے اس کی حرص بھی نہیں کہ تمہارے پاس رہوں، جیسا کہ کہا گیا ہے
دزمیریم عذرا بہ پذیر اے بے آرزو کہ خاک شدہ

قَالَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَكِنْ لَيُظْمَدُنَّ قُلُوبِي اسکو علیحدہ لائے یا تو اس لئے کہ وہاں خیال نہیں رہا بعد کو
یا دایا، یا اسلئے کہ اس کا تعلق وہاں سے نہ تھا اسلئے علیحدہ بیان کیا، مقصود یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے تو نہ تھے کہ پہلے
سے ایمان نہ تھا اور اس کی نسبت تو کسی ادنیٰ مومن کی طرف بھی نہیں کی جاسکتی چہ جائیکہ ایک صاحب عزم نبی و رسول
کی طرف کی جائے، اطمینان قلب کے لئے سوال کیا تھا تو جواب ملا اَوَلَكُمْ تَوْحِيْدٌ کیا تم ایمان نہیں لائے؟ انھوں نے عرض کیا
جلی، ہاں ایمان تو میں یقیناً لایا، مگر صرف دلی اطمینان کی خاطر دیکھنا چاہتا ہوں اِئْتِدَمَ اِيْمَانٌ یا انکار و نفی تو درکنار وہ تو
اس کو مستبعد بھی نہیں سمجھتے تھے، انھوں نے تو صرف حصول اطمینان قلب کے لئے یہ فرمایا تھا امام بخاری کے نزدیک یہی
زیادہ ہے کہ طمانینت حاصل ہوگئی، اگر یہی مراد ہے تو ہمارے خلاف نہیں۔

ابن ہمام لکھتے ہیں کہ مقصد یہ نہ تھا کہ آپ کیونکر احیاء موقی کرتے ہیں، یا کر سکتے ہیں یا نہیں، بلکہ مقصود یہ
تھا کہ مجھے دکھلا دیجئے، رَبِّ اَرِنِي کہا، تو رویت کا اشتیاق کمال یقین پر دال ہے نہ فقدان پر، جب آدمی مکہ کی تعریف
کرتا ہے تو یقین تو ہوتا ہے مگر شوق ہوتا ہے رویت کا، ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کا سوال تھا، اور بظاہر چونکہ انبیاء علیہم السلام
کا مرتبہ اعلیٰ ہے، اس لئے شاید یہ سوال کچھ مناسب اور پسند نہ آیا ہو اسلئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَوَلَكُمْ تَوْحِيْدٌ اسکی تقریر

وَقَالَ مُعَاذُ اجْلِسْ بِنَا نُؤْمِنُ سَاعَةً وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ

اور معاذ نے (اسود بن ہلال سے) کہا ہمارے پاس بیٹھ ایک گھڑی ایمان کی باتیں کریں، ابن مسعود نے کہا یقین پورا ایمان ہے، اور ابن عمر نے کہا

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ التَّقْوَى حَتَّى يَدَّعَى مَا حَالَكَ فِي الصَّدْرِ

بندہ تقویٰ کی اصل حقیقت (یعنی کنہ) کو نہیں پہنچ سکتا اس وقت تک کہ جو بات دل میں مجھے اس کو چھوڑ دے، اور مجاہد نے

وَقَالَ مُجَاهِدٌ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا أَوْ صَيْنَاكَ يَا مُحَمَّدٌ وَإِيَّاهُ

کہا اس آیت کی تفسیر میں (اس نے تمہارے لئے دین کا وہی رشتہ ٹھہرایا جس کا نوح کو حکم دیا تھا) ہم نے تجھ کو اسے محمد اور نوح

دینا واحد اَوْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شِرْعَةٌ وَمِنْهَا جَسَدٌ لَا وَسْئَةٌ وَدَعَاؤُكُمْ

کو ایک ہی دین کا حکم دیا، اور ابن عباس نے کہا (اس آیت کی تفسیر میں) شریعت و منها جاسد یعنی راستہ اور طریقہ اور (سورہ فرقان کی اس

آیت کی تفسیر میں کہا) دعاؤکم یعنی ایمانکم

انشاء اللہ حدیث انا الحق الخ جہاں بخاری میں آئے گی وہاں ہوگی، تو درحقیقت حصول طہانیت مقصود تھا، اور وہ زیادہ

فی نفس الایمان نہیں ہے،

قوله :- اجْلِسْ بِنَا نُؤْمِنُ سَاعَةً، بخاری نے مراد لیا کہ ذکر سے یا تسبیح و تہلیل سے یا تذکیر و غفلت

سے ایمان کو بر حائیں اور ہم اسے تجدید ایمان سے تعبیر کرتے ہیں، تجدید کے معنی یہ ہیں کہ انسان پر جب غفلت طاری ہو، تو

جو چیزیں باعث تازگی ایمان ہوتی ہیں، اور غفلت کو دور کرتی ہیں، انکو اختیار کرنا۔

قوله :- الْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ، لفظ کل سے امام بخاری نے استدلال کیا کہ جب ایمان کا ”کل“ ہوگا

تو اس کے اجزاء ابھی ہوں گے، کیونکہ ”کل“ مجموعہ اجزاء کو کہا جاتا ہے، اور اس سے صاف یہ جملہ ہے الصَّبْرُ نَصْفُ الْإِيمَانِ

ہم کہتے ہیں کہ پہلے فقرہ میں یقین سے یقین کا وہ مرتبہ مراد ہے جو اولیا اللہ کے ہاں ہوتا ہے، یعنی کمال یقین۔

قوله :- لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ التَّقْوَى الخ یعنی ٹھیک ٹھیک اور پوری طرح تقویٰ کا تحقق اس وقت

تک نہیں ہوتا جب تک کہ شک کی چیزیں بھی نہ چھوڑ دے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کیونکہ تقویٰ کے بہت سے مراتب ہیں ایک

یہ کہ شرک و کفر چھوڑے، ایک یہ کہ باطن چھوڑے، ایک یہ کہ توکل علی الغیر کو چھوڑے، ایک یہ کہ صغائر کو بھی ترک کر دے،

ایک یہ کہ بہت سے مباحات بھی ترک کر دے، یہ سب مراتب تقویٰ ہیں۔

۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حُظَلَّةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ

ہم سے بیان کیا عبید اللہ بن موسیٰ نے، کہا ہم کو خبر دی حنظلہ بن ابی سفیان نے
عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
انہوں نے سنا عکرمہ بن خالد سے انہوں نے ابن عمر سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

قوله :- شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا إِيَّاهُ اس کی تفسیر میں مجاہد کہتے ہیں کہ اے محمدؐ میں نے
آپ کو اور نوح علیہ السلام کو ایک ہی دین کی نصیحت کی، اور یہ بھی مسلم ہے کہ ہر ہر شریعت کے فروع و احکام میں کمی بیشی
ضرور ہوتی ہے۔ لہذا ایمان میں بھی کمی و زیادتی ہوگی۔

شَرْعَةً :- بڑا راستہ، مِنْهَاجٌ :- چھوٹا راستہ، سَبِيلًا وَسُنَّةً میں لف و نشر غیر مرتب
شرعہ کی تفسیر سنت سے اور منهاج کی سبیل سے کی ہے؛

قوله :- دُعَاؤُكُمْ، اِيْمَانُكُمْ، قرآن میں ہے، قُلْ مَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ (۲) میرا رب
تمہاری ذرا بھی پروا نہیں رکھتا اگر تم اسے نہ پکارو، گماؤں میں اَلْحَدِيثُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يَقْتَالَ
فِي الْاَرْضِ اَللّٰهُ اَللّٰهُ (۳) تو درحقیقت بقا اس وجہ سے ہے کہ دعا اور ذکر اللہ جاری ہے اس آیت میں دعا و کم کی تفسیر
ابن عباس نے اِيْمَانُكُمْ سے کی ہے، یعنی دعا کا اطلاق ایمان پر کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ دعا عمل ہے، پس یہ اطلاق بھی
صحیح ہوگا کہ ایمان عمل ہے جیسا کہ فتح الباری میں ہے، ہمارا کہنا ہے کہ اس اطلاق کے جواز کا کوئی منکر نہیں ہے وہ جائز بلکہ
واقع ہے، انکار نفس ایمان میں کمی بیشی ہونے کا ہے، وھولم یشبت بعد،

حدیث ۱۱، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الخ یہ حدیث ابن عمر کی ہے، اس میں اسلام
کو خیمہ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح خیمہ میں اقامہ و اظہار و دعائے ہوتے ہیں اور اس کا دار و مدار انہیں پانچ کھونٹیوں
پر ہوتا ہے، ایسا ہی اسلام کہ اسکے بھی پانچ دعائم اور ستون ہیں، اور اس میں پانچ کاجے قطب کہتے ہیں شہادۃ ہے،
اور بقیہ طہات و تواج ہیں، پانچ میں حصر کیوں کیا حالانکہ اور بھی ہو سکتے تھے، مثلاً جہاد وغیرہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہتر اور
اصل اصول یہی ہیں، عقائد کا حصہ شہادۃ میں آگیا، اور یہ سب کے لئے عنوان ہے، اور چار اعظم فرائض سے ہیں، اور باقی لواحق

(۱) یہاں پر فضل الباری میں جو بیان کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھو فتح الباری ص ۳۱۲۔ (۲) سورۃ الفہر فان آیت ۱۱۔ (۳) رواہ مسلم
عہ یعنی شہادۃ ہی تمام احکام شریعہ کا عنوان ہے جس نے اس کا اقرار کر لیا گویا تمام کا اقرار کر لیا۔

بَنِي الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اسلام کی عمارت پانچ چیزوں پر اٹھائی گئی ہے، گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی سچا خدا نہیں اور محمد اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں

وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَحَجَّ وَصَوَّمَ رَمَضَانَ
اور نماز کو درستی سے ادا کرنا، اور زکوٰۃ دینا، اور حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔

دلائل میں سے ہیں۔ استقرار سے یہ معلوم ہوا کہ شہادۃ کے لئے جب یہ کلمہ لاتے ہیں تو توحید و رسالت کو جمع کر دیتے ہیں اور جہاں شہادۃ کے لئے نہ ہو وہاں بسا اوقات اکتفا کلمہ توحید پر کرتے ہیں اور رسالت کا ذکر نہیں کرتے، اس میں کیا بعید ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا مگر اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اقرار بالمشاہداتین درحقیقت تصدیق قلبی کا اظہار ہے، تو اصل موضوع لہ شہادۃ کا یہ ہے کہ دل میں جو ہے اس کی وہ خبر دے رہا ہے، اقرار و تسلیم کر رہا ہے، اور اسے حجت کے طور پر پیش کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، تو قلب میں جو عقیدت مکنون ہے شہادت سے اس کا اظہار ہے۔

اور صرف لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں کبھی تو مقصود کا اظہار ہوتا ہے، اور کبھی محض ذکر مقصود ہوتا ہے، کیونکہ یہ خود متقبل ایک ذکر ہے، بلکہ افضل الذاکر ہے، اور ذکر و درمخص لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بتا ہے، محمد رسول اللہ کا ذکر معروف فی الشریعہ نہیں، یہی وجہ ہے کہ صوفیائے اذکار میں محمد رسول اللہ داخل نہیں، درود تو اذکار میں سے ہے مگر یہ نہیں ہے تو کلمہ شہادت بطور ذکر مستعمل نہیں ہے اور کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بطور ذکر مستعمل ہے (یہ شاہ صاحب کا مضمون) اور کہیں نہیں نظر سے گذرا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے ضیاء القلوب میں لکھا ہے کہ جب ذکر کرے تو کرتا رہے، اور تنبیہ نفس کے لئے کبھی کبھی درمیان میں محمد رسول اللہ بھی کہہ لیا کرے، تاکہ ادھر سے غفلت نہ ہو، تو سب بڑا ستون شہادت ہے اور یہ کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اسلام کا شعار ہو گیا ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہتا ہے کہ قل هو اللہ، پڑھ لو، تو یہ مطلب نہیں کہ صرف قل هو اللہ، قل هو اللہ رٹے رہو، بلکہ تمام سورت کا پڑھنا مراد ہوتا ہے، اسی طرح کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عنوان ہے جمیع امور شرعیہ کا۔

قولہ :- وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، قرآن میں بہت سے مقامات میں اس کا ذکر ہے، اور اقامۃ سے مراد صرف نماز پڑھ لینا نہیں ہے بلکہ جمیع شرائط اور حقوق کے ادائیگی کے ساتھ پڑھنا مراد ہے۔

قولہ :- وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْحَجَّ وَصَوَّمَ رَمَضَانَ۔ مسلم میں بھی ابن عمرؓ کی روایت سے یہ حدیث ہے مگر وہاں وصوم رمضان والحج ہے یعنی وصوم رمضان وہاں مقدم ہے۔ بظاہر مطلب ایک ہے، مگر اس تقدم

وآخر میں ایک واقعہ پیش آیا ہے وہ یہ کہ ابن عمر نے جب یہ حدیث بیان کی تو ان کے ایک شاگرد نے اسے دہرایا، اور ابن عمر نے جس ترتیب سے بیان کیا تھا اس کو بدل کر حج کو مقدم کر دیا، جیسا کہ بخاری میں ہے، تو ابن عمر نے اس کا رد فرماتے ہوئے کہا لا، "وصیام رمضان والحج، هكذاممعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم" (۱) تو اس سے صراحت ہوئی کہ کلام نبوی کی اصل ترتیب یہ ہے کہ صوم مقدم اور حج مؤخر ہے۔

ابن الصلاح نے (جو نبوی کے شیوخ میں ہیں) یہ واقعہ نقل کر کے لکھا ہے کہ جو لوگ "واد" کو ترتیب کیئے مانتے ہیں، ان کے لئے یہ ایک دلیل ہے، کما قاله الشوافع، ورنہ ابن عمر کیوں رد کرتے خصوصاً جبکہ معنی میں بھی فرق نہیں ہوتا، معلوم ہوا کہ "واد" ترتیب کے لئے ہے، اور ابن عمر کا مقصود یہ ہے کہ جو روایت حضور سے ہے اس میں تصرف کیوں کیا جائے، دراصل اس پر تنبیہ کرنا تھا کہ الفاظ حدیث کی جہاں تک ممکن ہو حفاظت کی جائے، اسلئے ابن الصلاح کا قول درست نہیں اور نہ [وجہ رد کی مذکورہ بالا تصریح کے بعد] اس سے استدلال صحیح ہے۔

ابن حجر نے کسی کا قول نقل کیا ہے کہ جب بخاری میں یہ ترتیب ہے اور سلم میں اس ترتیب کا رد کیا ہے تو ممکن ہے ابن عمر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح سنا ہو، اور جو وقت اس آدمی پر رد کیا ہو، اس وقت دوسرے طریقہ پر یعنی حج کی تقدیم کے ساتھ سنا بھول گئے ہوں، حافظہ کہتے ہیں کہ یہ قول ٹھیک نہیں، بہتر یہ ہے کہ نیچے کے راوی کے متعلق کہا جائے کہ اسے نسیان ہو گیا، یہ اس سے سہل ہے کہ ابن عمر کی طرف نسیان کو منسوب کریں، حافظہ سے پھر دوسرا کلام یہ کیا ہے کہ چاہے "واد" ترتیب کے لئے نہ ہو، مگر ایک چیز ضروری ہے کہ تقدیم و تاخیر فی الذکر کی حفاظت جو کی ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی نکتہ ضرور ہے، پھر انھوں نے اس نکتہ کو بیان کیا کہ حکم صیام سہمہ میں نازل ہوا ہے، اور حکم حج (علی اختلاف القولین) سہمہ یاسہمہ میں نازل ہوا ہے تو صوم چونکہ نزول میں مقدم ہے، لہذا ذکر میں بھی مقدم رکھنا مناسب ہوا، اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حضور نے صفا و مروہ کی سعی فرمائی تو فرمایا اَبْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ اور پھر یہ آیت پڑھی اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ، تو تقدیم نزولی کا لحاظ رکھ کر صوم رمضان کو بھی مقدم رکھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام جو کلام فرماتے ہیں وہ یوں ہی کیفیتاً اتفاق نہیں ہوتا بلکہ اس میں (یعنی اسکی ترتیب میں) بھی کوئی نہ کوئی نکتہ ہوتا ہے، یہ نکتہ یہاں حافظہ نے بیان کر دیا۔

ارکانِ اربعہ کی حقیقت

شاید ترمذی میں گزر چکا ہے کہ عبادات دو طرح کی ہیں، ایک وہ جو منظرِ حکم باری ہیں، جن میں جلالِ باری تعالیٰ کا اظہار ہوتا ہے، دوسری وہ جو منظرِ محبوبیت ہیں پہلی قسم کی دو عبادتیں ہیں، ایک نماز، دوسری زکوٰۃ، اور دوسری قسم کی بھی دو ہی ہیں، یعنی صوم اور حج، زکوٰۃ و صلوٰۃ مجبود کی مالکاءِ شان کو بتاتی ہیں، تمام اذنیاع و اطوار [ارکان و احکام] دیکھ لو، جیسے ایک ذلیل غلام اپنے آقا کے سامنے اور محکوم حاکم کے رو بہ عرض و معروض کرتے ہوئے کبھی تو اپنے آقا کے سامنے جھکتا ہے، اور کبھی ہاتھ باندھتا ہے، سر ٹیکتا ہے، اور عرض و معروض اور درخواست پیش کرنے میں پورے سکون و وقار کا اظہار کرتا ہے، بعینہ یہی سب کچھ اللہ کا بندہ بھی اپنے اللہ کے سامنے کرتا ہے، اسی طرح جب سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن کی کوئی سورہ پڑھتا ہے، تو وہ معروضہ (فاتحہ) کا جواب ہے، پھر جیسے بادشاہ کے دربار میں ہر یہ (نذرانہ) گزارا جاتا ہے ایسے ہی جھکے (قعدہ میں) ادب کا نذرانہ التیمات پڑھ کر گزارتا ہے، یہی نماز ہے، اور زکوٰۃ تاجِ صلوٰۃ ہے، جب صلوٰۃ کے ذریعہ اپنے غلام ہونے کا اقرار و اظہار کر دیا، کہ میں غلام ہوں، تو اب جو کچھ اس کے پاس ہے، وہ سب آقا ہی کا ہے، جس طرح رعیت پریکس لگایا جاتا ہے، اور پھر وہ رعیت ہی پر صرف کیا جاتا ہے، اسی طرح یہاں بھی جب بندے نے اپنی محکومیت کا اظہار کیا، تو کہا، اچھا تم سے سب تو نہیں لیتے، البتہ کہیں چالیسواں، کہیں دسواں، کہیں پانچواں حصہ مقرر کرتے ہیں، یہ محکوم خوشی خوشی ادا کرتا ہے اور اس کو اپنی سعادت سمجھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اکثر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے، مَثَلًا یَقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃَ وَ یُوْتُوْنَ الزَّکٰوۃَ، نیز فرمایا وَ یَقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُوْنَ (۱)، اس بیان سے جمع [یعنی دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کرنے کا سر سمجھ میں آگیا ہوگا،

ابتداءً خلافت صدیقی میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت صدیق اکبرؓ نے ان کے خلاف جہاد کا فیصلہ صادر فرمایا، بعض اکابرِ مہمابہ کو اس میں تردد تھا، اس سلسلہ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے جب گفتگو کی، تو آپ نے فاروق اعظم کو ایک جواب یہ دیا تھا، وَاَنْهَمَا الْقَرِیْبَانِ فِی الصِّرَاطِ چونکہ نماز سے معبود کی حاکمیت اور عابد کی عبدیت کا اظہار ہوتا ہے، لہذا حکم ہوتا ہے کہ اب اس کی تصدیق کیلئے کچھ پیش کرو، تو یہ دونوں مالکاءِ شان کی منظر ہیں، اور یہ تعلق جو حاکم و محکوم میں ہوتا ہے، جبری ہے، خواہی تو اسی تعلق پیدا کیا ہے

دوسرا تعلق وہ ہے جو محبوب اور محب کے درمیان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ کو وہ تعلق بھی ہونا چاہئے، اللہ تعالیٰ جمیع مخلوق سے زیادہ محبت کا مستحق ہے، فرمایا، **وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ**، عشق نہیں کہا کسی حکمت سے، بلکہ **أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ** کہا، جو درحقیقت عشق ہی کا مرتبہ ہے، اور جب وہ محبوب اور ہم محب ہوتے تو پھر محب کے سے اعمال بھی ہونے چاہئیں، عاشق کا سب سے پہلا کام اور پہلی منزل یہ ہے کہ محبوب و محب میں جو چیزیں حائل ہوں، محب کو چاہئے کہ سب سے قطع تعلق کر دے، دنیاوی محبتوں میں دیکھا جاتا ہے کہ کھانا، پینا تک چھوٹ جاتا ہے، تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہر ماسوا سے جو خارج و مانع ہوں، تعلق منقطع کر لے، چاہے وہ اولاد اور والدین ہی کیوں نہ ہوں، ہاں جو خارج و مانع نہ ہوں ان سے تعلق منقطع کرنا نہیں ہے، یہ مرتبہ تخلیہ کا ہے، دوسرا مرتبہ تحلیلہ کا ہے، اس میں نہ اسے کھانے پینے کی غبر، نہ تن بدن کا ہوش، نہ کسی سے تعلق نہ لگاؤ، جگل میں مارا مارا پھرتا ہے، محبوب کے شہر کا چکر لگاتا ہے، گلیوں اور کوہوں کی خاک چھانتا ہے، اس کا آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی جان سے بیزار ہو کر جان تک دینے کو تیار ہو جاتا ہے، شیخ اکبر اور مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ دونوں عبادتیں (صوم و حج) مفاد و محبوبیت کی مظہر ہیں۔ پہلی عبادت صیام ہے، کہ اس میں ماسوا اللہ کو ترک کرنا ہے، تین ہی چیزیں ایسی ہیں جنکے ترک کے بعد انسان کو کو پھر کسی چیز کی حاجت نہیں رہ جاتی، اور وہ تینوں چیزیں، کھانا، پینا اور جماع ہیں، امام غزالی کہتے ہیں کہ ریاضت و شہوتوں کے کسر اور انقطاع کا نام ہے، اور وہ شہوة بطن، اور شہوة فرج ہے، اور ان شہوتوں کے ترک کا نام روزہ ہے، بشرطیکہ نیت ہو حکم الہی کی بجا آوری اور اسی کی طرف انتساب کی۔

جب انسان نے ان شہوتوں کو چھوڑ دیا، تو گویا تمام دنیا کو چھوڑ دیا، اور اب اسے دنیا سے دشت ہونے لگی، اور اس نے ان تین چیزوں کو چھوڑ کر ثابت کر دیا کہ وہ سب سے بیزار ہے سوائے محبوب کے۔

اب اس کے آگے کا درجہ یہ ہے کہ اگر ملاقات و امکان ہو تو محبوب کے گھر کا راستہ لے، اور یہی حج ہے، حج کے تمام حالات جنوں ہی کے سے ہیں، مثلاً مردے کے کفن کی طرح دو کپڑے دے دیے، اور کہا کہ تمام لباس نافرو آبادو، ناخن بڑھ رہے ہیں، کاٹنے کی اجازت نہیں، بدن پر سیل کیل ہے، دور کرنے کی اجازت نہیں، بال بڑھے ہوئے ہیں کٹا نہیں سکتا، بدن میں پسینہ کی بو ہے، خوشبو نہیں لگا سکتا، غرض تمام آثار دیوانگی جمع ہیں، اور یہی محبوب ہے،

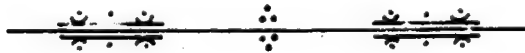
بلکہ جو جس قدر زیادہ پریشان حال ہوتا ہی زیادہ محبوب ہے، فرماتے ہیں کہ حج میں جو بقدر میل کچل میں ملوث ہو، اور نقل جس پر جتنا زیادہ ہو، اور جس کی حالت جتنی زیادہ سرکشگی اور پریشانی کی ہو، وہی ہمیں زیادہ محبوب ہے، نمازیں تو ہر طرح کا ترکیب ہے، حکم ہے کہ کھانا و مت، حرکت مت کرو، کَاذِبٌ عَوْدٌ رہو، بالکل ادھر ادھر مت دیکھو، مگر یہاں محبت کا راستہ ہے، تمام حرکت ہی حرکت ہے، طواف میں حرکت ہے، اور عرفات میں تو حرکت ہی حرکت ہے، یہ سب دیوانگی ہی تو ہے، مگر دیوانے کس کے ہیں؟ اللہ کے۔

تو یہ دو عبادتیں (صوم و حج) مہبود کی شانِ محبوبیت کو ظاہر کرتی ہیں، اور وہ دونوں (صلوٰۃ و زکوٰۃ) حکومت کی شان کو، ہمارے اس بیان کے بعد یہ بات آسانی سمجھ میں آسکتی ہے کہ صوم کو طبعاً حج پر مقدم ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے تخلیہ ہونا چاہیے، پھر تخلیہ، پہلے اگر تخلیہ نہیں ہوگا تو تخلیہ کیسے ہوگا، جب تک چیز صاف نہیں ہوگی تو چمک کہاں سے آئے گی، عجیب معاملہ ہے، کہ ادھر رمضان ختم ہوا، ادھر یکم شوال سے ایامِ حج شروع ہو گئے، یہ کیوں؟ اس لئے کہ عاشق صرف مکہ ہی میں تو نہیں، کوئی ہند میں، کوئی سندھ میں، کوئی فرانس میں، کوئی چین، اسی طرح ساری دنیا میں، تو اشہر حج کی تعین میں اس بات کو ملحوظ رکھا کہ سب جمع ہو سکیں، اس طرح روزہ ہدایت ہے حج کی، جب روزہ رکھ کر ماسوی اللہ سے قطع تعلق کو ثابت کر دیا، تو فرمایا کہ اب بیت اللہ کی راہ لے، حافظ نے جو ستر بیان کیا وہ یہی تھا، اور جو تشریح اور اسرار ہم نے بیان کئے، وہ ستر الستر ہے، اس سے معلوم ہو گیا کہ نزول صیام پہلے کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ طبعی ترتیب یہی کہ روزہ مقدم ہو، اسی طرح نماز و زکوٰۃ میں بھی طبعی ترتیب یہی ہے، کیونکہ جب نماز سے حکومت ثابت کر دی تب حکم ہوا کہ زکوٰۃ دو،

یہاں سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ قربانی کی کیا مصلحت ہے، اصل میں مناسب تو یہ تھا کہ ہر مسلمان شخص اپنی جان خود قربان کر دے، مگر چونکہ یہ منشا تخلیق کے خلاف تھا، اسلئے فرمایا کہ اس کے عوض میں ندیہ دو، چنانچہ ادھر قربانی کی گئی اور ادھر حکم حق ہو گیا، کہ حکم ادا ہو گیا اور سب کچھ ہو چکا، اور اسکے بعد ناصح نادان جو شیطن ہے، اس پر جہرات میں رمی کا حکم دے کر ثابت کرنا ہے کہ یہ ناصح نادان ہے، اور اس سے اس موقع کی تذکیر مقصود ہے، جب ابلیس نے حضرات ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کے دل میں دسوسہ ڈالا تھا، گویا کنکری مار کر ہم بتاتے ہیں کہ ہم تیرے دشمن پر پتھر پھینک کر تیری طرف آتے ہیں، اس سے کہاں انقیاد معلوم ہوتا ہے، جس طرح ہم رکوع کرتے ہیں، تو یہ علامت ہے انقیاد کی۔

اسی بیان سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ عبادت کے لئے انھیں چاروں کو مخصوص کیوں کیا اور چار میں منحصر کیوں کیا، بات یہ ہے کہ عبادت نام ہے غایت تذل کا، اور اس کی صرف دو بنیادیں ہیں۔ یا حکومت یا محبت، جس کی بنیاد حکومت پر ہو اس کی دو شاخیں ہوں گی، ایک بدنی، دوسری مالی، بدنی نماز ہے، اور مالی زکوٰۃ، اسی طرح محبت کی دو منزلیں ہیں ایک ماسوا سے پزاری، دوسری صرف محبوب کا ہو رہنا، اول صوم ہے، دوم حج ہے، تو حقیقت میں یہی چار چیزیں بنیادی ہیں، اور باقی دوسری چیزیں جو بھی ہیں ان میں سے کچھ تو مبادی اور کچھ مکملات ہیں، مثلاً نکاح یا طلاق، جس کا ذکر آگے آئے گا، اس کے تمام احکام اس لئے ہیں کہ مرد و عورت سکون کے ساتھ زندگی گذاریں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً (۱) اور یہ سکون عبادت کیلئے مطلوب ہے، اسی طرح جتنے سلسلے کھانے پینے پہننے کے ہیں یا اور کسی اور چیز کے، سب کی غرض یہ ہے کہ آدمی کو سکون نصیب ہو، اور سکون اس لئے ضروری ہے، کہ عبادت کا حق ادا ہو، تو ان چاروں میں تمام اشیاء آگئیں، اب ضرورت نہیں کہ کہا جائے کہ یہ اصل ہیں باقی فروع، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ سب انھیں میں داخل ہیں،

(۱) سورۃ روم، آیت ۲۱

بَابُ أُمُورِ الْإِيمَانِ

ایمان کے کاموں کا بیان

وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوْتُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ
اور اللہ تعالیٰ کے اس قول میں نیکی یہی نہیں ہے کہ (منہا زیں) اپنا منہ پورب یا پچھم کی طرف
وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ الْمُتَّقُونَ،
کرلو، بلکہ اصل نیکی ان کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے۔ اخیر آیت متقون تک۔
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الْآيَةُ
اور تداخل المؤمنون اخیر تک

بَابُ أُمُورِ الْإِيمَانِ

بخاری کی ترتیب بھی عجیب ہے، پہلے بَنِي الْإِسْلَام کا ترجمہ لائے، پھر امور الایمان کا باب باندھا، کیا
اصل یہ نہ تھے؟ تھے تو مگر اس کی کچھ تفصیل بیان کریں گے، ان ابواب کے علاوہ کچھ اور بھی بیان کریں گے، جیسے خیمہ
کے لئے ایک تودما تم ہیں، دوسرے اس کے لواحق، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقصود بخاری کچھ تفصیل کرنا ہے، اور
تمام قرآن سے صرف دو آیتیں لائے ہیں، اسلئے کہ اتنا رابط سے یہ بیان شاید تمام قرآن میں سوائے ان دو آیتوں کے
اور کہیں نہ ملے گا، چنانچہ پڑھو، لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوْتُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالسُّلَّيْنِ وَأَبْنَى السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُؤَفَّقُونَ يَعْهَدُ لَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝ اتمام ایمانیات و عقاید بیان کر دئے، کہہ سکتے ہو کہ

پوری آیت میں تین چیزوں کا بیان ہے، حسن اعتقاد، حسن معاشرت، اور تہذیب نفس، یہی اصول ہیں۔ وَالَّذِينَ
تَمَّكَ حَسَنَ عَقْدًا، اور فِي الرِّقَابِ تَمَّكَ حَسَنَ مَعَاشِرَتٍ، حِينَ الْبَاسِ تَمَّكَ تَهْذِيبِ اخْلَاقٍ۔ پھر فرمایا
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا (۱)۔ غالباً اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اور مُفْلِحُونَ کا تعلق غالباً بعد کی
عبارت سے ہے۔

تھوڑی سی تفسیر لَئْسَ الْبِرُّ کی کرتا ہوں، ترجمہ ظاہری تو یہی ہے کہ نیکی نہیں ہے کہ آدمی اپنا چہرہ
مشرق و مغرب کی طرف پھیرے، حالانکہ نیکی تو ہے کیونکہ اگر قبلہ کی طرف منہ نہ کریں تو نماز نہ ہوگی، جواب یہ ہے
کہ یہود نے اعتراض کیا تھا کہ یہ نبی بھی عجیب ہیں کہ ہر بات میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا قبلہ جس طرف
اب تک نماز پڑھتے تھے اس کو بھی ترک کر دیا، اسی کو فرمایا سَيَقُولُ الشُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ (۲) پھر اس کا جواب
دیا، کہ یہ سوال ہی باطل ہے، کیونکہ ایک جہت سے دوسری جہت کی طرف پھرنے والا وہی ہے جس کا مشرق و مغرب
ہے، فرمایا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ (۳) اسکے بعد کچھ دور چل کر یہ آیت ہے، اس میں بتلاتے ہیں کہ بڑی
حقیقت یہ نہیں ہے کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرے، ہمارے لئے توجہ الی القبلہ کا حکم ضروری ہے، مگر یہ بڑی
حقیقت نہیں ہے صوت ہے حقیقت برکی یہ ہے کہ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ الْيَقِينِ مومن وہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام
پر یقین رکھتا ہو اور اللہ کے تمام احکام کو مانتا ہو، اور جب اسے یقین ہوگا اور وہ مانتا ہوگا تو کیا اس سے ممکن ہے کہ
وہ یہ سوال کرے مَا وَلَّهُمْ مِنْ مَّيْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا (۴)؟ اگر کوئی آقا غلام سے کسی کام کو کہے تو کیا
وہ کہہ سکتا ہے کہ تم نے ان کو کیوں نہیں کیا؟ ہرگز نہیں، ایک معمولی بات ہے کہ حکومت کی جانب سے حکم ہے
بائیں جانب چلو، تو کیا کوئی سوال کر سکتا ہے کہ داہنے ہاتھ کی طرف چلنے کا حکم کیوں نہیں ہے، ہرگز نہیں، تو
پھر اللہ کے حکم کے بارے میں کیوں سوال ہو رہا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان میں اخلاص نہیں ہے، جذباتیان
نہیں ہے، تو برکی حقیقت یہ ہے کہ پہلے ایمان لاؤ، پھر اللہ کا حکم سمجھ کر توجہ الی القبلہ کرو، اگر کوئی ہزار سال
متوجہ الی القبلہ رہے، مگر وہ مومن نہ ہو تو اس کا کچھ اعتبار نہیں، فرمایا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

إِلَّا النَّارُ، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ^(۱)

وایضاً قال :- وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّيْتُهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ^(۲)،
وایضاً قال :- مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً^(۳)

تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک صورت ہے برکی، اور ایک حقیقت ہے، منافقین کی نماز صورت تھی برکی، اور حقیقت برکی یہ ہے کہ پہلے ایمان لاؤ پھر نماز پڑھو، تو انھیں بتلایا کہ اہتمام کے ساتھ پہلے ایمان لانا ہے، ایمان ہو تو یہ سمجھنا آسان ہے کہ ہمارے مالک نے پہلے یہ حکم دیا تو ہم اس کو بجالاتے، اور جب دوسرا حکم دیا، تو ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں، اس کے بعد تو اربع و مکملات ایمان بیان کرتے ہیں، کہ محض اعتقاد کافی نہیں، بلکہ کچھ خرچ کرو، اور خرچ بھی کرو تو مال محبوب، لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ^(۴)

وَإِذَا الْمَالُ عَلَى حَبْلٍ فِي مِرْجِ ضَمِيرٍ أَرَأَيْتَ كَيْفَ يَبْنَى جَانِبُ الْمَالِ إِلَى حَبْلِ حُبِّهِ فِي مِرْجِ ضَمِيرٍ أَرَأَيْتَ كَيْفَ يَبْنَى جَانِبُ الْمَالِ إِلَى حَبْلِ حُبِّهِ فِي مِرْجِ ضَمِيرٍ
الزَّكَاةَ فِي سَبِّ دَاخِلٍ هِيَ، خَوَاهُ غَلَامٌ كَوَازِدَ كَرِي، خَوَاهُ مَكَاتِبَ بِنَادِ، خَوَاهُ مَدْرِبَ بِنَادِ،
وَالْمُؤَقُّونَ بَعْدَ هَمٍّ، يَسِي جَوْهَدٍ كَيْفَ هِيَ اسے پورا کرتے ہیں، اگر جے نہ رہے تو پھر کمال نہیں،
کمال تو جب ہے کہ بَأْسَاءُ، آفَاتٍ مَالِي، اور ضَرَاءُ، آفَاتٍ بَدَنِي میں جے رہیں، خصوصاً جہاد میں۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہی ہیں سچے جنھوں نے اپنی سچائی ثابت کر دی، اور یہی متقی ہیں۔
دوسری آیت قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ الخ ہے، یعنی
مفلحین وہ لوگ ہیں جن میں یہ کمالات اور یہ صفات پائی جاتی ہوں، اب مقررین اپنے کو تول کر دیکھیں کہ
ان آیات میں مومن کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں یہ صفات و کمالات پائے جاتے ہیں؟ اگر نہیں پائے
تو وہ کس منہ سے مومنین مخلصین پر مقرر ہوتے ہیں،

۸۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَامِرٍ الْعُقَدِيَّ يَقُولُ

ہم سے بیان کیا عبد اللہ بن محمد الجعفی نے کہا ہم سے بیان کیا ابو عامر عقدی نے کہا

سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ

ہم سے بیان کیا سلیمان بن بلال نے انھوں نے عبد اللہ بن دینار سے انھوں نے ابی صالح سے انھوں نے

أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ

ابو ہریرہ سے انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ایمان کی ساٹھ

وَسِتُّونَ شُعْبَةً

کئی شاخیں ہیں

بخاری کا اشارہ ادھر بھی ہے کہ یہ اجزاء ایمان ہیں، جس معنی میں ان کا اجزاء ہونا ثابت ہوتا ہے اسکے ہم منکر نہیں ہیں اسلئے ہمارے لئے مضر نہیں، کما مژمر ادا، کیوں کہ ہم انھیں فروع کہتے ہیں، اور اگر چاہو تو اجزاء بھی کہہ سکتے ہو مگر ایسے اجزاء نہیں کہ ان میں سے کسی جزو کے نہ ہونے سے ایمان کا انتفاء ہو جائے۔

حدیث ۷۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَزَّازِيُّ رَوَى ابُو عَامِرٍ الْعُقَدِيَّ كَيْ هُوَ، حَدِيثٌ فِيهِ فَرَمَاتُهُ فِي الْإِيمَانِ كَقَوْلِهِ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، بِضْعَةٌ شُعْبَةٌ هِيَ، وَيَسِّرُ اسَاطِقَ تَمِينٍ وَلَيْكِدُ دَسَ تَكْنِزٍ لَيْسَ لِيُيَاسَاتِ تَكْ بَعِي كَمَا جَاتِلَهُ، تَوَاكُرُ كَوْنِي تَرْجَمُهُ كَرَّ كَالْإِيمَانِ كَعَشْرَةِ شُعْبَةٍ هِيَ تَوَكُّفٌ مَضَاقِقُهُ نَهْنِ، اَتَنَا اَوْرِيَادُ رَكْهُو كَحَضْرَتِ الْوَهْرِيَّةِ كِي اِسَ حَدِيثُ كِي رَوَايَاتُ مُتَخَلَفٍ هِيَ، كَسِي فِي سِتُّونَ كَعَجَائِ سَبْعُونَ هِيَ، اَوْرَبُضٍ فِي شَكِّ كَسَاتِحُ سَبْعُونَ اَوَسْتُونَ هِيَ،

اد پر جو میں نے یہ کہا کہ یہ ابو عامر کی روایت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حافظ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ کسی روایت میں ستون اور کسی میں سبعون آیا ہے، مگر ابو عامر کی روایت میں سب جگہ ستون ہے، میں کہتا ہوں کہ حافظ کو ذہول ہوا ہے، مسلم کتاب الایمان میں بھی ایک روایت ابو عامر کی ہے، اور وہاں سبعون کا لفظ ہے، حافظ کو یہ روایت مستحضر نہیں رہی، دونوں روایتوں میں جن حضرات نے جمع و تطبیق کی کوشش کی ہے انہیں سے بعض نے یہ فرمایا کہ ممکن ہے کبھی (ستون) فرمایا ہو اور کبھی (سبعون) رہا یہ سوال کہ ایسا کیوں ہو اتنا اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے پہلے (ستون) کا حکم دیا گیا ہو اور بعد کو اضافہ ہو گیا ہو، میں کہتا ہوں کہ یہ احتمال تو ضرور ہے مگر اس کو

میرا وجدان قبول نہیں کرتا، احادیث میں وہ احتمال لینا چاہتے کہ اسے ذوق بھی قبول کرے، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ کہا جائے کہ اصل شعبے تو ستون ہی ہیں اور دس ایسے ہیں کہ اگر چاہیں تو ان کو جزئی طور پر علیحدہ بھی شمار کر سکتے ہیں، تو وہ چیز فی حد ذاتہ بھی شعبہ ہے اور اس کے کچھ اصناف ایسے بھی ہیں کہ انہیں مستقلاً بھی شمار کر سکتے ہیں، بضع و ستون میں اصول سکھلا دیئے اور سبعون میں بعض ایسے ہیں کہ انہیں اگر چاہیں تو مستقل کہہ سکتے ہیں مگر ان کے شمار کا تذکرہ نہیں، بہت سے لوگوں نے ان شعبوں کے بیان میں کتابیں لکھی ہیں، شعب الایمان للبیہقی بھی اسی موضوع پر ہے۔ (جو غیر مطبوع ہے) ہاں اس کا خلاصہ چھپا ہے، حافظ مصطفیٰ نے لکھا ہے کہ ابو حاتم ابن جان نے جو کتاب لکھی ہے وہ سب سے بہتر ہے، میں نے ان کی کتاب نہیں دیکھی، نہ حافظ نے دیکھی ہے اس نے دیباچہ میں لکھا ہے کہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں نے ان احادیث کا تتبع شروع کیا جن میں کسی چیز کو ایمان میں سے قرار دیا گیا ہے، جب سب کو جمع کر چکا اور شمار کیا تو یہ عدد پورا نہ ہوا، پھر میں نے قرآن کا تتبع کیا تو اس میں جو ملا وہ بھی کم رہا، پھر میں نے دونوں کو جمع کیا تو تعداد بڑھ گئی اس کے بعد میں نے مکرر کو ساقط کر دیا، یعنی جو قرآن و حدیث دونوں میں تھے ان میں سے ایک لے لیا تو ٹھیک عدد نکل آیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کتاب بہتر لکھی ہوگی، ابن حجر نے اور مصنف نے بھی ان امور کو شمار کیا ہے اور ہم نے بھی کوشش کی ہے، چونکہ قرآن سے کچھ فطری مناسبت رہی ہے اس لئے غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ شعب تو وہی ہیں جو کلام اللہ میں ہیں مگر ان کی تعداد وہ نہیں ہے جو حدیث میں ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوا کہ کسی جو راجع الی الایمان ہیں لے لیا جائے اور کچھ تو سع کیا جائے تو اس طرح پورے ۶۷ نکلتے ہیں، پھر میں نے دوبارہ کوشش کی اس طرح جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ بعض مستقل بھی ہو سکتے ہیں اور مثال بھی ہو سکتے ہیں تو اس طرح تلاش سے تہتر نکلا، اور لفظ بضع اس پر بھی صادق ہے، اور اس صورت میں دونوں عدایات میں انطباق ہو گیا، پہلے بجا الہ شاہ ولی اللہ یہ گزر چکا ہے کہ اس میں شاخیں ہیں تو اصل ایمان ہوا اور یہ مشروع

(۱) جامع تقریر کی تیسرا نسخہ نہیں ہے، غالباً مراد یہ ہوگی کہ شعب ایمان کے اصول تو ثابت ہیں، مگر ان اصول کی بعض جزئیات یا فروع ایسے ہیں کہ ان کو مستقل طور پر بھی شعبہ قرار دیا جاسکتا ہے، انہیں فروع کو ملا کر دوسری روایتیں، سبعون شعبۃ فرمادیا، (مرتب)

اب اتنا ادب سمجھ لو کہ محدثین یہ تعبیر کریں گے کہ ایمان و اعمال میں ایسا تعلق ہے جیسا کہ شجرہ کا فردع سے، یعنی جزو کا کل کے ساتھ ہے، اور ہم کہیں گے کہ جو تعلق اصل کا فرع سے ہے وہی تعلق یہاں ہے، تو ایمان کی تشبیہ اصل شجرہ سے ہوتی نہ شجرہ سے، اور اعمال کی فردع سے تشبیہ ہوتی، اور یہ واضح ہے، قرآن میں فرمایا اَلْكَوْثُرُ كَيْفَ خَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (یعنی کلمہ طیبہ شجرہ ہے اور اسکی جڑ مومنین کے قلوب میں ہے اور اس کا پھیلاؤ آسمان تک ہے، تو تشبیہ میں کلمہ کو شجرہ کہا ہے، اور یہاں ایمان کہا ہے تو یہ اصل ہے شجرہ نہیں، تو آیت و حدیث میں فرق ہے،

قوله :- اَلْجِبَاۗءُ شُجَبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ، اسے علیحدہ کیوں لاتے بعضوں نے کہا کہ حیا ایک خلق ہے، جو مادہ کرتا ہے، اعمال کا لمحہ پر اور بیزار کرتا ہے منہیات سے اور یہ ایک بڑی شاخ ہے، اسلئے اسے علیحدہ بیان کیا، شاہ صاحب فرماتے تھے کہ حیا کے شعبہ ہونے میں شعبہ تھا، کیونکہ شعب اعمال ہیں، اور حیا غرائز میں سے ہے، اور وہ ملکات ہیں، جو فطری طور پر انسان میں ہوتے ہیں، اور وہ کسی نہیں ہوتے، تو شبہ ہونا تھا کہ شعب تو وہ ہیں کہ جنہیں کسب کو دخل ہو اور حیا میں کسب کو دخل نہیں، اس کو دفع کرنے کے لئے فرمایا اَلْجِبَاۗءُ شُجَبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ۔ توضیح اسکی یہ ہے کہ حیا دو ہیں، ایک فطری، ایک کسبی، پہلی غریزہ ہے اور دوسری خلق - انسان جب برائی سے اجتناب کرتا رہتا ہے تو اجتناب ایک ملکہ بن جاتا ہے، یہاں ملکہ مراد جو کسب سے پیدا ہوتا ہے مگر مسلم میں جو زیادہ ہے وہ اس تقریر کے منافی ہے، اسلئے کہ وہاں افضل و ادنیٰ کا پھر حیا کا بیان ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ درحقیقت ان شعب کے تفاوت کو بتانا مقصود ہے کہ ایک اعلیٰ کنارہ ہے اور ایک ادنیٰ، اور میان میں کچھ متوسطات ہیں، افضل تو قول لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ہے، ایمان اصل ایمان اور جڑ ہے اور قول لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تنہا ہے، اور دیگر اعمال فردع ہیں، تنہا بھی گوشاخ ہی ہے، مگر یہ اعلیٰ ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلی چیز یہی کہی گئی، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحٰی اِنَّنِیْ اَنَا اللّٰهُ الْوَاحِدُ اور جب ایسا ہے تو فَاَعْبُدْنِیْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِیْ (۲) اور ادنیٰ شاخ (ادنیٰ نسبتاً ہے ورنہ ہر ایک کمال ہے) اعاطہ اذی عن الطریق ہے، پھر بیچ کے شعب میں ایک بیان کر دیا جس طرح اعلیٰ اور ادنیٰ کی ایک ایک مثال دے دی،

اب رہا یہ کہ متوسطات میں سے حیا ہی کو مخصوص کیوں کیا، تو اس کی وجہ وہ لے لو، جو شاہ صاحب نے

یہاں فرمائی ہے یا دوسری تفسیر لے لو، بعض لوگوں نے حیا کی دو قسمیں بیان کی ہیں ایک عرفی دوسری شرعی، وہ اس طرح کہلا اذنا انسان کسی شے سے شرمناک کرنا کو ترک کر دینا ہے یہ عرفی حیا ہے حیا شرعی یہ ہے کہ اللہ سے شرمناک ترک کرے، حدیث میں حیا شرعی مراد ہوگی نہ عرفی، کیونکہ حدیث میں ہے رَضِيتِ النِّسَاءَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ، فَإِنَّهُ لَكُمْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ عَنِ التَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ تو یہ عرفی حیا تھی، اور شارع کی نظر میں اسکی کچھ وقعت نہیں، ہاں اگر حیا شرعی کے مخالف نہ پڑے تو بیشک ایک حد تک اس کا بھی اعتبار ہے، اور محمود ہے، بعضوں نے ایک قسم اور نکالی، یعنی حیا عقلی، حیا شرعی کا تارک فاسق کہلائیگا، حیا عقلی کا تارک مجنون، اور حیا عرفی کا تارک ابلہ، دراصل حیا کی حقیقت وہ ہے جو امام راغب نے لکھی ہے یعنی هُوَ انْقِبَاضُ النَّفْسِ عَنِ الْقَبَاحِ وَتَرْكُهُ لِذَلِكَ^(۱) اب اگر وہ شرعاً قبیح ہے تو اس سے انقباض حیا شرعی ہے اور اگر عرفاً قبیح ہے تو عرفی، اور عقلاً قبیح ہے تو عقلی،

عارفین نے حقیقت حیا یہ بتلائی ہے اِنَّ لَا يَرَاكَ مَوْلَاكَ حَيْثُ خَفَاكَ^(۲)، یعنی حیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس جگہ نہ دیکھے جہاں ہونے کو اس نے منع کر دیا ہے، یہ حقیقت ہے کہ مجرم کو حضور الہی کا یقین ہو، تو پھر کوئی جرم نہیں کر سکتا، چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ صرف دیکھ کر مجرم کو یہ فرمایا تھا کہ لوگ زنا کرتے ہیں اور ہماری مجلس میں آتے ہیں،

ترمذی میں ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسْتَحْيُوا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ (اللہ سے حیا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے) صحابہ نے کہا اِنَّا نَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ (اے اللہ کے نبی، احمد اللہ تم تو خدا سے حیا کرتے ہیں) آپ نے فرمایا لَيْسَ ذَلِكَ (یہ وہ حیا نہیں ہے) وَلَكِنْ مِنْ اسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ (بلکہ جو شخص اللہ سے حیا کرے جیسا کہ اس کا حق ہے) فَلْيَحْفَظْ الرَّأْسَ وَمَا دُونَهُ تَوْحَافَاتِ كَرَسِيٍّ اور ان خیالات و عقائد کی جو سر میں ہیں، وَ لِيَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوْلَهُ (اور پیٹ کی حفاظت کرے) اور ان چیزوں کی جو پیٹ میں ہیں) یعنی حرام سے بچے اور حلال پر قناعت کرے، وغیرہ، وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ (اور یاد کرے موت کو اور وہاں کی پوسیدگی کو) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا (اور جو طالب آخرت ہو گا وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دے گا)

(۱) مفردات میں اسی طرح ہے، تقریر میں عَنْ فُضْلِ قَبِيحٍ ۝ اَوْضَلُ الْبَارِي فِي "عَنِ الْقَبِيحِ الْعَقْلِي" ہے (۲) میرے نزدیک یہی صحیح ہے فضیل الباری میں اور اس تقریر میں بھی اِنَّ لَا يَرَاكَ مَوْلَاكَ لَا يَرَاكَ ہے۔ جو میرے نزدیک صحیح نہیں ہے،

بَابُ الْمُسْلِمِ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

۹۔ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

اسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں
ابن السَّفَرِيِّ وَاسْمَاعِيلَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
اور اسماعیل ابن ابی خالد سے، انھوں نے عامر شعبی سے، انھوں نے عبداللہ ابن عمرو سے، انھوں نے نبی
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ
صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا: مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں۔
وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ.
اور مہاجر وہ ہے جو ان کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا۔

مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَى مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ (پس جس شخص نے یہ سب کچھ کر لیا، اس نے بیشک اللہ سے
حیا کی، جیسا کہ حیا کا حق ہے) یہ ہے کمال حیا کا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ میں یہ وصف جامع اتم موجود تھا، اسی بنا پر آنحضرت نے فرمایا تھا
أَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ (سب سے سچی حیا والے عثمان ہیں) مجلس والا واقعہ بھی ان کے کمال حیا کی دلیل ہے، ان کی حیا لطیف
نے آنے والے کی نگاہ دیکھ کر سمجھ لیا کہ اس نے آنکھ کا زنا کیا ہے، اور آنے والے نے اعتراف کیا کہ اس نے آنے ہوئے ایک انہی
عورت کو تاکا تھا۔

بَابُ الْمُسْلِمِ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

حدیث مکتوبہ قول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے
مسلمان محفوظ رہیں) یعنی جو شخص سلم کہتا ہے تو کم از کم اس نام کی لاج رکھنی چاہئے، کیونکہ سلم کا مادہ سلم ہے جس کے معنی صلح و دوستی
کے ہیں اور یہ لفظ حرب کا مقابل ہے، تو جو شخص (ناحق) ایذا پہنچائے، خواہ ہاتھ کے ذریعہ ہو یا زبان کے، وہ اس لقب کا مستحق نہیں
ہاتھ کی ایذا میں ہاتھ سے کسی کی برائی لکھنا، تحریری طور پر ب و شتم، بہتان طرازی اور غیبت بھی داخل ہے، اور زبان سے ایذا ظاہر ہے۔

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ

امام بخاری نے کہا اور معاویہ نے بیان کیا، ہم سے بیان کیا داؤد نے، انھوں نے عامر شیبی سے، کہا کہ میں نے
عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
سنا عبد اللہ بن عمرو سے، انھوں نے سنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے (پھر یہی حدیث بیان کی) اور
وَسَلَّمَ، وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
عبد الاعلیٰ نے اس کو روایت کیا داؤد سے، انھوں نے عامر سے، انھوں نے عبد اللہ سے، انھوں نے
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

بعض لوگ اس میں تاویل کرتے ہیں کہ مسلم سے مسلم کا مل مراد ہے، مگر اس سے حدیث کا وزن گھٹ جاتا ہے، اور جس
چیز سے تغیر مقصود تھی وہ حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ ہر شخص کہہ دے گا کہ ہم کون سے جنید و ثبلی ہیں، ہم تو پہلے ہی سے ناقص ہیں، ایک نقص یہ
بھی ہے، لہذا اسے سطح کلام ہی پر رکھنا چاہئے اور مبالغہ پر حل کرنا چاہئے جیسا کہ ہم محاورات میں کہتے ہیں کہ آدمی وہ ہے جو کسی کو ایذا نہ پہنچائے
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے ظنان کرنے پر آدمیت سے نکل گیا بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ خصلت آدمیت کی ہے، ایسے ہی مسلم وہ ہے
یعنی خصلت مسلم یہ ہے کہ وہ ایذا نہ پہنچائے۔

یہ بھی یاد رکھو کہ من مسلح المسلمون کی قید سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلم کو ایذا نہ پہنچا سکتا ہے، کیونکہ مفہم مخالف
یہی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ کفار کی ایک قسم وہ ہے جن کو مسدب کہا جاتا ہے، جن کے ساتھ نہ ہم نے عقد ذمہ کیا ہے اور نہ ہمارے
ان کے درمیان باہمی رواداری اور صلح و اشتی کا معاہدہ یا معمول ہے، اور ان سے ہم محفوظ نہیں تو وہ بھی ہم سے محفوظ نہیں ہیں، دوسری قسم
کفار کی وہ ہے جن سے ہم نے عقد ذمہ کیا ہے یا جن کے ساتھ باہمی رواداری کا معاہدہ یا معمول ہے، کفار کی یہ قسم ذی کہلاقی ہے اور ایذا رسانی
کے معاملہ میں مسلمانوں کے حکم میں ہے، حتیٰ کہ اسلام نے ذمیوں کے جان و مال بلکہ ان کے مذہب کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے۔
تو اب مراد یہ ہوئی کہ مسلمین اور وہ جو مسلمین کے ذمہ میں ہیں مسلمات میں المسلمون کے حکم میں ہیں اور جو کافر محارب ہیں وہ اس حکم سے خارج
ہیں اس کی قرآن نے فرمایا لَا يَهْدِي اللَّهُ الْكَاذِبِينَ الَّذِينَ لَمْ يُقَالُوا لَكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخَيَّرُوا جُورَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ (الآیہ)

باب آتِ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ

کون سا اسلام افضل ہے۔

۱۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ الْقُرَشِيُّ قَالَ سَمِعْنَا

ابن سے بیان کیا سید ابن یحییٰ ابن سید اموی قرشی نے کہا ہم سے بیان کیا والد نے کہا
 أَنَا أَبُو بَرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى
 ہم سے بیان کیا ابو بردہ بن عبد اللہ ابن ابی بردہ نے انھوں نے ابو بردہ سے انھوں نے ابو موسیٰ اشعری سے
 قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ! آتِ الْإِسْلَامَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ
 صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: جس کے ہاتھ اور زبان سے
 مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

مسلمان بچے رہیں۔

قَوْلُهُ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ (مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے) ہجرت کی دو قسمیں ہیں: ایک ہجرت ظاہر، یعنی مکہ مکرمہ سے یا کسی جگہ سے مدینہ منورہ یا کسی دارالسلام کی طرف منتقل ہونا اور کافرانہ ماحول کو ترک کر دینا، اور دوسری ہجرت باطنی ہے، اور وہ محرم و منہیات کا ترک کرنا ہے، ایک شخص نے دار الکفر کو چھوڑ دیا مگر دارالاسلام میں پہنچ کر محرم و فواحش کا ارتکاب شروع کر دیا تو یہ ہجرت کیا ہوئی؟ ہجرت اس لئے ہے کہ دین کی حفاظت ہو اور جب اس نے یہ نہ کیا تو ہجرت کی غرض مفقود ہوگئی۔

قَوْلُهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ مَعَاوِيَةَ: يَهَاں امام بخاری کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ پہلی روایت شعبہ کی ہے اور ان کے دو شیخ ہیں: ابن ابی اسفر اور اسلعل، اور دونوں کی متابعت داؤد ابن ابی ہند نے کی ہے، شعبی سے ان دونوں نے بھی روایت کی ہے اور داؤد نے بھی، فرق صرف یہ ہے کہ پہلے دونوں نے سماع کی تصریح نہیں کی ہے اور داؤد نے تصریح کی ہے کہ عائشہ نے سمعت عبد اللہ ابن عمرو کہا۔

قَوْلُهُ وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى الْخَلَفِيُّ: يَهَاں پر امام بخاری نے یہ بتایا ہے کہ داؤد کی روایت میں سماع کی تصریح

(۱) شعبی اور عامر ایک ہی شخص ہیں، عامر نام ہے اور شعبی نسبت، اور یہ امام ابو حنیفہ کے استاد اور شیخ ہیں۔

باب اطعام الطعام من الإسلام

کھانا کھانا اسلام کی خصلت ہے

۱۱ — حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدٍ عَنْ

ہم سے بیان کیا عمرو بن خالد نے ، کہا بیان کیا ، ہم سے لیث نے ، انھوں نے یزید سے

أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

انھوں نے ابو الخیر سے ، انھوں نے عبداللہ بن عمرو سے : ایک مرد نے آغفتہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

وَسَلَّمَ أَيْ الْإِسْلَامَ خَيْرٌ قَالَ تَطْعَمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ

پوچھا : اسلام کی کون سی خصلت بہتر ہے ؟ آپ نے فرمایا : کھانا کھلانا اور (ہر ایک مسلمان کو) سلام کرنا

عَرَفْتُ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ .

اس کو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو .

ان کا شاگرد ابو معاویہ کرتا ہے ، اور داؤد کا دوسرا شاگرد عبدالاعلیٰ سماع کی تصریح نہیں کرتا بلکہ عن عبد اللہ کہتا ہے .

باب اِی الْاِسْلَامِ اَفْضَلُ

اول ارکان خمسہ کو اسلام کا ستون ثابت کرنے کے بعد اب کچھ دوسری تفصیلات بیان کرتے ہیں .

المسلم من سلم المسلمون کو ذکر کر کے بتایا کہ اللہ اور زبان سے کسی مسلم کو ایذا نہ پہونچانا بھی شیوہ اسلام ہے

اس کے بعد اِی الْاِسْلَامِ اَفْضَلُ کا ذکر کر کے بتا رہے ہیں کہ کوئی اسلام فاضل اور کوئی مفضول ہوتا ہے ، یعنی

اسلام کے مراتب متفاوت ہیں اور جب اسلام کے مراتب متفاوت ہوئے تو ایمان کے بھی متفاوت ہوں گے ، کیونکہ امام بخاریؒ کے

یہاں دونوں ایک ہیں .

باب اطعام الطعام من الإسلام

حدیث ۱۱۱۱ قولہ اِی الْاِسْلَامِ خَيْرٌ یعنی اِی خصالِ الاسلام خیر ، اسلام کی کون سی خصلت

بہتر ہے ، یا کون سی خصلت والا بہتر ہے .

قولہ تَطْعَمُ الطَّعَامَ ، اس میں مفعول اول کو مذهب کر دیا تاکہ دلالت کرے کہ کھانا کھلانا ، بلا تخصیص خصالِ اسلام

میں سے ہے ، ناودار کو کھلائے یا غیر ناودار کو .

قَوْلًا وَقَرَأَ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ، یعنی ہر ایک کو سلام کرنا چاہئے، خواہ پہچان ہو یا نہ ہو، یہ بات اشرافیت میں سے ہے کہ اخیر زمانہ میں صرف پہچان والوں کو ہی سلام کیا جائے گا۔

ایک ہی طرح کے سوال کے مختلف جواب کی تحقیق | اس قسم کی حدیثیں متعدد ہیں جن میں بعض اعمال کی بعض پر فضیلت بیان فرمائی گئی ہیں، سب میں سوالات قریب قریب یکساں ہیں، مگر جوابات مختلف ہیں

ترمذی میں ہے: اِیْ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ؟ جواب میں فرمایا گیا: الْاِیْمَانُ بِاللّٰهِ، مسلم کی حدیث اتی الاسلام خیر کے جواب میں فرمایا: اَنْ تَطْعَمَ الطَّعَامَ وَقَرَأَ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ، ترمذی میں اتی الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ کے جواب میں فرمایا: الصَّلٰوةُ عَلٰی مَوَاقِیْتُهَا، غرض سوالات متقارب ہیں، مگر جوابات متفاوت، اور بظاہر ان میں تقاریر بھی ہے، اور ترتیب بھی الگ الگ ہے، ایسا کیوں ہوا؟ مشہور جواب یہ ہے کہ سائین، یا اوقات، یا احوال کے لحاظ اور اختلاف سے جوابات بھی مختلف دئے، جس نے پوچھا: اتی الاسلام خیر؟ اس میں آپ نے کچھ غل دیکھا ہوگا اس لئے نہ فرمایا: اَنْ تَطْعَمَ الطَّعَامَ، مطلب یہ نہیں ہے کہ علی الاطلاق سب سے بہتر عمل یہی ہے، بلکہ اس شخص کے حق میں یہی بہتر ہے۔

یا کبھی اوقات یا احوال کے اعتبار سے جواب دیا، مثلاً جہاد کا وقت ہے اور اخراجات کی ضرورت ہے اور مواساة مقصود ہے تو اطعام طعام کو افضل فرمایا چنانچہ اَنْ تَطْعَمَ الطَّعَامَ کے بارے میں تصریح ہے کہ یہ اوائل اسلام کی حدیث ہے، جب اس کی سخت ضرورت تھی، یہ تو مشہور جواب کا خلاصہ ہوا، مگر جہاں تک ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ کہیں کہیں یہ ضرورت پیش آتی ہیں اور اس کی بنا پر جوابات مختلف ہوتے ہیں، مگر یہاں پر الفاظ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سوال کے الفاظ کا تفاوت بھی اختلاف جواب کا باعث ہے، مثلاً ایک رعایت میں لفظ افضل ہے، یہ سب کو شامل ہے اَنْ تَطْعَمَ الطَّعَامَ میں اکثر روایات میں لفظ خیر آیا ہے، جس حدیث کے آخر میں حج مبرک ہے اس کی تمام روایات میں افضل کا لفظ ہے، ترمذی کی حدیث جو بخاری میں ہے اس میں احب کا لفظ ہے اور اس کے جواب میں نہ فرمایا الصَّلٰوةُ لَوْ قُتِلَ، چونکہ فضیلت ہر ایک میں ہے، اس لئے رواۃ ہر جگہ افضل بول دیتے ہیں، اخیر مقابل شر ہے، جب خیر کا سوال کیا تو مراد یہ ہے کہ جس میں شر کا بالکل شائبہ نہ ہو، نہ صورت نہ معنی، اس لئے فرمایا: اَنْ تَطْعَمَ الطَّعَامَ، یہ وہ وصف ہے جس میں کسی کے نزدیک بھی شر نہیں

فطرتِ صمیمہ بتلاتی ہے کہ مطلقاً شر نہیں ہے، تجربہ بھی شاہد ہے کہ جس شخص میں یہ وصف موجود ہے اس کی نیک نامی اور سرخروئی ہوتی ہے۔ تو ایسے کسی عنوان سے کسی بھی شر کا شائبہ نہیں، جس پر تمام عالم کا اتفاق ہو، بلکہ کافر ہو یا محمد سب کے نزدیک وہ بہتر ہے اور اس میں کسی قسم کے فتنہ کا احتمال بھی نہیں۔

اسی سوال کے جواب میں دوسری روایت میں آتا ہے ان یسلم المسلمون عن الخ تو معلوم ہوا کہ تمام دنیا کے نزدیک ایسے غیر محض ہے، شر بالکل نہیں، نہ صوریہ نہ حقیقیہ [در بعض امور ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں بظاہر شر کا پہلو بھی نکلتا ہے] مثلاً جہاد کہ اس میں غیر ہے مگر فقہار کہتے ہیں کہ حسنِ غیر ہے، چونکہ علامہ کلمۃ اللہ ہے، اس مقصد اور استرخاءِ الہی کے اعتبار سے حسن ہے، مگر بظاہر فسادِ ظلم ہوتا ہے کہ لیکن اطعامِ طعام میں کسی کے نزدیک فساد نہیں تو خیر کے سوال کا جواب ایسا ہی ہونا چاہئے تھا جس میں شر کا شائبہ بھی نہ ہو، اور جب سوال ہوا کہ اتی الاعمال افضل^(۱) تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر زائد ہو وہ کون سا عمل ہے؟ تو آپ جواب میں فرماتے ہیں کہ، الايمان بالله، اور اس زمانہ میں ایک کافر کو کفر چھوڑ کر ایمان کا اختیار کرنا سب سے مشکل کام تھا، اس کے مقابلہ میں ہر چیز آسان تھی اس کا ثبوت یہ ہے کہ اہل عرب نے مرجانا اور تباہ ہو جانا گوارہ کر لیا مگر کلمہ پڑھنا گوارہ نہ کیا، معلوم ہوا کہ اس سے بڑھ کر کوئی مجاہدہ نہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جان مال سب سے بڑھ کر مذہب کی محبت ہوتی ہے، فرق یہ ہوتا ہے کہ مومنین کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے اور اہل باطل کو باطل سے کما قال اللہ تعالیٰ: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ^(۲)

پھر اس کے بعد فرمایا: جہاد افضل ہے، کیونکہ ایمان کے بعد سب سے مشکل کام یہی ہے، اس لئے کہ تمام بیوی بچوں کو چھوڑ کر اعزاء اقرباء کو چھوڑ کر دولت و تجارت کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، خود قرآن کہتا ہے: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ^(۳) (الایہ) تو معلوم ہوا کہ دوسرے درجہ میں شاق عمل جہاد ہے۔

اس کے بعد فرمایا جہادِ مبرور، شاہد ہے کہ یہاں انفاقِ مال بھی ہے اور شفقت بھی، عابی گئی اور لڑائیں چلتا ہے اور تمام راحت و آرام ترک کرتا ہے، اسی لئے فرمایا کہ عورتوں کا جہاد حج ہے، تو بعد جہاد کے سب سے مشکل اور سب سے افضل حج ہے، اسی کو فرمایا: الْعَطَايَا عَلَى مَنِّ الْبَلَايَا۔

کتوبات میں مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

كيف الوصول الى سعاد ودونها ۞ قلل الجبال ودونهن قطوف
لأنه كلما پہونچنا میں مقصود ہے مگر کام مشکل ہے ' اور بڑا جواں فرد ہے وہ جو اس راہ پر چل پڑے اور ب کچھ بھیٹے کو تیار
ہو جائے ' اسی کو فرماتے ہیں :

هنيئاً لاسباب النعيم نعيمهم ۞ وللعاشق المسكين ما يتجرع

تیسری چیز ایک اور ہے ' وہ یہ کہ بعض اعمال اپنی ہیئت ظاہری صورت کے اعتبار سے وظیفہ ' عبودیت کے مناسب ہوتے ہیں
جیسے مثلاً کہ اس میں کوئی اتنی شقت نہیں مٹنی جہاد و ج میں ہے ' مگر یہاں بندوں کی ہر اداسے تذل اور انکساری ظاہر ہوتی ہے اور قاعدہ یہ ہر
کسی ملک کو اس سے بڑھ کر محبوب کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ اس کا غلام غایت انکساری کا مظاہرہ کرے ' اور اس سے بغض کوئی شے نہیں کہ غلام
نخوت و سرکشی سے پیش آئے ' لہذا جب سول کیا اے الاعمال احب الی اللہ ' تو سوال محبوب چیز کا ہو رہا ہے اور اس سے زیادہ
محبوب کوئی چیز نہیں کہ اظہار تذل ہو ' اسلئے فرمایا : الصلوة لوقتہا ' کیونکہ اس میں مبادرت ثابت ہوتی ہے امتثال امر میں اور یہ منظر اکمل ہر
عبودیت کا۔

اس کے بعد فرمایا بر الوالدین ' کیونکہ ماں باپ صفت ایکاد کے اعتبار سے عالم اسباب میں قائم مقام اللہ کے ہیں اور تخلیق کا
وجود ان کے واسطے سے ہوا ہے ' اسی لئے قرآن میں کئی جگہ اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کا بھی ذکر فرمایا ' ارشاد باری ہے : اَنْ
اشْكُرْنِي وَلِوَالِدَيْكَ ' تو والدین کے ساتھ بر کون کرے گا ؟ وہی جو خالق کا حق پہچانتا ہو ' کیونکہ جو شخص والدین کے ساتھ احسان لو
ان کی اطاعت نہ کرے تو اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی اس سے کیا امید ہو سکتی ہے '

تیسرے درجہ میں اطاعت اولی الامر^(۳) مراد ہے اور اس کا سب سے بڑا مظاہرہ جہاد کے وقت ہوتا ہے ' اس لئے فرمایا : اَلْجِهَادُ
فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ' تو اول درجہ میں اللہ کی اطاعت ' دوم درجہ میں بر الوالدین اور تیسرے درجہ میں اولی الامر کی اطاعت رکھی ' اس اعتبار کر
بندہ سربراہ اطاعت ہے اور اس صورت میں یہی ترتیب رہنی چاہئے ' اسی لئے فرمایا : وَانْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا مَّا كَرِهَ اللّٰهُ لَكَ ' یہ بھی فرمایا کہ : وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعَهُ وَفَا (الایہ) بس یہ اتنا ہے '

اب اگر یہاں باپ شرک کا حکم دیں تو ان کی اطاعت واجب نہیں ^(۱) مگر والدین کے ساتھ من سلوک کے سوا کچھ بھی ہے۔ یہ اس لئے کہ ان کا حق بہت بڑا ہے، خود فرمایا: **وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ** ^(۲) اور کہا اللہ سے ان پر رحمت کی دعا کر [وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا] ^(۳) تو رب کی صفت ربوبیت کا ظہور ان سے ہوتا ہے، اس لئے ان کا رب اللہ کے بعد ہے، رہا لفظ افضل وہ ب کو شامل ہے، مگر جس میں صفت افضل آیا ہے وہاں میرے نزدیک صفت زیادہ کے معنی میں ہے اور جہاں دوسرے الفاظ کے ساتھ میں آیا ہے وہاں اس نوع کے اعتبار سے نفییت ہوگی، نفییت کلی ایمان باللہ کو ہے اس کے بعد صلوة کو علماء نے لکھا ہے۔

ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شئون نبوت بھی مختلف ہوتے ہیں، جس صفت کا جس وقت ظہور ہوتا تھا اسی کے اعتبار سے اس وقت اس کا بیان بھی فرمادیتے تھے (مزید ان شاء اللہ حضرت ابوہریرہ کی حدیث نفیلیں میں آئے گا)

اب ان دو حدیثوں کے بارے میں جو یہاں بخاری میں ہیں کچھ کہنا ہے، ان کے بارے میں حافظ تو کہتے ہیں کہ جو شخص کسی کو کھانا کھاتا تو اغلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ بھی رہیں گے، اسی طرح جو ہر ایک کو سلام کرتا ہے تو اغلب یہ ہے کہ لوگ اس کی زبان سے محفوظ رہیں گے یہ امید نہیں کی جاسکتی کہ جو کھانا کھائے وہی لاشعری لے کر اس پر چڑھ بھی آئے، یا سلام کہے اور پھر برا بھی کہے، چنانچہ جب دل میں کچھ ہوتا ہے تو سلام ترک کر دیتے ہیں، تو **تَطْعَمُ الطَّعَامَ** کنا یہ ہے سلامت یہ سے اور **تَقْرَأُ السَّلَامَ** کنا یہ ہے سلامت لسان سے۔ تو اس طرح انھوں نے (حافظ نے) ان کو پہلی حدیث کی طرف راجع کر دیا۔

اپنی سمجھ میں یہ آیا ہے کہ بخاری ایک خاص ترتیب اور عجیب لطافت کے ساتھ ابواب لارہے ہیں، پہلے ادنیٰ مرتبہ بیان کیا، کہ ایک شخص فاسق ہے، فاجر ہے، بدکار ہے، عامی ہے، مگر لوگ اس کی ایذا سے محفوظ ہیں، اسلام ہی کا نہیں بلکہ آدمیت کا ادنیٰ مرتبہ یہی ہے [دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرے] تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ مومن اپنے بھائی کے لئے وہ بات پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے، تو یہ کتنی اچھی ترتیب ہے، ادنیٰ مرتبہ یہ ہے کہ ایذا نہ پہنچائے، اس سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرے، اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ یُحِبُّ الاخِيَّةَ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کر دوسرے سے تعلق ہو اور وہ پیغمبروں کی ذات ہے کہ ان کے ساتھ ایسی محبت ہو کہ تمام دنیا کو ان کے مقابلہ میں حتیٰ کہ اپنی محبوب جان

(۱) کیونکہ وہ کافر ہو گئے اللہ کا فر کی اطاعت واجب نہیں (انتہا) جانتے تو فریضے ہی لکھا ہے، مگر ادنیٰ یہ ہے کہ کہا جائے یہ معیت خالق ہے وَلَا طَاعَةَ

بَابُ مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِإِخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

ایمان کی بات یہ ہے کہ جو اپنے لئے چاہے وہی اپنے بھائی (مسلمان) کیلئے چاہے

۱۲۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ

ہم سے بیان کیا مسدد نے کہا ہم سے بیان کیا یحییٰ نے انہوں نے روایت کی شعبہ سے انہوں نے قتادہ کو

أَنَسَ عَنِ النَّبِيِّ وَعَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ
انہوں نے انس سے انہوں نے آنحضرت سے دوسری سند یحییٰ نے اس کو روایت کیا حسین معلم سے کہا ہم سے بیان کیا قتادہ نے اس نے
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِإِخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ
روایت کی انس سے انہوں نے آنحضرت سے فرمایا کہ کوئی تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہوتا یہاں تک کہ اپنے لئے جو چاہتا ہے وہی اپنے بھائی (مسلمان) کیلئے

بھی پس پشت ڈال دے اس سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ اس کے متعلقین سے بھی محبت کرے اس لئے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جب برتن پانی سے
بھر جائے گا تو پانی اس کے ارد گرد گرے گا اسی طرح جب محبت کو ایمان بھی بھر جاتا ہے تو ارد گرد گرتا ہے اور متعلقین سے محبت ہو جاتی ہے
اسی کو لائے ہیں باب حب الانصار من الایمان میں اور درمیان میں حلاوة الایمان کا باب لائے ہیں (اسے بعد میں
آگے بیان کروں گا) حاصل یہ کہ میرے نزدیک اس حدیث کو پہلی حدیث کی طرف مابج کرنا ایک طرح کا قصور ہے جس کی وجہ سے تیب
کی وہ خصوصیت اور لطافت باقی نہ رہے گی کمابین تھا۔

مَنْ عَرَفْتُمْ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفُوا
یہ مسئلہ کتب فقہ میں منصوص ہے کہ کافر کو پہلے سلام نہ کرے بلکہ محض جواب دے اور جواب بھی وہ نہیں جو مسلم کے لئے ہے بلکہ
هَذَا الْكَافِرُ اللَّهُ وَغَيْرُهُ جَوَابُ مَنْ عَرَفْتُمْ كَالْعَوَامِّ غَامِ سَلِينِ كَالْعَوَامِّ اس وقت کے لئے ہے جب
اسلام کو شرکت و حکومت حاصل ہو ورنہ جب چارہ نہ رہے تو اپنی جان بچانے کے لئے آداب وغیرہ کہہ دیا جائے اسلام
ذکیا جائے۔

اسلام نے سلام کا طریقہ سکھایا ہے دنیا کے تمام فرقہ منے کے وقت ایک تحفہ پیش کرتے ہیں مگر اس سے
بہتر کوئی لفظ نہیں کیونکہ یہاں سلامتی کی دعا بھی ہے اور بشارت بھی اور ایک دوسرے کو مطمئن بھی کر دیتا ہے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے اور میری
سلامتی چاہتا ہے سنا ہے کہ اہل بدو (ڈاکوؤں) کا بغیر حرازی کہتے ہیں یہ قاعدہ ہے کہ تلے سے پہلے اگر بغیر سلام کیا جائے تو
اگر انہوں نے جواب دے دیا تو سمجھ لو کہ لوٹیں گے نہیں اور اگر جواب نہ دیا تو اب خطرہ ہے گویا سلام کے جواب سے مطمئن کر دیا گیا پناہ

ایک واقعہ بھی میرے ساتھ پیش آیا کہ چند بھائیوں کے ساتھ تھے مگر انہوں نے سلام کیا، نہ ہم نے، نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی ہی دیر میں ہمارے قافلہ کو لوٹ لیا۔

باب من الایمان ان یحب لآخریہ ما یحب لنفسہ

حدیث ۱۱۰۰: یعنی کے دو شیخ ہیں، ایک شیعہ دوسرے سنی، اور دونوں قنادہ پر جا کر مل گئے۔

لَاؤْ مِنْ أَحَدٍ كُمْ کا وہی مطلب ہے کہ اس میں مومن کی خصلت نہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ بیابا پ کو مارے تو وہ بیٹا نہیں، تو کیا وہ نسل سے خارج ہو جائے گا اور میراث نہ پائے گا؟ نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اس فعل کی وجہ سے اس مطلق نہیں کہ اسے بیٹا کہا جائے، ایسے ہی یہاں ہے کہ ناقص کو معدوم کے مرتبہ میں قرار دے دیا ہے، ارشاد ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لئے وہی پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے، یعنی مومن کی خصلت یہ ہے۔

اس میں کئی اشکال وارد کئے جاتے ہیں، 'یحب لآخریہ' کی ایسی تفسیر جس سے سب اشکال مٹنے ہو جائیں، میرے نزدیک مطلق سے ہے، ایک یہ کہ میں جس قسم کے معاملہ کا اپنے بھائیوں سے امیدوار ہوں، اسی قسم اور اسی نوع کا معاملہ مجھے ان سے کرنا چاہئے۔

دوسرے یہ کہ اگر میں اس مقام پر ہوتا جس پر بھائی ہے تو میں اس وقت جو اپنے لئے پسند کرتا، وہی اب اس وقت اپنے بھائی کے لئے پسند کروں، فرض کر دیر بھائی تاجر ہے اور وہ مجھ سے تجارت کا کچھ شورہ لے تو کیا میں اس حدیث کو سامنے رکھ کر یہ کہوں کہ میں اپنے لئے بخاری پڑھنا پسند کرتا ہوں لہذا تو بھی بخاری پڑھا جیسا کہ میں پڑھا رہا ہوں، تو حدیث کے یہی ہرگز نہیں ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ میں سوچ کر جواب دوں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو اپنے لئے کیا کرتا، جو اپنے لئے چاہتا وہی اس کے لئے بھی چاہوں، یہی معنی کہ بعینہ وہی چاہے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے تو کیا ایک بادشاہ یہ چاہے گا کہ سب مجھ جیسے بادشاہ ہو جائیں، ظاہر ہے کہ یہ معنی درست نہیں، ہمارے والد صاحب مرحوم (جو نجد بانیان مدرسہ دیوبند تھے) اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا ذوالفقار علی صاحب مرحوم (بھی بانیوں میں سے تھے) دونوں مدرسہ کے مسبر تھے اور دونوں دیندار تھے اور دونوں کے لڑکے مدرسہ میں تعلیم دیتے تھے، مولانا ذوالفقار علیؒ کے فرزند حضرت شیخ الہند اور والد صاحب کے لڑکے مولانا عزیز الرحمن صاحب تھے تو جب کبھی مجلس شوریٰ میں کوئی ایسا مسئلہ پیش ہوتا جس میں بیٹوں کا معاملہ ہوتا تو مولانا ذوالفقار علی صاحب بالکل عظمہ ہو جاتے اور والد صاحب فرماتے کہ تم تو رائے دیں گے، مگر یہ سمجھ کر کہ اس کی جگہ کوئی غیر ہوتا تو ہم کیا رائے دیتے، اپنے بیٹے کے لئے بھی وہی رائے دیں گے جو غیر کے لئے دیتے۔

اس وقت میری سمجھ میں آیا کہ حدیث کا مطلب یہ ہے، نہ کہ کچھ اور، ورنہ پھر اشکالات پیش آتیں گے، کیونکہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں

باب حُبِّ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِيمَانِ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ایمان کا ایک جز ہے

۱۳۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ سَمِعْتُ شُعَيْبَ بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو النَّضْرِ نَادَى عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ

ہم سے بیان کیا ابو الیمان نے، کہا ہم کو خبر دی شعیب نے، کہا ہم سے بیان کیا ابو الزناد نے، انھوں نے اعرج سے، انھوں نے

أَبْنَى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ

ابو ہریرہ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم ہے اس (خدا) کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے

افضل رہوں تو کیونکہ پھر ہر ایک کے لئے چاہے گا کرب افضل ہو جائیں اور یہ اجتماع کیونکر ممکن ہے، واضطہ چاہے کہ سب واضطہ ہو جائیں، درویش چاہے کہ سب تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، قویہ حماقت ہوگی، مطلب وہی ہے کہ جو دوسرے کے حالات کے موافق ہو اس کے لئے اسے بہتر سمجھے، ادب یہ مطلب فطرت کے مناسب ہوگا، پہلے معنی میں اور اس میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے، پہلے معنی کا مطلب یہ ہے کہ میں معاملہ کی جوابدہ دوسروں سے رکھوں، وہی معاملہ میں اس کے ساتھ کروں، مثلاً چاہوں کہ وہ میرے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے تو مجھے بھی چاہئے کہ میں اس سے حسن اخلاق سے پیش آؤں، اس کی تائید میں ابن کثیر کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص دربار نبوی میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں اس شرط سے ایمان لانا ہوں کہ مجھے زنا کی اجازت دی جائے، یہ سن کر صحابہ کے چہرے متغیر ہو گئے اور انھوں نے اسے ڈانٹا، مگر آپ حکیم تھے، آپ نے صحابہ کو روکا اور اسے قریب بلایا اور فرمایا کہ کیا تو پسند کرتا ہے کہ لوگ تیری ماں کے ساتھ ایسا کام کریں، یا تیری بیٹی یا تیری بھوپھی وغیرہ کے ساتھ یہ فعل کریں، کہا ہرگز نہیں، آپ نے فرمایا کہ جس سے یہ کام تو کرنا چاہے گا، وہ بھی کسی کی ماں کسی کی بیٹی، کسی کی بھوپھی وغیرہ ہوگی، سبحان اللہ! اس خوبی کو سمجھایا کہ اس کی سمجھ میں آگیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کی آنکھ اور فہم کو، بجا شہوت سے محفوظ فرما، لکھا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا اور پھر کبھی کسی کی طرف غلط طور پر آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اس سے زنا کی حرمت کی ایک حکمت بھی معلوم ہو گئی کہ اگر فطرت اجازت دیتی تو اپنی ماں بہن وغیرہ کے لئے کیوں نہیں پسند کرتا، دیکھو اگر کوئی ماں بہن کی گالی دیتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے، علاوہ صرف زبانی الفاظ ہیں، فعل کا تحقق نہیں ہے، تو جب اس پر اس قدر ناراضگی ہے پھر زنا تو اس سے بڑھ کر ہے، اب محبت لازمیہ کے معنی واضح ہو گئے کہ جس طرح دوسرے سے چاہے اسی طرح دوسرے کے ساتھ بھی کرے۔

باب حُبِّ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِيمَانِ

قوله حُبِّ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، محبت رسول ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہئے، اس میں کام ہے کہ کون کی محبت

مرد ہے، بظاہر یہ اشکال ہوا ہوگا کہ اولاد کی محبت فطری ہے اور حضور کی محبت عقل ہے تو جب طبی سے کیونکر بڑھ جائے گی؟ اس لئے

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ

تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوتا جب تک اس کو میری محبت اپنے باپ اور اولاد سے زیادہ نہ ہو۔

علامہ ابن کثیر نے اس سے حب عقلی مراد لی، یعنی عقلی محبت سب سے زائد ہونی چاہئے، خواہ طبعی محبت دوسرے سے زائد ہو، مگر اس تاویل سے کلام وزن دار نہ رہا، خصوصاً مثال سے تو کلام بالکل ہلکا ہو گیا، مثال یہ دی جاتی ہے کہ کڑوی دوا کا پینا طبعاً مکروہ ہے، مگر عقلاً چونکہ اس سے تندرستی حاصل ہوتی ہے اس لئے اسے پیتا ہے، حالانکہ کوئی دوا کو محبوب نہیں رکھتا مگر مجبوراً اسے اختیار کرتا ہے۔ تو کیا یہ مطلب ہے کہ حضورؐ سے ایسی ہی محبت ہو جیسی دوا سے؟ نہیں! ہرگز نہیں!! بلکہ یہاں حب ایمانی مراد ہے، مراد یہ ہے کہ حب ایمانی جب تک غالب نہ ہو جائے اس وقت تک کمال مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا، بیضادی کی تقریر ابتداء کے لحاظ سے تو تعہد ہے کہ ابتداء بیشک حب عقلی سے ہوتی ہے مگر بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اولاد و والدین کی محبت چھوٹ جاتی ہے، جیسا کہ صحابہ کرامؓ کی ہجرت کا واقعہ اس پر شاہد ہے کہ حب نبویؐ سب پر غالب ہو گئی اور ساری محبتیں مغلوب ہو گئیں اور سب کو چھوڑ چھا کر حضورؐ کے قدموں میں پہنچ گئے۔

عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی اس محبت کا ایک نمونہ ہے، وہ اپنے کسی کھیت یا باغ میں تھے، وہیں انھیں وفات نبویؐ کی خبر پہنچی، یہ خبر سن کر انھوں نے فوراً دعاء مانگی کہ یا اللہ! میری دنیا کی سب کچھ لے، میں اپنی اس آنکھ سے اپنے حبیبؐ کے بعد کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا، ان کی یہ دعاء مقبول ہو گئی اور دنیا جاتی رہی۔ کیا اس محبت کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ محبت ویسی ہی تھی جیسی دوا سے، استغفر اللہ!

حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے اسے حب عشقی کہا ہے، مگر میں عشقی نہیں کہتا، کیونکہ یہ نام قرآن و حدیث سے مستفاد نہیں ہوتا، ایسے مواقع پر قرآن و حدیث میں یہ لفظ استعمال نہیں، میں اسے حب ایمانی سے تعبیر کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ حب ایمانی اتنی ہونی چاہئے کہ حب طبعی سے بڑھ جائے، صحابہؓ میں یہی حب ایمانی تھی جو حب طبعی پر غالب تھی، اس کے بہت سے شواہد ملتے ہیں۔

ایک انصاری عورت کا مشہور واقعہ ہے کہ غزوہ احد میں ان کے باپ، بھائی اور شوہر شریک ہوئے تھے اور وہ ان میں سے ہر ایک کی خیریت دریافت کر رہی تھیں، لوگوں نے بتایا کہ وہ سب شہید ہو گئے، اس کے بعد انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت پوچھی، جواب ملا کہ آپ بحمد اللہ محفوظ ہیں، کہنے لگیں مجھے دکھلا دو، جو ہی دیدار سے مشرف ہوئیں بولیں، کُلُّ مَصِيبَةٍ بَعْدَكَ، بَلَّ (ای حقیقہ) حضور آپ کے ہوتے ہر مصیبت نہایت اچھی ہے۔ تو کیا باپ، شوہر اور بھائی سے حب طبعی نہ تھی؟

۱۳ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَلِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ

ہم سے بیان کیا یعقوب بن ابراہیم نے کہا ہم سے بیان کیا ابن علی نے انھوں نے عبدالعزیز بن حبیب سے

نُصَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ

نصیب نے انس سے انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا آدم بن ایاس نے کہا ہم سے

بْنِ إِيَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

بن ایاس نے کہا شعیب نے قتاہ سے انھوں نے انس سے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی شخص اس وقت

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ

نہ ہوگا) مومن نہیں ہوتا جب تک اس کو میری محبت اپنے باپ اور اپنی اولاد سب لوگوں سے

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

زیادہ نہ ہو۔

درتھی مگر حبیبی پر حب ایمانی غالب تھی۔

ابن اثیر نے کمال میں، عبداللہ ابن مہاذی رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے وفد خلافت میں یہ
شکر بن کر رومیوں کے مقابل میں لانے کے لئے گئے، اتفاقاً مغلوب ہو کر قید ہو گئے، بادشاہ نے ان سے کہا: تم تمہارے مرتبہ سے واقف
، تم اگر ہمدانی بات مان لو اور اپنا دین چھوڑ کر عیسائی مذہب قبول کر لو تو یہ صرف یہ کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے بلکہ تم کو اچھا مہذبہ دیں گے اور
ہی خاندان میں شادی بھی کر دیں گے، وغیرہ، حضرت عبداللہ ابن مہاذی نے حقارت کے ساتھ یہ پیشکش ٹھکرا دی تو انھیں مع ساتھیوں
، قید کر دیا گیا اور کھانا پانی بند کر دیا گیا حتیٰ کہ جان پر بن آئی اور محضہ کی حالت کو پہنچ گئے تو خنزیر کا گوشت اور شراب پیش کی گئی، فرمایا
پند کہ اس وقت محضہ کی حالت ہے اور ایسی حالت میں شریعت جان بچانے کے لئے اس کی اجازت دیتی ہے، مگر میری غیرت ایمانی اسے
نہیں کرتی، میں اسے نہ کھاؤں گا، صاف انکار کر دیا اور سبھوں نے انکار کر دیا، پھر اس نے یہ تدبیر امتیاز کی کہ ایک بڑے کڑھاؤ میں تیل
اُکرایا اور ان کے سامنے ایک مسلمان مجاہد کو اس میں ڈلوادیا، ذرا دیر میں وہ جل کر کباب ہو گئے (اللہ کی ہزار ہا رحمتیں ان پر) پھر ان کی
ب مخاطب ہو کر بولا: تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ کرنے والا ہوں، مگر ایک بار اور موقع دیتا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ میری بات
لو، اس کے بعد بھی انھوں نے انکار ہی میں جواب دیا، تب اس نے جل کر مکم دیا کہ ان کو بھی اس کڑھاؤ میں ڈال دو، جب لوگ
ولے کر چلے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ وہ دروہ ہے، حکم ہوا کہ لٹا لٹا کر لائے گئے تو بولا: ہاں اب

عقل لگئی، موت نے ہوش ٹھیک کر دئے، خداوند یکتا کرہنے اور فرمایا، میرے آنسوؤں سے تجھے دھو کا لگا، سن لے! خدا کی قسم میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں بلکہ اس وقت دل میں یہ حسرت اور تپنا پیدا ہوئی کہ انوس میرے پاس صرف ایک جان ہے جو اس وقت پیش کر رہا ہوں، کاش! میرے پاس ہزار جانیں ہوتیں تو انہیں بھی اسی طرح اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا، بس یہ تمنا آنسو بن کر ٹپک پڑی اور تجھ کو خیال ہوا کہ میں موت سے ڈر گیا، بادشاہ اس جذبہ حق سے مرعوب ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا بشرطیکہ تم میری پیشانی کو ایک بوسہ دے دو، سوئی کر بولے: تنہا مجھے چھوڑ دیگا یا میرے سب ساتھیوں کو؟ جواب دیا سب کو، فرمایا، منظور ہے، بادشاہ نے دربار سجایا اور انھوں نے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور سب کو چھوڑا لائے۔ کیا ہم تھی صحابہؓ کی، سبحان اللہ! جہاں صرف اپنی جان کی حفاظت کا سوال تھا تو انکار کر دیا اور یہاں چونکہ تمام جماعت کی جان بچ رہی تھی، اس لئے گوارہ کر لیا، جب یہ مدینہ پہنچے اور امیر المومنین کو اللہ کی اطلاع ملی تو دربار کیا اور فرمایا کہ اس جانا باز کا حق ہے کہ آج ہر شخص اس کی پیشانی کو بوسہ دے چنانچہ سب مسلمانوں نے بوسہ دیا اور خود انھوں نے بھی بوسہ دیا۔

ان شواہد نے بتایا کہ اس حدیث میں وہ مرتبہ مراد نہیں ہے جو بیضاوی نے بیان کیا ہے، بلکہ آخری مرتبہ مراد ہے، جہاں حب ایمانی حبیبی پر غالب آجاتی ہے، اور یہی مطلوب ہے، شاہ اس پڑیے سے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور سے عرض کیا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي (یا رسول اللہ میں ہر چیز سے زیادہ آپ کو محبوب رکھتا ہوں مگر اپنے نفس سے زیادہ نہیں) کیا یہ حب عقلی کے متعلق تھا؟ وہ تو ایمان کے لئے لازم ہے، وہ نہ ہو تو ایمان کہاں؟ پھر کیا مراد تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، وہ کس محبت کی نفی کر رہے ہیں؟ بالکل ظاہر ہے کہ محبت حبیبی کی نفی کر رہے ہیں، پھر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَمْ أَعْمُرْ فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَأْمُرُ (نہیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تمہارے نفس سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، حضرت عمرؓ نے عرض کیا، بے شک، اب خدا کی قسم آپ میرے نفس سے زیادہ محبوب ہیں، حضورؐ نے ارشاد فرمایا: ہاں! اسے عرب صحیح بات ہوئی، کھلی بات ہے کہ یہاں مطالبہ اسی محبت کا ہے جو حب حبیبی پر غالب جائے اور اسی کو میں نے حب ایمانی کہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اب مجھ میں وہ محبت آگئی۔

علامہ نے لکھا ہے کہ عمر فاروقؓ میں وہ محبت تھی تو پہلے سے مگر اس طرف توجہ نہ تھی، ذہول تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

باب حلاوة الایمان

ایمان کا مزہ

۱۵۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيَّ قَالَ

ہم سے بیان کیا محمد بن ثنی نے کہا ہم سے بیان کیا عبد الوہاب ثقفی نے کہا ہم سے بیان کیا
ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ
ایوب نے انھوں نے ابو قلابہ سے انھوں نے انس سے انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: میں نے
مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ
تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پائے گا ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کو سب سے زیادہ ہو
مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكُونَ فِي الْكُفْرِ
دوسرے یہ کہ فقط اللہ کے لئے کسی سے دوستی رکھے تیسرے یہ کہ دوبارہ کافر بننا اس کو اتنا ناگوار ہو
كَمَّا يَكْرَهُ أَنْ يُقْدَفَ فِي النَّارِ
جیسے آگ میں جھونکا جانا۔

انہیں متوجہ فرمایا اللہ سنایا کہ اتنی محبت کافی نہیں تب انھوں نے توجہ کی اور اپنے نفس کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ آپ کی وہ محبت جو ساری محبتوں پر غالب
ہو۔ اصل میں یہ اندر موجود ہے مگر میں نے خیال نہیں کیا تھا اور اب وہ مستحضر ہوگئی یہ جو فرمایا کہ اب وہ محبت آگئی اس کا مطلب یہی ہے کہ استحضار ہو گیا
فرمایا: ہاں ہاں اب اسے عمر! اب ایمان بھی کال ہو گیا۔ تو میری آخری ہے: 'بِإِيمَانِي' ابتدائی وہ ہے جو بیفادی نے کہا 'خود قرآن میں ہے
قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا
وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَفِعُوا عَنْ يَدَيِ اللَّهِ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ' (کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ لڑبیٹے اور بھائی اور بیویاں اور کنبے اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ سوداگری جس کے بندھونے
سے تم ڈرتے ہو اور وہ جو یہاں جن کو تم پسند کرتے ہو تم کو زیادہ پیاری ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اللہ لڑنے سے اس کی راہ میں تواضع نہ کرو
یہاں تک کہ اللہ کا حکم آجائے 'اللہ اللہ نافرمانوں کو راہ نہیں دکھاتا۔) — حدیث مذکور اسی آیت قرآنی کا اقتباس ہے۔

بَابُ عَلَامَةِ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ

اخذے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے

۱۴۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

ہم سے بیان کیا ابو الولید نے، کہا ہم سے بیان کیا شعب نے، کہا مجھ کو خبر دی عبد اللہ ابن جریر نے، کہا میں نے انس بن جابر سے سنی، انس بن مالک سے، انھوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، فرمایا، ایمان کی نشانی انصار سے محبت رکھنا ہے، اور نفاق کی

حُبُّ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ

نشانی انصار سے محبت رکھنا ہے۔

بَابُ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ

۱۵۔ قَوْلُ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ، درحقیقت مستقل چیز نہیں بلکہ عہد رسول کا ثمرہ ہے، اس کو ظاہر کرنے میں کہ حلاوت ایمان اس

وقت ملتی ہے جب عہد رسول ہو، حلاوت نعت میں شیرینی اور شھاس کو کہتے ہیں، تو ایمان کی شھاس اور لذت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب یہ تین چیزیں ہوں، وہ شھاس اور شیرینی ہے کیا؟ ابن ابی جرہ جو عارف کامل اور کبیرا ولیا اللہ میں سے ہیں فرماتے ہیں (جیسا کہ حق الہی میں نقل کیا ہے) کہ حلاوت منویہ بھی ملا ہو سکتی ہے اور مستحبی بھی، 'وہی ای احتمال میں، منویہ یہ ہے کہ انشراح صدر ہو، کشادہ دلی ہو جیسے شہی چیز کھکر دل خوش ہوتا ہے اسی طرح اس سے خوشی حاصل ہو، اسی کو نام نووی نے مسئلہ ذوالطاغات سے تعبیر کیا ہے، یعنی طاعت خیر سے دار ہو جانے اور مزہ بہت سے گاہب یہ تین چیزیں ہوں، یہ تو ہوئی حلاوت منویہ، مگر عارف ابن ابی جرہ کہتے ہیں کہ حلاوت محی راجع ہے امداد سے وہی سمجھ گاہجن چکھا ہنگا، ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، چنانچہ امام غزالی وغیرہ نے اس موقع پر بیشتر کو دیا ہے۔

إِذَا تَرَأَى الْهَلَالَ فَسَلِّمْ : لَأَنَّا سِرُّهُ أَوْ كَبَالُ الْبَصَارِ

جب تمہیں چاند نظر آئے تو ان کی بات مان لو جن لوگوں نے اسے آنکھوں سے دیکھا ہے

تو چمکنے والے جب کہتے ہیں تمنا ناپا ہے، اسی کو کہا ہے،

ظُرُّ زَوْجِ الْإِيمَانِ زَوَالُ الْبُخْلِ

قَوْلُ : إِنْ يَكُونُ اللَّهُ دَرَسُكَ، آخر یہ پہلی چیز ہے اور میرے نزدیک یہی اصل اصول ہے، اسی پر دوسری چیز مقرر ہے

جب اللہ در رسول کی کچی محبت ہوگی تو اس کا نتیجہ ہوگا کہ دوسرے سے بھی محبت اللہ اور رسول کے واسطے ہوگی، اور اگر غیر اللہ کے لئے ہوگی تو معلوم

بَابُ

۱۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ تَالِ

ہم سے بیان کیا ابو الیمان نے کہا ہم سے بیان کیا شعیب نے انھوں نے زہری سے کہا ہم کو خبر دی
 اَنَا أَبُو أَدْرِيسٍ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُبَادَةَ ابْنَ الصَّامِتِ وَكَانَ شَهِيدَ بَدَلٍ
 ابو ادريس عاثر بن عبد اللہ نے ان سے (بیان کیا) عبادہ ابن صامت نے اور یہ عبادہ وہ تھے جو بدر میں شہید تھے
 وَهُوَ أَحَدُ الثَّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَالِ وَحَوْلَهُ
 اور عقبہ کی رات میں وہ بھی ایک ثقیب تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (صحابہ سے) فرمایا ان کی ایک جماعت آپ کے
 عَصَابَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَ
 گرداگرد تھی تم مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ گے اور چوری نہ کرو گے اور زنا نہ کرو گے اور
 لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ
 اپنی اولاد کو نہ مارو گے۔

اور بعض عدولت اور چیز وہ بھائی آپس میں لڑتے ہیں مگر جب کبھی کسی ایک بھائی پر مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے وہی بھائی تڑپ جاتا ہے
 اور امداد کرتا ہے اسی طرح ان صحابہؓ کا معاملہ تھا وہ کبھی کبھی آپس میں لڑ بھی جاتے تھے مگر جب وقت پڑتا تو محبت اپنا کام کر جاتی اور بڑھ بڑھ کر
 ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تو لڑنا اور چیز ہے اور محبت شے دیگر لڑنے سے محبت نہیں جاتی۔

بَابُ

حدیث ۱۵۰ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ عُبَادَةُ اس کے راوی ہیں اور ابو ادريس عبادہ کی نقبت میں مجھے ہیں کہ وہ اصحاب سے
 ہیں نیز یہ کہ نقباء دین سے ہیں بیت عقبہ میں شریک تھے (یہ دوسری مرتبہ آئے تھے)۔
 ثقیب کے معنی چودھری کے ہیں بمع نقباء ہے آپ نے بارہ ثقیب (افسر) مقرر فرمائے تھے بارہ کا عدد قرآن سے
 اخذ ہے: وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا

لیلۃ العقبۃ اس رات کو کہتے ہیں جس رات میں آپ نے ان سے بیعت لی تھی۔ عقبۃ ایک گھائی کا نام ہے ابلا
 سجدہ بنی ہوئی ہے جو بنی جاتے ہوئے بائیں طرف پڑتی ہے یہ سجدہ عید گاہ کی طرح تھی۔

وَحَصَابَةِ كَسَنِي مِثْنِي، قَسَطَانِي وَغَيْرُهُ نَعَى كَهَابِكُ دَسْ سَهَابِيسْ نَكْ كَهْ مَدْرُ بُولَا جَا تَهْ، 'راوی کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت مجلس ہانک میں دس سے زیادہ اور چالیس سے کم صحابہ تھے، تعداد میں معلوم نہیں۔

تو ابابہ عونی، یہ معلوم ہو چکا کہ یہ سب صحابہ تھے اور مسلمان تھے، بعض ان میں سے بدر میں شریک ہو چکے تھے، پھر ان سے ابابہ عونی (مجھے بیت کرد) فرمایا تجھ یا ایمان کے لئے ہے یا یہ بیت توبہ ہے، یعنی ان احمد سے توبہ کرو، یہیں سے صوفیہ کے ہاں بیت توبہ کا رواج ہوا۔

تو لَا تَسْأَلُوا اللَّهَ شَيْئًا، حدیث منکر میں منابہ کی بیان ہے، شرک نہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور افعال میں کسی کو خدا کے برابر نہ سمجھنا، اسی کو دوسری جگہ ایک صحابی کے سوال پر آئِي الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ (اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے) کے جواب میں فرمایا، ان تدعو الله نذًا و هو خلاق، یعنی سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ میں خدا نے مجھ کو پیدا کیا اس کے برابر کسی اور کو بنائے، اہل ناد اپنے مہوہوں سے جہنم میں کہیں گے، تَالله ان كُنَّا فِى ضَلَالٍ مُّبِينٍ (اِذْ تَسْتَغِيْرُ بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ) (خدا کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے کہ تم کو رب العالمین کے برابر قرار دیتے تھے) یہی ہے وہ شرک ہم کی یہاں ممانعت کی جا رہی ہے کہ کسی بات میں بھی کسی کو سب العالمین کے برابر نہ سمجھنا۔

تو لَا تَصْرُفُوا، حمدی نہ کرنا، یہ بھی ایک گناہ کبیرہ ہے، قرآن پاک میں حکم دیکھ چوکے ہند کات دو خواہ مرد ہو یا عورت۔
تو لَا تَنْزِفُوا، یہ سب بات ممانعت کی بیان فرمائی، زنا نہ کرنا، یہ بھی ایک گناہ کبیرہ ہے، قرآن پاک میں اس کی سزا سو کوڑے قرار دی گئی جب کہ یہ غیر شادی شدہ ہوں، اور شادی شدہ کے لئے حدیث پاک میں جرم کی سزا تجویز فرمائی گئی، نبی علیہ السلام نے اسی پر عمل فرمایا۔

تو لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، جو قہر بات بیان فرمائی کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، عرب میں بعض لوگ مارکی دجہ سے مرگ کی قتل کرتے تھے، قرآن پاک میں فرمایا، وَإِذَا بَشِيرٌ أَحَدَهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيَسْكَرُ عَلَىٰ هَوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ (۲) (جب ان میں سے کسی کو لڑکی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا منہ بڑ جاتا ہے اور وہ گھٹنے ٹکتا ہے، توہم سے اسی خبر بد کی وجہ سے چپا چپا پھرتا ہے

وَلَا تَأْتُوا بِنَهَئَيْنَ تُفَرِّوْنَ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَقْصُرُوا فِي مَعْرُوفٍ فَرَنْ

اور اپنے ہاتھ اور پاؤں کے سامنے (جان بوجھ کر) کوئی بہتان بنا کر نہیں اٹھاؤ گے۔ اور نیک کاموں میں نافرمانی نہ کرو گے۔ پھر جو کوئی
وَقَدْ مِنْكُمْ فَاجِرٌ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارٌ
تم میں یہ اقلہ پورا کرے اس کا ثواب اللہ پر ہے، اور جو کوئی ان (گناہوں) میں سے کچھ کر بیٹھے اس کو دنیا میں اس کی سزاں پہنچی
لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ
(مدہ نہ چلے) تو اس کا گناہ اتر جائے گا، اور جو کوئی ان (گناہوں) میں سے کچھ کر بیٹھے پھر اللہ (دنیا میں) اس کو چھپائے رکھے تو
وَرِنْ شَاءَ عَاقِبَهُ، فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ،

دو اللہ کے حوالے سے اگر چاہے (آخرت میں بھی) اس کو سزاں کرے اور اگر چاہے عذاب کیے، پھر ہم نے ان باتوں پر بیچ بیت کر لی۔

اور سچ ہے کہ ذاتِ برادرانہ کر کے اسے زندہ رہنے دے یا اسے مٹی کے بچے دفن کر دے)

اللہ تعالیٰ نے اس فصل کی مذمت کی اور نبی علیہ السلام نے توبہ کرائی۔ اور بعض لوگ اپنی اولاد کو لڑکی ہو یا لڑکا قتل کر دیتے
تھے، قتلِ اولادِ انہما کے دوسرے ہوتا تھا کہ انہیں کہاں سے کھلائیں گے، قرآن میں اس موقع پر ایک جگہ مِنْ اِمْلَاقٍ اور دوسری جگہ
خَشِيَّةٍ اِمْلَاقٍ فرمایا، اس طرح ایک جگہ فرمایا: عَنْ نَرْزُقُ تَكْمٌ وَايَا هُمْ، پوری آیت یوں ہے: لَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ مِنْ
اِمْلَاقٍ عَنْ نَرْزُقُ تَكْمٌ وَايَا هُمْ (اپنی اولاد کو مفلسی سے مار نہ ڈالو، ہم رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو) دوسری جگہ فرمایا:
لَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشِيَّةٍ اِمْلَاقٍ عَنْ نَرْزُقُ تَكْمٌ وَايَا هُمْ (۱۲) (اور نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے، ہم رزق
دیتے ہیں ان کو اور تم کو) دونوں آیتوں کا مطلب بظاہر ایک ہے مگر دونوں میں لطیف فرق ہے، علامہ ابن کثیر نے بیان کیا ہے اور فقہ
یونفسی کی جان ہے، کہتے ہیں، ایک جگہ عَنْ نَرْزُقُ کو مِنْ اِمْلَاقٍ پر متفرع کیا اور دوسری جگہ خَشِيَّةٍ اِمْلَاقٍ پر، اور یہ فرق
اس لئے ہے کہ اولاد کو قتل کرنے والے دو قسم کے تھے، ایک وہ جو فی الحال مفلس تھے، یہ کہتے تھے، ہمارے ہی کھانے کو نہیں ہے تو اولاد کو
کہاں سے کھلائیں گے، دوسرے وہ تھے جو فی الحال تو مفلس نہ تھے، ان کے پاس ان کے کھانے بھر کتنا گرانہ کا خون تھا کہ ابھی تو ہے
اولاد ہو جائے گی تو پھر ہم مفلس ہو جائیں گے، ان کے واسطے کہاں سے لائیں گے، اللہ کا کلام عجیب و غریب ہے، اس کا کوئی شوشہ
بھی دقائق سے خالی نہیں، یہاں دونوں گروہوں کو الگ الگ سمجھایا، جو فی الحال مفلس تھے انہیں اپنی نگرانی تو ایک مقام پر انہیں مقیم

رکھا، فرمایا، 'خُنْ تَرِزْقُکَ' ہم تم کو دیں گے گھبراتے کیوں ہو، 'اور من کو بھی دیں گے جو پیدا ہوں گے' وَاَيَاکُمْ، 'ہنڈاپے مگر ہو،' انھیں قتل نہ کرو، 'رازق ہم ہیں، تم نہیں ہو،' اور من کا زندہ کاؤد تھا کہ فی الحال تو ہے آئندہ کیا ہوگا؟ تو دوسرے مقام پر انھیں نے دلوں کی طرف سے پہلے ملین کیا کہ من کو ہم دیں گے، ہم رازق ہیں تم سب مگر ہو، فرمایا، 'خُنْ فَرِزْقُ قَهْرٍ' ان کو ہم دیں گے تم کیوں گھبراتے ہو، پھر بعد میں وَاَيَاکُمْ فرما کر آگاہ کیا کہ اب تک تمہیں جو مل رہا ہے وہ بھی تو ہمارا ہی دیا ہوا ہے، جس نے تم کو فی الحال دے رکھا ہے وہی آئندہ بھی دے گا۔ سبحان اللہ! کیسا عجیب کام ہے۔

قرآن میں ایسا ایک بار حکم دیا ہے نماز و جہاز طوفان اٹھانے سے، 'یَسْجُدْ سَبْعَ مَرَّاتٍ يَوْمَئِذٍ وَهُوَ وَاهٍ' اور کھٹکتے کہتے ہیں۔

قرآنی معرُوف، 'میں معطل بات میں، یہ قید اس نے لگائی کہ قرآن نے بھی یہ قید لگائی ہے (یہ حدیث قرآن پاک کی آیت کا اتنا ہے، سورہ متز میں فرمایا، يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْوَعِيظُ يُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا يُعَايِدَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يُؤْمِنَ وَلَا يُزَيِّنَ وَلَا يُقْتَلَنَّ أَوْلَادُ هُنَّ وَلَا يَأْتِيَنَّ سَهَتَانِ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ وَأَسْجِلِهِنَّ وَ لَا يُعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَعَايِدِهِنَّ وَاسْتَغْفِرُ لَهِنَّ اللهُ ۖ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ' (۱۱))

بیفادوں نے لکھا ہے کہ طاعت معروف ہی میں ہوتی ہے، 'غیر معروف' (منکر) میں کسی کی طاعت نہیں، یہ بات مسلم ہے کہ نبی معروف ہی کا حکم دیتے ہیں مگر یہاں متنبہ کیا کہ طاعت کسی کی بھی ہو معروف معروف ہی میں ہے، 'منکر میں نہیں'، (یہیں سے یہ کلمہ ہوتا، لَطَاعَةُ الْمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ)

قَوْلًا فَاجْرُكَ عَلَى اللهِ، 'میں اس کا اجر ثابت ہو گیا، اللہ کے وعدہ کے نواق'۔

قَوْلًا وَمَنْ أَصَابَ الْخَبْلَ بَسْتَلَىٰ كَيْدُ مَا لَيْسَ مِنْهُ لَيْسَ بِكَافِرٍ وَلَا يَكْفُرُ، 'یا دنیا میں سزا مل گئی، تو یہ معصیت کفارہ گناہ بن گئی اور صمد و غیرہ کفارہ ہوں گے،' بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، 'یا دنیا میں اللہ نے پردہ پوشی فرمائی اور سزا دی تو وہ تحت الشیئہ ہے،' چاہے سزا دے یا نہ، معاف فرما دے، اس سے معلوم ہوا کہ کبار مغرض الی اللہ ہیں کہ قَالَتِ الْعَجُوزَةُ وَالْمُغْوَرَجُ، 'اگر کبار رحمان نہ ہوتے تو پھر قرآن کے خلاف ہوگا کیونکہ اس نے غیر شرک کو تحت الشیئہ رکھا ہے، إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِمْ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ' (۱۲)۔

(اللہ شرک کو نہ بخشے گا اور شرک کے سانسچے کے گناہ بخشا ہے جس کو چاہے)

یہاں ترجمہ کچھ نہیں رکھا صرف حدیث بیان کر دی، مقصد کچھ نہیں بتلایا، بعض شرع بخاری نے یہ کہا کہ ایسے وقت میں یہ باب باب سابقہ کا ترجمہ اور اس کی ایک فصل ہوگا، مگر اس طرح ہوگا کہ پہلے امور ایمان میں سے چند امور ملائے اور یہ بھی امور ایمان میں سے ہے اس لئے نکتہ اس کو بھی بیان کر دیا، استاد (حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ) فرماتے تھے کہ بخاری کبھی کبھی قصداً ترجمہ ترک کر دیتے ہیں اور مقصود تشبیہ ازبان ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہیں توفیق اور فہم دیا ہو تو تم بھی غور کر کے کوئی مسئلہ نکال لو، اپنی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بخاری یہاں معتزلہ اور خوارج کا رد کر رہے ہیں کہ امور ایمان میں سے جو اجزاء بیان کئے گئے ہیں یہ ایسے نہیں ہیں کہ بعض کے انتقاد سے ایمان کا انتفاء ہو جائے یہاں اِنْ شَاءَ عَفَا غَدَةَ فرماتے کا منشاء یہی ہے کہ ایمان باقی ہے اور یہ مجرم ہے، خدا چاہے تو جرم کی سزا دے اور اگر چاہے تو بغیر سزا دے ہی بخش دے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب مجرم کا ایمان تسلیم ہو ورنہ غرض من کی بخشش کیسی؟ تو دراصل یہ روئے معتزلہ اور خوارج کا۔

یہاں ایک مسئلہ ہے، فقہ الباری میں اس کے متعلق تقریباً چار صفحے لکھے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ حدود زواجر ہیں یا سوا ترکہ کفارتاً سوا ترکہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدود و حکم دیتی ہیں اور کفارہ بن جاتی ہیں، زواجر کا مطلب یہ ہے کہ حدود و محض آئندہ کے روکنے کے لئے ہیں، دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ حدود پاکہ، کر دیتے ہیں یا صرف روکنے کے لئے ہیں؟ احناف کہتے ہیں کہ زواجر ہیں اور جہور سوا ترکہ کہتے ہیں جہور میں سے شوافع اس حدیث کو مسئلہ بناتے ہیں کہ سزا کفارہ ہے، تو یہ حدیث خفیہ کے خلاف دہی، یہ بات یاد رہے کہ اصحاب ثلاثہ (الامام اعظم اور صاحبین) سے کوئی روایت نہیں لی، فقہان ضرورتاً نقل کرتے ہیں کہ احناف کا یہ مسلک ہے، مگر یہ کہیں نہیں دیکھا کہ ابو حنیفہ اور مالکین کا یہ مسلک ہے، حاصل یہ کہ کیا حدیث تو یہ باپ کی ہے جو مسئلہ شوافع ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کفارہ بن جاتے ہیں دوسری حدیث ابو ہریرہ کی ہے جو مسئلہ میں ہے، ملاحظہ کرنے میں اس کو صحیح کئی شرط اشعین کہا ہے، اس کا مضمون ہے، لَا أَدْرِي الْحَدُّ كَفَّارَةً أَمْ لَا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو حدود کے کفارات بننے کا علم تھا، احناف کہتے ہیں کہ جب خود حضرت نفی فرما رہے ہیں تو ہم کیسے کہیں کہ کفارات بنتے ہیں، شوافع کو جواب مشکل ہوا تو کہا یہ حدیث عبادہ کی اصل ہے، پہلے علم تھا اس لئے

(۱) شیعہ کے معنی تیز کرنے کے ہیں، یعنی ذہن کو تیز کر کے اللہ اس پر زور دے کہ مطلب نکالو، (مرتب)

(۲) فقہ الباری میں یہی الفاظ ہیں، فضل الباری میں اسی طرح جامع تقریر نے بھی اس سے مختلف الفاظ نقل کئے ہیں (مرتب)

لَا اَدْرِي فَرِيَا اَدْبِ عِلْمٌ هُوَ كَمَا تَوَفَّرَ اِيَادُهُ كَفَارَاتٍ هِيَ، تَوَلَا اَدْرِي دَالِي حَدِيثٍ پَهْلے كِي هے اَدْرِي بَعْدُ كِي، وَجَانْ هِي اِیْ كُو قَبُول كَر تَا هے كِي
 عِلْم كُو عَمَّ عِلْم سَے مَوْخَر كَحَا جَاوے اَبَا عِلْس، اَحْثَانْ نَے اِس پَر يَہ اَعْرَاضْ دَارُو كِيَا كَظَاہِرْ حَدِيث سَے مَعْلُومْ هُو تَا هے كِي يَلِيَّةُ الْعَقْبَةِ كِي بَيْت كَا وَاقِعْ
 هے جَو اَعْرَاضْ سَے لِي گئی تھی اَدْرِي كَا وَاقِعْ هے اَدْرِي اَبُو ہریرہؓ كِي رَوَايَتِ يَقِيْنَا اِس كَے بَعْدُ كِي هُونِي چَاہے، كِيُونَكِي حَضْرَتِ اَبُو ہریرہؓ مِیْنِ اِيْمَانِ
 لَاوے ہيں، تَوَبِيْعِ اَدْعٰی تَرْتِیْبِ اِگْرَچْ دِهِي هے جَو تَمَّ نَے بَيَان كِي هے مَگر تَارِيخْ بَلَاغِي هے كَا وَاقِعْ یوں نَہيں هے، شَوَاخِ نَے جَوَابِ مِیْنِ كَہَا كِي اِس كِي
 تَصْرِيْحْ كَہَاں هے كِي بَيْتِ يَلِيَّةُ الْعَقْبَةِ كِي هے؟ وَہ تَوَصَّفْ حَضْرَتِ عِبَادِہِ ابْنِ الْعَصَاةِ جَو حَدِيث كَے رَاوِي ہيں اِن كِي تَوْبَہِ شَان كُو بَلَاغَا تَحَا كِي وَہ
 رَاوِي ہيں جَو يَلِيَّةُ الْعَقْبَةِ مِیْنِ شَرِيك تھے، تَوَكْنِ ہيں جَس كَا ذَكْرْ هے وَہ بَعْدُ كِي هُو، اَدْرِي يَثَابَتْ هے كِي اِيكْ بَيْتِ نَفْع كِي كَے بَعْدُ هُونِي هے اَدْرِي ہيں
 بھي حَضْرَتِ عِبَادِہِ شَرِيك تھے، اِس كَا مَضْمُونْ بھي يہي هے، تَو مَعْلُومْ هُوَا كِي اِيكْ بَيْتِ يَلِيَّةُ الْعَقْبَةِ كِي هے، دُوسْرِي نَفْع كِي كَے بَعْدُ كِي، مَگر يہَاں
 بَخَارِي كَس كَا ذَكْرْ كَر رَہے ہيں اِس كِي تَصْرِيْحْ نَہيں، لَہٰذَا اَمَّ كَہے سَكْتے ہيں كِي يَہ نَفْع كِي كَے بَعْدُ كَا وَاقِعْ تَقْل كَر رَہے ہيں، اَبْ يَہ اَحْثَالْ تَو ہے كِي يَہ بَعْدُ كَا
 وَاقِعْ هُوَا اَدْرِي اَبُو ہریرہؓ دَالِي بَاتِ پَهْلے كِي هُو، مَگر خَفِيَّہ كَہتے ہيں كِي سَنَنْ نَسَاي كِي اِس رَوَايَتِ مِیْنِ تَصْرِيْحْ هے كِي يَہ بَيْتِ يَلِيَّةُ الْعَقْبَةِ مِیْنِ تَحِيّ چَنَانْچُو
 قَسْطَلَانِي نَے نَسَاي كِي رَوَايَتِ تَقْل كَر كَے كَہَا هے كِي يَہ مَصْرُوعْ هے كِي يَہ بَيْتِ يَلِيَّةُ الْعَقْبَةِ مِیْنِ تَحِيّ، خَفِيَّہ اِس سَے اِگْرَچْ مَطْنِ هُو گئے ہيں مَگر سَبِي بَاتِ
 هے كِي اَبْ تَمَّ كَے دُھے پورے طَوْر پَر اَنْشَرَحْ نَہيں، اَمَّا ہے كِي يَلِيَّةُ الْعَقْبَةِ كَا ذَكْرْ هے يَا بَعْدُ كَا، كِيُونَكِي خَالِفِيْنِ كَے پَاسْ بھي بَہْتْ سِي رَوَايَاتِ ہيں، لَہٰذَا
 اِسے چھوڑ كَر مِیْنِ كَہتا ہوں كِي جَو حَضْرَتِ صَدُوكُو كَفَارَہِ قَرَار دے رَہے ہيں وَہ يہَاں لَفْظِ فَعُوقِبْ سَے اسْتِدْلَال كَر رَہے ہيں، يَمِينِي سَزَاؤِ گِی
 لَفْظِ حُدْ نَہيں هے بَلْكَ لَفْظِ عِقَابْ هے اَدْرِي اِن مَرَادِ لِيْنِے دَالُوں نَے اِس عِقُوبَت كُو حُدْ پَر مَعْلُوم كَر لِيَا، اَبْ اِگْرَ يَلِيَّةُ الْعَقْبَةِ اِي مِیْنِ رَكْعَتِ مِيكَا
 بَعْضِ رَوَايَاتِ مِیْنِ تَصْرِيْحْ هے تَو اِس عِقُوبَت سَے حُد مَرَادِ هُو يہي نَہيں سَكْتِي، كِيُونَكِي حُدُودِ مَدِينِے مِیْنِ نَازِلِ ہُونِي ہيں تَو اِس صَوْرَتِ مِیْنِ حُدُودْ كَا
 كَفَارَاتِ بَنَا كِيے يَثَابَتِ ہوگا؟ اِیْ بِنَا، پَر يَمِينِي نَے كَہَا كِي يہَاں عِقُوبَت سَے مَرَادِ مَطْنِ سَزَا ہے ذَكْرْ كَا تَالِ تَعَالٰی اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ
 بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا (۱) پس اِگْرَ عِقُوبَت سَے مَطْنِ سَزَا اَدْرِي مَصَابِ وَبَلَايَا مَرَادِ ہيں تَبْ تَو مَعْنِي بھي بِن جَاتے ہيں اَدْرِي اِن كَے كَفَارَہِ ہونے مِیْنِ كِي كُو
 كَام نَہيں هے۔

حُد اَدْرِي دُوسْرِي عِقُوبَتوں مِیْنِ فَرْقِ يَہ هے كِي حُد مِیْنِ بَرَم كِي مَعْنِي سَزَا ہوتی هے اَدْرِي عِقُوبَت مِیْنِ مَبْہَمْ اَدْرِي سَزَاؤِ ہوتی ہيں مِیْنِ مَصَابِ
 مَصَابِ وَآفَاتِ كَہا جاتا هے، تَو يَمِينِي كَہتے ہيں كِي بَخَارِي كِي حَدِيث مِیْنِ عِقُوبَت سَے مَصَابِ مَرَادِ لِيے جَاوے اَدْرِي حَدِيث كَا مَضْمُونِ يَہ هے كِي

مصاب دہلایا من کے لئے کفارہ بنتے ہیں یعنی جو مبتلا ہوا اور سزا مل گئی تو یہ مصاب دہلایا اس شخص کے حق میں کفارہ بن جائیگی، فہو کفارۃ لمن دہلایا من کی تفسیر کامر بن مہن کی طرف ہے، اب اگر یہ حدیث سیدہ العقبہ کی مانیں اور عوقب سے مصاب دہلایا مراد لیں تو سنی بھی صحیح ہو گئے اور حدود کے کفارات بننے کے سلسلہ سے اس کا کوئی لگاؤ بھی نہ رہا کیونکہ اس وقت حدود اس میں داخل ہی نہ رہے، مگر کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ عوقب کو عام رکھا جائے خواہ شرعی ہوں یا کوینی، اس عموم میں آنے والی حدود بھی شامل ہیں کیونکہ وہ بھی عقاب میں داخل ہیں، تو مطلب یہ ہوگا کہ مقصود بالذات مطلق عوقب ہے خواہ حدود کی صورت میں ہو یا غیر حدود کی صورت میں، قرینہ یہ ہے کہ جب احادیث سے یہ ثابت ہو کہ موئن کو کاٹنا بھی چھو جائے تو وہ اس کے لئے کفارہ بنتا ہے، تو ای کوڑے جیسے حدود شرعیہ تو بطریق اعلیٰ کفارہ بنیں گے۔

ایک چیز اور بھی ہے جس سے عموم معلوم ہوتا ہے، یعنی حدود وغیرہ حدود سب کو شامل ہونا معلوم ہوتا ہے، وہ ہے ہلا و من اصابک من ذلالت، ذلالت کا اشارہ یہ بظاہر تمام اشیا میں، تمام اشیا میں شرک بھی ہے، پس اگر مرتد کو قتل کر دیا گیا تو کیا جرم ارتداد معاف ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں! اس کے باب میں تو صراحت ہے کہ وہ غلغلہ فی النار ہے، لہذا اسے یا تو مستثنیٰ کر دیا کوئی اور معنی ہو، اکثر نے اسے مستثنیٰ قرار دیا ہے بقیہ جرائم کے حدود کے تعلق حکم ہے کہ کفارہ ہوتے ہیں گران میں سے بھی سرتقہ اور زنا کے حدود میں تو تسلیم ہے کہ کفارہ ہوتے ہیں مگر قتل اولاد کی حد ہی نہیں، حتیٰ کہ قصاص تک میں بھی گفتگو ہے، اسے بھی چھوڑو، بہتان پر کیا حد ہے؟ کچھ نہیں (قذف اور چہیزو) تو اب عوقب کو عام رکھنا پڑے گا اور مخصوص بالحد نہ کیا جاسکے گا، اور عام رکھنے کی صورت میں بہر حال حدود کفارہ بنیں گے، تو خفیہ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ حدود کفارات ہیں، میں کہتا ہوں بیشک درست ہے، لیکن خفیہ کا یہ کہنا کہ حدود کفارہ نہیں بنتے، بھی غلط نہیں ہے کیونکہ خفیہ کہتے ہیں کہ من حیث کفارہ نہیں بنتے، اس کو یوں سمجھو کہ حدیں دو چیزیں ہیں، ایک حد من حیث ہو حد، یہ کفارہ نہیں، ایک من حیث ہو مصیبت، وایذا، یہ کفارہ ہوا، یعنی اس کی وضع تو اس لئے نہیں کہ کفارہ بنے مگر چونکہ اس سے تکلیف پہنچتی ہے اس لئے ضرورۃ کفارہ بنے گی، اس کو یوں بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ حد کی غرض کیا ہے؟ پاک کرنا مقصود ہے یا دوسروں کو روکنا؟ خفیہ کہتے ہیں کہ اصل غرض حدود کی یہ ہے کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور ان گناہوں سے باز رہیں، نہ یہ کہ پاک کیا جائے، یہ غرض ضمناً حاصل ہو جائے تو اور بات ہے، اگر حد کی وضع تطہیر کے لئے ہوتی تو قصے وہ بالکل پاک ہو جاتا تو بے حاجت نہ رہتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہاں اگر زجر کے لئے ہے تو اب بالکل حد سے تطہیز ہوگی، من و جہر ہوگی، اور پوری تطہیر تو بے ہوگی، حد سے تطہیر صرف اسی طرح ہوگی جس طرح مصاب سے ہوتی ہے، ہاں جب توبہ کر لے گا تو بالکل تطہیر ہو جائے گی اس سے معلوم ہوا کہ حد تکمیل کیلئے ہوتی ہے، فرمایا: فَجَعَلْنَاهَا كَالْآبَائِ يَدِيهَا وَمَا خَلَفَهَا ۖ اَلَا يَتَذَكَّرُ ۚ اُولٰٓئِكَ سَاءَ عَذَابُهُمْ

جس سے روکنا مقصود ہو، 'يَنْكُلُ' اس بٹری کو کہا جاتا ہے جو جانور کے پیر میں روکنے کے لئے ڈال دیا جائے تو یہ ٹینگیل ہے اور اس آیت سے نکلنا ہے وَالسَّامِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ط (۱) کہ قطع یہ روپیہ وغیرہ اس سرزد کا بدلہ نہیں بلکہ اس فعل سرزد (بہا کسباً) کی سزا ہے، آگے فرماتے ہیں نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، اب اس کی کیا ضرورت تھی، مقصود تو حاصل ہو چکا تھا، اس سے معلوم ہو کہ روکنا مقصود ہے، زواج کا ترجمہ ٹینگیل کا ہے، اس کے بعد فرمایا، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ • چونکہ وہ غاب ہے اسلئے اسے حق ہے کہ قانون جاری کرے، اور چونکہ حکیم ہے اس لئے وہ ایسی سزا تجویز کرے کہ جس سے عبرت اور جرائم کا انسداد ہو، چنانچہ شاہد دم و ک جہاں چند آدمیوں کو سزا دی گئی اور ہاتھ کاٹے گئے، سب کانپ گئے اور پھر کوئی سرزد کی ہمت نہیں کرتا اور جہاں جیل کی سزا ہے تم دیکھ رہے ہو کہ کہیں چوری نہیں ختم ہوئی، اہل یورپ اعراض کرتے ہیں کہ یہ وحشیانہ سزا ہے، لیکن میں نے فائدہ (۲) میں لکھا ہے کہ چھٹی ہی کون سی ہند چمڑے کا اس کی سزا بھی ہند ہو، اور اگر یہ سزا وحشیانہ ہی ہے تو ایک وحشت کی سزا سے اگر ہزار وحشتوں کو دفع کر دیا جائے تو کیا مضائقہ ہے۔

محمد علی قادیانی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ سزا تو بیشک ہے قطع یہ کی مگر یہ انتہائی سزا ہے اس سے پہلے کچھ اختیارات ہیں، عالم چاہے تو سزا میں تخفیف کر سکتا ہے — مگر میں نے لکھا ہے کہ اتنے زمانہ میں ایک چور کو بھی ابتدائی سزا نہیں دی گئی بلکہ سب کو آخری سزا کا ستمی شمار کیا گیا۔

ایک محدث نے اعراض کیا کہ جس ہاتھ کی دیت پانچ سو دینار ہے اس کو دس درم میں کاٹ دیا جائے، یہ حکمت کے خلاف ہے کسی حکیم نے اس کا جواب دیا، لَمَّا كَانَتْ أَمِينَةً كَانَتْ ثَمِينَةً فَإِذَا أَخَانَتْ هَانَتْ (۳) یہی ہاتھ بڑا قیمتی تھا جب یہ امن تھا اور جب یہ خان بن گیا تو اس کی قیمت نہ رہ گئی، غرض لفظ نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ میں تصریح ہے کہ مقصود عبرت و تنکیل ہے، آگے فرماتے ہیں، فَمَنْ تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ط (۴) سب کہتے ہیں کہ اس آیت میں ظلم سے مراد سرزد ہے اور اسی کے متعلق فرمان ہے کہ اگر توبہ کر لی اور اپنی اصلاح بھی کر لی تو اللہ کے ہاں راحت میں کمی نہیں، تو پورا اسلئے خفیہ کا آیت سے ثابت ہے کہ

(۱) ائمہ : ۳۸ (۲) اس سے مراد وہ فوائد ہیں جو مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ اہلند رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ قرآن کے حاشیہ پر تحریر فرمائے ہیں (مرتب) (۳) ابو العلاء معری (مرتب) (۴) جامع تقریر نے پہلی جگہ "اذا" دوسری جگہ "واذا" لکھا ہے۔ (۵) ائمہ : ۳۹

بَابُ مِنَ الدِّينِ الْفَرَاسِ مِنَ الْفِتَنِ

فتن سے بھاگنا دینداری ہے

۱۸۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

ہم سے بیان کیا عبد اللہ ابن مسلم نے ، انھوں نے امام مالک سے ، انھوں نے عبد الرحمن ابن عبد اللہ ابن عمر

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

ابن ابی سعید سے ، انھوں نے اپنے باپ (عبد اللہ) سے ، انھوں نے ابوسعید خدری سے ، انھوں نے آنحضرت

أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالٍ الْمُسْلِمِ

صلی اللہ علیہ وسلم سے ، فرمایا : وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہتر مال بکریاں ہوں گی جن کے پیچھے پہاڑ کی چوٹیوں اور

غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ

بارش کے تقاضوں میں وہ اپنا دین فتنوں سے بچائے ہوئے بھالت پھرے گا ۔

اصل وضع حد کی زجر کے لئے ہے ، ہاں بلا و مصیبت ہونے کی وجہ سے وہ فی الجملہ ستر و کفارہ ضرور بن جائے گی ، یہ استاد کے الفاظ

ہیں کہ وضع حد و زجر کے لئے ہے نہ تطہیر کے لئے ، شوائع زجر کو مقصود ثانوی کہتے ہیں اور تطہیر کو اولاً بالذات مقصود کہتے ہیں ، خفیہ

کی طرف سے اس حجاب میں پوری صفائی سے کہتے ہیں کہ لفظ نَكَالًا مِنْ اللَّهِ سے صراحت معلوم ہوتا ہے کہ اصل وضع اس کی زجر کے لئے

ہے تطہیر اگر ہے بھی تو ثانیاً ہے اور اس میں کوئی مضائقہ بھی نہیں ، یہ بھی سمجھ لو کہ ابو ہریرہ کی حدیث میں یہ لفظ ہیں لَا أَدْرِي أَنْ

الْحُدُودَ كَفَّارَاتٌ لَهَا أَمْ لَا ، مجھے معلوم نہیں کہ حدود کفارہ ہیں یا نہیں ، لفظ زواجہ نہیں بولا گیا ، اور حدیث مجاہدہ میں فرمایا

فَلَوْ كَفَّارَةٌ لَئِنْ يَعْقُوبُ اس کے لئے کفارہ ہے ۔

اوپر کی تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ کفارہ فی الجملہ نیکی من حیث انہا مصائب ، لیکن اصل وضع حد زجر ہی ہے ، وجہان یہ

کہتا ہے کہ یہ حد لیلۃ العقبہ کے بعد کا ہے ، لیلۃ العقبہ کا مضمون تو یہ ہے کہ میری مدد کرو ، حفاظت کرو اپنی بیٹیوں کی ، بیٹوں سے زیادہ

میرا خیال کرو ، وغیرہ ۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس نے لیلۃ العقبہ کہا اس کو وہم ہو گیا ۔

بَابُ مِنَ الدِّينِ الْفَرَاسِ مِنَ الْفِتَنِ

چونکہ امام بخاری کے ہاں اسلام ، ایمان ، دین وغیرہ سب ایک ہی چیز ہے اس لئے الْفَرَاسِ مِنَ الْفِتَنِ

کو کتاب الایمان میں لائے ، اب تک جو چیزیں بیان ہوئیں وہ ثبوتی اور وجودی چیزیں تھیں ، اس لئے اب چند وہ چیزیں لازم ہیں

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ میں تم سے زیادہ اللہ کا جاننے والا ہوں اور معرفت (یقین) دل کا فعل القلب لقول اللہ تعالیٰ وَلَٰكِنْ يُؤْخَذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ فصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا (سورہ بقرہ میں) لیکن ان قسموں پر تم کو پکڑے گا جو تمہارے دلوں نے (جان بوجھ کر) کما لیں۔

جو عام اور ترک کی ہیں اسی سلسلہ کی یہ حدیث بھی ہے۔

حدیث ۱۵۱۰ شَعْفٌ جمع ہے شَعْفَةٌ کی، پہاڑ کی چوٹی — مَوَاقِعُ الْقَطْرِ، بارش کی جگہیں، مراد وادیاں اور گندے ہیں، ترجمہ یہ ہے کہ حفاظت دین کے لئے پہاڑوں اور غاروں میں چلا جائے — بکری کا لے جانا اس لئے ہے کہ دودھ غذا اللہ شرب (کھانے اور پیئے دونوں کا کام دیتا ہے) — مَوَاقِعُ الْقَطْرِ اور شَعْفُ الْجِبَالِ اس لئے پسند کرے گا کہ وہاں بارش کی وجہ سے چٹے اور چراگاہیں ہوتی ہیں — بکری میں انحصار مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ مختصر مسافت پر چلا جائے، ربانیت کی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ محبت سے فائدہ نہ ہوگا اور جب محبت مضر ہونے لگے اور تنہائی و عزت نشینی بقاءے ایمان کے لئے مفید ہو تو اس وقت بھی کرنا چاہئے، یہ اس شخص کے بارے میں نہیں ہے جس کی محبت سے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہو، بلکہ جو شخص اس خرابی کا سرخ موڑ سکتا ہو اس کو تو جو ہم کر دین برحق کی تبلیغ کرنی چاہئے۔

یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ فتنے سے مراد عرف شرع میں یہ ہے کہ دینی امور کی مخالفت عام ہو جائے اور دین کی حفاظت مشکل ہو جائے اور اسباب و ذرائع مفلوج ہو جائیں تو کمزوروں کو اجانت ہے کہ وہ حفاظت دین کی خاطر نکل بھاگیں، لفظ ہدایہ میں کی بار کو بعض نے سبب کے لئے لیا ہے کہ وہ اپنے دین کے سبب سے اس کے بچانے کے لئے بھاگ جائے اور چونکہ دین کو بچانے کے لئے بھاگنا بھی دین ہی اس لئے امام بخاری نے یہ ترجمہ رکھ دیا — بعض نے بار ابتدائیہ لیا ہے اور بار ابتدائیہ کا مطلب یہ ہے کہ فرار ناشی من دین ہو، یعنی مشاؤ فرار دین ہو — میں کہتا ہوں کہ بار کو میت کے لئے لیا جائے، یعنی اپنے دین کو ساتھ لے کر بھاگ جائے، جیسے (حکمر موعی) علیہ السلام کے واقعہ میں ۱۰ فَرَسٌ بِشَوْبَةٍ کے معنی ہیں کہ وہ پتھر کپڑے کر بھاگ گیا، یہ میرے نزدیک لطیف ہے۔

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ

امام بخاری نے ترجمے کے دو جز کر دیے ہیں، ایک "أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ" دوسرا "أَنَّ الْمَعْرِفَةَ فَعَلَ الْقَلْبُ" مونا شارحین سمجھتے ہیں کہ دونوں ترجمے ٹکڑے ہیں، پہلے جز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم رکھنے والا سب سے زیادہ میں ہوں، اور اعلم

اسم تفضیل کا مینہ ہے اور اس میں مراتب ہیں اور علم باللہ ایمان ہے، تو ایمان کے بھی مراتب ہوئے، دوسرے جزو سے مراد اور کرامیہ فروع کا رد کرنا مقصود ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ صرف قول لا الہ الا اللہ کافی ہے، پہلے معرفت ہو یا نہ ہو، ان کا جواب دیا کہ صرف قول کافی نہیں ہے، معرفت ضروری ہے اور معرفت قلب کا فعل ہے، زبان کا نہیں، اس لئے صرف زبان سے کہہ دینے سے ایمان نہیں ہوتا۔

میرے نزدیک یہ دونوں جزو علیحدہ نہیں ہیں بلکہ دوسرے جزو سے پہلے کی تشریح مقصود ہے، کیونکہ پہلا جزو حدیث کا ٹکڑا ہے اور کوئی علم کو ایمان نہیں کہتا بلکہ ایمان میں معرفت جو فعل قلب ہے اور امتیاری چیز ہے معتبر ہے، تو حدیث کے لفظ کو اپنی جگہ پر رکھا اور بتلادیا کہ علم کے مراتب ہیں، لہذا معرفت کے بھی مراتب ہیں اور معرفت ایمان ہے، لہذا ایمان کے بھی مراتب ہیں، اب یہ کہ معرفت فعل قلب ہے، اس کی دلیل ”وَلَكِنْ يَوَّاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ“ (اے) شراح پریشان ہیں کیونکہ دعویٰ تو یہ ہے کہ معرفت فعل قلب ہے، در دلیل میں وہ ایت پیش کی جو ایمان (قسم) کے بارے میں ہے، ایمان کو ایمان سے کیا تعلق؟ چنانچہ توجیہات کے درپے ہوئے، حضرت شاد صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت میں امام بخاری کا مقصود ”بِمَا كَسَبَتْ“ سے صرف یہ بتلانا ہے کہ قلوب بھی کب کرتے ہیں یعنی ان سے بھی فعل ہوتا ہے، فعل محض مخصوص بالجوارح نہیں ہیں، لہذا یہ دعویٰ کہ معرفت فعل قلب ہے کچھ بعید نہیں۔

حاصل نکلا کہ استشہاد صرف اس پہلے کہ فعل قلب کا بھی ہوتا ہے، مگر یہ بات کہ معرفت جو عقیدہ اسلام ہے وہ فعل قلب ہے یا نہیں؟ اس سے نہیں ثابت ہوا، اس توجیہ سے یا اور دوسری توجیہات سے اب تک تشفی نہیں ہوئی، اپنی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس آیت کے متعلق حافظ نے مشہور تاجی اور مفسر حضرت زید ابن اسلم کا ایک اثر نقل کیا ہے جس میں زید ابن اسلم اس آیت لَا يَوَّاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللُّغُوفِ فِي آيَاتِهِ وَلَكِنْ يَوَّاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قسم کھائے کہ میں فلاں کام کروں تو کافر ہوں (اسیاذ باللہ) تو دیکھا جائے گا کہ اس نے اگر یوں ہی منہ سے لفظ بک دیا ہے تو وہ کافر نہ ہوگا، بلکہ وہ لَا يَوَّاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللُّغُوفِ آيَاتِهِ میں داخل ہوگا، اور اگر دل کے عقیدے سے کہا ہے اور سمجھا ہے کہ واقعی میں کافر ہو جاؤں گا اور پھر کرگزار تو اب وہ کافر ہو گیا اور وَلَكِنْ يَوَّاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ میں داخل ہو گیا، اس لئے کہ یہ رضا بالکفر ہے اور رضا بالکفر کفر ہے۔ انتہی قول نزدیک بن اسلم اب مسئلہ صاف اور واضح ہو گیا کہ معرفت فعل قلب ہے، یعنی یہ عقیدہ کہ اس فعل کے کرنے سے کافر ہو جاؤں گا، فعل قلب ہے غالب گمان یہ ہے کہ امام بخاری نے اس تفسیر کو پیش نظر رکھ کر یہ ترجمہ رکھا ہے اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری نے

۱۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ

ہم سے بیان کیا محمد بن سلام بکندی نے 'خبر دی ہم کو عبدہ نے' انہوں نے ہشام سے 'انہوں نے
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَهُمْ أَمْرَهُمْ
اپنے باپ (عروہ) سے 'انہوں نے حضرت عائشہ سے 'کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو کوئی حکم دیتے تو انہیں کاموں کا
مِنَ الْأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ قَالُوا إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَفَا
حکم دیتے جن کو وہ کر سکتے تھے 'وہ عرض کرتے یا رسول اللہ! ہم آپ کی طرح تھوڑے ہیں 'آپ کے تو اللہ نے سب اچھے پچھے گناہ
لَكَ مَا تَقْدَمُ مِنْ ذُنُوبِكَ وَمَا تَأْخِرُ فَيَغْضَبُ حَتَّى يَعْرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ
معاف کر دے ہیں 'پس اگر آپ اتنا غصہ ہوتے کہ آپ کے (مبارک) چہرہ پر فقہ نمودار ہوتا 'پھر آپ فرماتے
ثُمَّ يَقُولُ إِنَّ أَتَقَكُمُ وَأَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ أَنَا
(کیا تم کو معلوم نہیں) تم سب میں زیادہ پرہیزگار اور اللہ کو زیادہ جاننے والا میں ہوں

اسی تفسیر کو لے کر یہاں منطبق کر دیا 'کیونکہ امام بخاری کے معلومات بڑے وسیع اور نظر بہت دقیق ہے 'اس لئے خدا سی چیز کے اشارے سے
چل پڑتے ہیں 'واللہ اعلم بالصواب .

حدیث ۱۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ ، سلام بالغفیف ہے ، بالتشہید کو بعضوں نے کھن ٹھکر کیا ہے .
حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا ہی عمل بتلاتے تھے جتنا سہولت کے ساتھ
اٹھایا جا سکے ، بھاری کام نہ بتلاتے تھے 'نیز خود بھی اپنے لئے وہ چیز اختیار فرماتے جس میں امت کو تیسرے اور آسانی ہو 'ہاں کبھی کبھی غزیت
کے لئے جانب اشق [دشوار اور پر شقت پہلو] بھی اختیار فرمائیے 'صحابہؓ جو کما سو بننے والے تھے اس لئے انہیں بھی ویسی ہی تعلیم فرماتے
قَوْلًا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَفَا لَكَ مَا تَقْدَمُ مِنْ ذُنُوبِكَ وَمَا تَأْخِرُ ، صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ
ہم آپ کی طرح نہیں 'آپ تو معصوم ہیں 'بلاشبہ اللہ تعالیٰ آپ کے اچھے پچھے سب قصور معاف فرما چکا ہے اور ہم سے خطائیں ہوتی ہیں لہذا
ہم محتاج ہیں کہ کثرت سے عبادت کریں .

قَوْلًا فَيَغْضَبُ حَتَّى يَعْرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ، جو کما غصوں نے حضورؐ کے فعل کو قلیل سمجھا اس بنا پر کہ
آپ کو ضرورت نہیں مگر ہم محتاج اور ضرور مند ہیں 'اس لئے اس بات پر آپ کو غصہ آگیا اور فرمایا کہ گویا میرے گناہ معاف ہو چکے ہیں اس لئے
میں مطمئن ہوں .

اس سے ایک توصیف کی حرص معلوم ہوتی ہے اور ان کی عزیت و ہمت کا حال معلوم ہوتا ہے اور دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

ہیشا سانی اور ہولت کی صورت اختیار فرماتے تھے۔

شکوۃ باب الاعتصام بالکتاب والسنة میں حضرت انس سے یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ منقول ہے کہ تین آدمی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضورؐ کی عبادت (مراو شب کی عبادت ہے) اس لئے کہ دن میں تو وہ سب کچھ دیکھتے ہی رہتے تھے (کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے شب کا پورا نظام بیان کر دیا) (اس میں گھر کے کام کاج، مصایات کے مسائل، ازدواج کے حقوق آرام فرمانا اور پھر عبادت خداوندی کی تفصیل شامل تھی) جب انہوں نے یہ تفصیل سنی تو ان کے ذہن میں جو عبادت نبوی کا قہقہہ تھا اس سے یہ کم معلوم ہوئی، حدیث کے الفاظ ہیں: كَانَهُمْ يَتَفَلَّحُونَ، گویا انہوں نے اس عبادت کو تفل شام کیا، اس پر انہیں خیال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، ان کے تو انکے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں تب بولے: کہاں ہم کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے توبہ انکے پچھلے گناہ معاف ہیں آپ اگر عبادت کم بھی کریں تو کوئی حرج نہیں مگر ہم تو قصور وار اور گنہگار ہیں ہم کو زیادہ عبادت کرنی چاہئے، اس لئے ایک نے کہا میں تو بیشہ رات بھر نمازیں پڑھتا ہوں گا، دوسرے نے کہا میں بیشہ دن کا روزہ رکھا کروں گا، تیسرے نے کہا میں بیشہ عورتوں سے کنارہ کش رہوں گا کبھی نکاح نہ کروں گا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ باتیں معلوم ہوئیں تو آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا: تم نے ایسی باتیں کہی ہیں؟ سنو! خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ خشیت خداوندی رکھتا ہوں اور تم سب سے زیادہ متقی ہوں بائیں ہمہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور انقطاع بھی کرتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، (تم نے جو یہ باتیں کہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کم ہیں اور تم مجھ سے بھی بڑھ جانا چاہتے ہو) تو سنو! جو بھی میری سنت اور میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ میرا نہیں ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ فقہ کا سبب حضورؐ کی عبادت کو کم سمجھنا تھا تو آپ نے اس کی اصلاح فرمادی اور فرمایا میں سارے عالم میں سب سے زیادہ اعلم باللہ اور اتمی ہوں، میری عبادت میں کوئی کمی نہیں۔

میں لفظ اعلمکم کہنے کی ایک مثال پیش کرتا ہوں تاکہ خوب واضح ہو جائے، بادشاہوں اور سلاطین کا ایک قانون ہوتا ہے جس میں دفعات مقرر ہوتی ہیں، جرائم کی تفصیل ہوتی ہے، اس کا علم تمام رعایا کو کر دیا جاتا ہے، تو تمام رعایا کا مرتبہ قویہ ہے کہ وہ اس قانون اور اس کی دفعات کی پابندی کریں، لیکن ایک طبقہ مصاحبین خاص کا ہوتا ہے، ان کا حال اور نوعیت یہی نہیں ہوتی کہ صرف قانون اور اس کی دفعات کا لحاظ رکھیں بلکہ وہ دن رات بادشاہ کی اور شاہی اور اس کی مزاج دانی کا خیال رکھنا اپنے فرائض منصبی کا کمال سمجھتے ہیں، وہ بیشہ اس کی مرضی دیکھتے ہیں اور جس چیز میں اس کی خوشی پاتے ہیں وہی اختیار کرتے ہیں، پھر ان مصاحبین خاص میں سے بھی جو زیادہ قرب و اختصام رکھتے ہیں وہ اور زیادہ ہر وقت مزاج دانی و ادراشناسی کی فکر رکھتے ہیں، ان کی نگاہ قانون پر نہیں رہتی بلکہ مزاج شناسی پر رہتی ہے، تو یہی مزاج دانی اور ادراشناسی معرفت ہے اور یہ چیز برسوں کے بعد حاصل ہوتی ہے، اسی کو فرماتے ہیں انا اعلمکم باللہ، مزاج شناسی

باب من کره ان يعود فی الکفر کما یکره ان یتلقی فی النار من الایمان

جو شخص پھر کافر ہو جانے کو اتنا برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالا جانا وہ سچا مومن ہے۔

۲۔ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ شَاشِعَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ
ہم سے بیان کیا سلیمان بن حرب نے کہا ہم سے بیان کیا شاعبہ نے انہوں نے قتادہ سے انہوں نے انس سے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: مَنْ كَانَ
انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جس میں تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پائے گا ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهَا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَكْرَهُ
اس کو سب سے زیادہ ہو دوسرے کسی بندہ سے خالص اللہ کے لئے دوستی رکھے تیسرے پھر کفر میں جانا جب اللہ نے
أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ
اس سے کفر چھڑا دیا اتنا برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالا جانا۔

لفظ وہاں نہیں ہے اسلئے اسے استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہوگا مگر انبیاء علیہم السلام جو فرماتے ہیں کہ تم اہل علم "ہیں اس کا
مطلب یہ ہے کہ وہ مزاج دان اور دانشناس ہوتے ہیں وہ ہر وقت اسی فکر میں رہتے ہیں کہ اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے تاکہ
وہ اسی کو اختیار کریں۔

دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ معرفت کسی ہے یہ وہ معرفت نہیں جو عام اشخاص کو ہوتی ہے بلکہ یہ مفہوم بالا نبیا ہے
انہیں کو یہ معرفت ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم توحید الانبیاء ہیں اس لئے آپ "اعرف" بھی ہوں گے اور جو اعرف ہوں گے وہی
زیادہ مقرب بھی ہوں گے اور جو جس قدر زیادہ مقرب ہوں گے وہی سب سے زیادہ ڈرنے والے بھی ہوں گے اور جب معرفت کامل
اور تقویٰ کامل ہوگا تو عبادت بھی اکمل ہوگی اور ان کا ایک بار سبحان اللہ کہنا ہمارے دس لاکھ مرتبہ کہنے سے بڑھ کر ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے مسئلہ حل فرلایا اور صحابہ کو بتلادیا کہ کیت دیکھو وہ جوگی وادب اور برہن سب جان مارتے ہیں مگر چونکہ تقویٰ اور معرفت صحیح اور قوی نہیں
اس لئے سب بیکار ہے اور جب معرفت ہے تو گو مقدار میں کم ہے مگر اعلیٰ وارفع ہے معلوم ہوا کہ معرفت ایمان کا اعلیٰ مرتبہ ہے تو اب
امام ابو حنیفہ کا قول (کہ ایمان معرفت بالجمان و اقرار باللسان کا نام ہے) بھی مل ہو گیا کہ معرفت تارک کا نام ایمان ہے فالحمد للہ علی ذلک

باب من کره ان يعود فی الکفر الخ

(حدیث ۲) یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے وہاں اس کی تشریح بھی بیان ہو چکی ہے اس سے معلوم ہوا کہ فضائل ایمان

باب تفاضل اهل ایمان من الاعمال

ایمان داروں کا اعمال کے رو سے ایک دوسرے پر افضل ہونا

۲۱۔ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى النَّبَازِيِّ

ہم سے بیان کیا اسماعیل (ابن ابی اوسین) نے کہا مجھ سے بیان کیا امام مالک نے، انھوں نے عمرو بن یحییٰ نابزی سے، انھوں نے

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

اپنے باپ (یعنی نابزی) سے، انھوں نے ابو سعید خدری سے، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا، (حساب کتاب کے بعد)

يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَخْرِجُوا مَنْ

بہشت والے بہشت میں اور دوزخ والے دوزخ میں چل دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر

كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَيَخْرُجُونَ مِنْهَا قُلُوبًا سَوْدُورًا

ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لو، پھر ایسے لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے، وہ (جل کر) کالے ہو گئے ہوں گے،

فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ أَوْ الْحَيَاةِ - شَكَتَ مَالِكٌ - فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي

پھر برسات کی نہر یا زندگی کی نہر میں ڈالے جائیں گے۔ امام مالک کو شک ہے۔ وہ اس طرح (نئے سرے سے) اُگ

جَانِبِ السَّيْلِ الْمَرْتَرَانَهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً - قَالَ وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو

آئیں گے جیسے دانہ ندی کے کنارے اُگتا ہے، کیا تو نہیں دیکھتا کیسے زرد زرد رہتا ہوا نکلتا ہے، وہیب نے کہا مجھ سے

الْحَيَاةِ وَقَالَ خَرْدَلٍ مِنْ خَيْرٍ

عمرو بن یحییٰ نے یہ حدیث بیان کی اس میں 'زندگی کی نہر' کہا اور ایمان کے بدل خیر کا لفظ کہا۔

ایک یہ بھی ہے کہ انسان کفر کو برا سمجھے اور اس سے بیزار رہے (قطلائی نے کہا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ دین کی مدد

کرے، قول اور فعل سے اور آپ کی شریعت کی حمایت کرنے اور اسلام کے مخالفین جو اسلام پر اعتراض کریں ان کا جواب دے، اور

اخلاق و عادات مثلاً سخاوت، ایثار، حلم، صبر اور تواضع میں آپ کی پیروی کرے۔

باب تفاضل اهل ایمان من الاعمال

عنوان باب کی عبارت کا مطلب بالکل ظاہر ہے کہ اہل ایمان اعمال کے اعتبار سے فاضل و مفضول [اور باہم متفاوت

ہوتے ہیں، ایک کا ایمان عمل کی زیادتی کے اعتبار سے زیادہ اور دوسرے کا عمل کی کمی کی وجہ سے کم ہوتا ہے] اور امام بخاری کا

مقصود یہ ہے کہ اس سے ایمان کی کمی اور زیادتی کا ثبوت ہوتا ہے، اس حدیث کو امام بخاری نے مختصر کر کے ذکر کیا ہے، یہ حدیث مسلم کتاب الایمان میں مفصل مذکور ہے، پہلے اسے سنو!

باب معرفة طریق الترویة میں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث منقول ہے، اس کے آخر میں ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے عطا مومنین کی شفاعت کریں گے اور یوں عرض کریں گے:

اے ہمارے رب یہ تو ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے اور نماز پڑھتے تھے اور حج کرتے تھے، تو ان سے کہا جائے گا کہ نکال لو جسے پہچانتے ہو، ان کی صورتوں کا بلانا آگ پر حرام ہوگا، پھر وہ لوگ بہتوں کو نکالیں گے، اس حال میں کہ بعض کو نصف پندلیوں اور کسی کو گھٹنوں تک آگ نے بلایا ہوگا، پھر وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب جن کے لئے آپ نے فرمایا تھا ان میں سے کوئی اب نہیں رہ گیا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پھر جاؤ جس کے دل میں دینار کے برابر ایمان پاؤ اسے نکال لو، تو وہ بہتوں کو نکالیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب جن کو آپ نے فرمایا تھا ان میں سے کسی کو ہم نے اس میں نہیں چھوڑا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پھر جاؤ جس کے دل میں نصف دینار برابر ایمان پاؤ اسے نکال لو، تو بہتوں کو نکالیں گے پھر کہیں گے اے ہمارے رب جن کو آپ نے فرمایا تھا ان میں سے کسی کو ہم نے اس میں نہیں چھوڑا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ جس کے دل میں ذرہ بھر ایمان پاؤ اسے نکال لو، تو وہ بہتوں کو نکالیں گے اس کے بعد کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اس میں کسی ایمان والے کو نہیں چھوڑا (ابوسعید خدری فرماتے تھے کہ اگر اس حدیث میں تم میری تصدیق نہیں کرتے تو چاہو تو ان اللہ لا یظلم مفعلاً

رَبَّنَا كَانُوا يَعْمُرُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيُحْجُونَ نَقَالُ لَهُمْ أَخْرِجُوا مِنْ عَرَضَتُمْ فَخَرَّمُوا لَهُمْ عَلَى النَّارِ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا تَدَاخَدَتِ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاعِيهِ رَأَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَا بَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مِمَّنْ أَمَرْتَنَا بِهِ فَيَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قُلُوبِهِمْ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا بِهِ ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قُلُوبِهِمْ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا أَحَدًا ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قُلُوبِهِمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ إِنَّ لَمْ تُصَدِّقْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فَأَقْرَأُوا

إِنْ شِئْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ كَدُّنِهَا
أَجْرًا عَظِيمًا) "فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى شَفَعَتِ
الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ
وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الرَّحِمُ الرَّاحِمِينَ فَيَقْبِضُ نَفْسَهُ مِنَ
النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْلَمُوا خَيْرًا قَطُّ وَلَا
حَمِيمًا فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ
نَهْرُ الْحَيَاةِ فَيُخْرِجُونَ كَمَا تُخْرِجُ الْحَبَّةُ فِي حِمْلٍ
السَّيْلِ (الِی قولہ) ہولاء عتقاء اللہ الذین ادخلہم
اللہ الجنۃ بغير عمل علوہ ولا خیر قد موک۔

ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ
كَدُّنِهَا أَجْرًا عَظِيمًا) پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ
فرشتوں، نبیوں اور مومنوں نے سفارش کر لی اب ارحم الراحمین
رہ گیا ہے، پھر سچی بھر لوگوں کو جہنم سے نکالے گا جنہوں نے
کبھی کوئی نیکی نہیں کی، وہ مجلس کر کو کڑی طرح ہو گئے ہوں گے
پھر ان کو جنت کے دروازے کی نہر حیات میں ڈالے گا تو وہ تروتازہ ہو کر
نکلیں گے جیسے بیج اگتا ہے سیلاب کے بہائے کوڑا کرکٹ میں،
(الِی قولہ) یہ اللہ کے وہ آزاد کردہ لوگ ہیں جن کو بغیر کسی عمل اور نیکی کے
جو انہوں نے عمل کر کے آگے بھیجی ہو، اللہ نے جنت میں
داخل کر دیا۔

انس ابن مالک کی حدیث کا ایک حصہ اور سن لو جو حدیث شفاعت میں ہے کہ جب شفاعت کی اجازت مل جائیگی :

فَيُقَالُ انْطَلِقْ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ
حَبَّةٍ مِنْ بَرٍّ أَوْ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأُخْرِجَهُ
مِنْهَا ، فَاَنْطَلِقْ فَاَفْعَلْ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّي تَعَالَىٰ
فَاَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ اخْرُجْ لَهُ سَاجِدًا
فَيُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يَسْمَعُ لَكَ ،
وَسَلِّ تَعَطُّهُ وَاشْفَعْ تَشْفَعْ فَاَقُولُ يَا رَبِّ
أُمَّتِي أُمَّتِي ، فَيُقَالُ لِي انْطَلِقْ فَمَنْ
كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَيْرٍ مِنْ
إِيْمَانٍ فَأُخْرِجَهُ مِنْهَا ، فَاَنْطَلِقْ فَاَفْعَلْ

تو کم ہو گا جا، جس کے دل میں گہیوں یا جو کے دانے
کے برابر بھی ایمان ہو اس کو نکال لے دوزخ سے، میں ایسے
سب لوگوں کو نکال لوں گا اور پھر اپنے مالک کے پاس آن کر
وہی ہی تعریفیں کروں گا، پھر سجدے میں گر پڑوں گا، حکم ہو گا
اے محمد! اپنا سر اٹھا اور کہہ جو کہنا ہے، تیری بات
سنی جائے گی، مانگ جو مانگنا ہے، ملے گا، سفارش
کر، تیری سفارش قبول ہوگی، میں عرض کروں گا مالک
میرے! امت میری امت میری (یعنی اپنی امت کی بخشش چاہتا ہوں)
حکم ہو گا جا اور جس کے دل میں دانی کے دانے کے برابر بھی

ثُمَّ أَعُوذُ إِلَىٰ رَبِّي فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ
أَخْرَجَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ
وَقُلْ يَسْمَعُ لَكَ وَسَلْ تَعْطُهُ وَاشْفَعْ تُشْفَعُ فَاَقُولُ يَا
رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيُقَالُ لِي إِنِّ أَنْطَلِقُ فَمَنْ كَانَ فِي
قَلْبِهِ أَدْنَىٰ أَدْنَىٰ مِنْ مِثْقَالِ حَبَّةٍ مِنْ
خَرَدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ فَأَنْطَلِقُ
فَأَفْعَلُ .

ایمان ہو اس کو جہنم سے نکال لے، میں ایسا ہی کروں گا اور پھر لوٹ کر
اپنے پروردگار کے پاس آؤں گا اور ایسی ہی تعریفیں کروں گا اور سجدے
میں گر پڑوں گا، حکم ہوگا اے محمد! اپنا سر اٹھا اور کہہ ہم نہیں گے،
ہاں! دیکھ، سفارش کر قبول کریں گے، میں عرض کروں گا اے میرے
ہاں! میری امت میری امت، حکم ہوگا جا اور جس کے دل میں رائی
کے دانے سے بھی کم، بہت کم، بہت ہی کم ایمان ہو اس کو جہنم سے
نکال لے، پھر میں جاؤں گا اور ایسا ہی کروں گا۔

هَذَا حَدِيثٌ أَنَسُ الَّذِي أَنْبَأَنَاهُ قَالَ أَخْرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ فَلَمَّا كُنَّا بظَهْرِ الْجَبَانِ قُلْنَا لَوْ مَلْنَا إِلَى
الْحَسَنِ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ وَهُوَ مُسْتَخْفٍ فِي دَارِ ابْنِ خَلِيفَةَ قَالَ نَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ قُلْنَا يَا أَبَا سَعِيدٍ
جِئْنَا مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ ابْنِ حَمْزَةَ فَلَمْ نَسْمَعْ بِمِثْلِ حَدِيثِ حَدَّثَنَا فِي الشَّفَاعَةِ فَقَالَ هِيَ مِنْ حَدَّثَنَا هَذَا الْحَدِيثُ
فَقَالَ هِيَ قُلْنَا مَا زَادْنَا قَالَ قَدْ حَدَّثَنَا مِنْ عَشْرِينَ سَنَةً وَهُوَ مِنْ شَرِّ جَمِيعٍ وَلَقَدْ تَرَكْتُ شَيْئًا مَا أَدْرِي
أَنِّي الشَّيْخُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَحْدِثَكُمْ فَتَكَلَّمُوا قُلْنَا لَهُ حَدَّثَنَا فَضَحَكَ وَقَالَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ مَا ذَكَرْتُ
لَكُمْ هَذَا إِلَّا وَأَنَا أَرِيدُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ قُلْنَا ثُمَّ رَجِعْ إِلَىٰ رَبِّي فِي الرَّابِعَةِ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ
أَخْرَجَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يَسْمَعُ لَكَ وَسَلْ تَعْطُهُ وَاشْفَعْ تُشْفَعُ فَاَقُولُ يَا رَبِّ
أُذِنَ لِي فِيمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ أَوْ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ إِلَيْكَ وَلَكِنْ وَعِزَّتِي وَكِبْرِيَائِي
وَعَظَمَتِي وَجَبْرِائِي لَا أَخْرِجَنَّ مِنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (۱)

چونکہ ان دونوں حدیثوں کے الفاظ پر کلام کرنا ہے اس لئے ان دونوں روایتوں کا پیش نظر ہونا ضروری تھا۔
حدیث ۱۲۰۰ حیا بالقصر، بارش کو کہتے ہیں اور چونکہ بارش کے ذریعہ دانے اگتے ہیں اور انھیں زندگی ملتی ہے
اس لئے وہ سبب حیا ہے، حیا اور حیا یہاں نہر کا نام ہے، مطلب دونوں کا ایک ہے، بعض نے حیا بالذہن ہے

مگر خطابی نے جزا بیان کیا ہے کہ بالقصر صیح ہے اور بالمد کے یہاں کوئی معنی بھی نہیں۔

یہ نبتون انہ مراد اس سے تشبیہ ہے کہ بہت تیزی اور پوری شادابی کے ساتھ اُگے گا۔ حَبَّتَ بِالْکسر، صحرائی تخم۔ حَبَّتَ بافتح عام ہے، حَبَّتَ کی جمع حَبَب ہے اور حَبَّتَ کی جمع حُبُوب آتی ہے، شبیبہ کو محسوس کرنے کے لئے فرمایا۔ الم تر انہ یعنی اس کی رنگت دیکھ کر دیکھنے والے کی طبیعت خوش ہوتی ہے، اسی طرح جہنم کے لوگ بڑھیں گے اور دیکھ کر خوشی ہوگی۔

قال وَهَيْبٌ، یعنی وہیب کی اس روایت میں راوی نے لفظ حیاة بلا شک نقل کیا ہے اور ابوسعید خدریؓ کی روایت میں امام مالک کو شک ہے کہ لفظ حیا بولے یا لفظ حیاة، دوسرا فرق یہ ہے کہ یہاں خَرَدَلٌ مِنْ خَيْرٍ ہے اور ابوسعیدؓ کی روایت میں خَرَدَلٌ مِنْ اِيْمَانٍ ہے۔

اکثر شراح لکھتے ہیں کہ استشہاد خردل من ایمان سے ہے کہ اہل ایمان، ایمان میں تفاوت ہیں، شراح کا ذہن اس طرف دُکھا ہوا کہ ترجمہ تو تھا تفاضل اہل الایمان فی الاعمال کا اور یہاں نکلا تفاضل نفس ایمان میں، نہ کہ اعمال میں، تو ترجمہ سے بظن رہا۔ یہاں ایک اشکال اس سے بھی بڑا ہے وہ یہ کہ یہاں ترجمہ ہے تفاضل الاعمال کا جس میں ابوسعید خدریؓ کی حدیث بیان کی ہے اور دوسرا اسی کے مشابہ اُگے آ رہا ہے جس کا عنوان ہے باب زیادة الایمان ونقصانہ وقول اللہ تعالیٰ وزهدناھم ھدی انہ اور مضمون قریب قریب وہی ہے جو ابوسعید خدریؓ کی روایت کا ہے، اس میں حضرت انسؓ کی روایت بیان کی گئی ہے جس میں "من خیر" کا لفظ آیا ہے، مگر ابوسعید خدریؓ کی روایت میں "من ایمان" آیا ہے، بظاہر اس کے برعکس ہونا چاہئے تھا کیونکہ ابوسعید خدریؓ کی روایت کا ترجمہ تفاضل اعمال کا تھا، اور خیر کا لفظ اعمال میں اکثر بولا جاتا ہے، اس لئے وہاں "من خیر" لانا چاہئے تھا، اور حضرت انسؓ کی آگے آنے والی روایت میں "من ایمان" ہونا چاہئے اس لئے کہ ترجمہ زیادة الایمان ونقصانہ قائم کیا ہے، مگر امام بخاری نے برعکس کر دیا جو خلاف ظاہر ہے، اسی کے ساتھ اتنی بات یاد رکھو کہ حدیث ابی سعیدؓ میں جو باب کی اصل حدیث ہے گو لفظ "من ایمان" ہے مگر وہیب کی جو روایت تعلیقاً بیان کی ہے اس میں "من خیر" ہے اور اسی طرح انسؓ کی روایت میں جو باب کی اصل حدیث ہے "من خیر" کا لفظ ہے اور دوسری روایت میں جو بطور متابعت کے لائے ہیں من ایمان ہے۔ حاصل یہ کہ امام بخاری نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ جہاں عنوان باب میں اعمال کا ذکر تھا وہاں تو "من ایمان" والی روایت بیان کی اور "من خیر" والی روایت تعلیقاً لائے اور جہاں ایمان کا ذکر تھا وہاں "من خیر" والی حدیث پہلے لائے

اور متابعت میں وہ حدیث لائے جس میں "من ایمان" کا لفظ آیا ہے، حالانکہ بالکل واضح اور صاف ترتیب یہ تھی کہ تفاضل اعمال کے ترجمہ میں "من خیر" والی حضرت انسؓ کی روایت لاتے اور زیادۃ الایمان، وقفانہ کے ترجمہ میں "من ایمان" والی حضرت ابوسعیدؓ کی متابعت فرماتے، مگر انھوں نے ایسا نہیں کیا۔

حافظ وغیرہ نے اس پر کلام کرتے ہوئے دونوں ترجموں میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ اعمال چونکہ جزو ایمان ہیں اس لئے جب عمل میں کمی بیشی ہوگی تو ایمان میں کمی بیشی ہوگی، مگر اسی کے ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ جس طرح اعمال سے کمی بیشی ہوتی ہے اسی طرح نفس ایمان یعنی تصدیق میں بھی کمی بیشی ہوتی ہو، تو ایک کو یہاں بیان کیا اور دوسرے کو آگے لائے، یہاں مطلع نظر اعمال ہیں اور وہاں اعمال سے قطع نظر نفس تصدیق میں تفاضل مقصود ہے، اس طرح ان شراح نے دونوں حدیثوں کو دونوں ترجموں کے ساتھ تطبیق دینے کی کوشش کی ہے مگر پھر بھی ہمارے سوالات کامل نہیں ہوا، اس لئے کہ صرف دونوں ترجموں کا فرق بیان کر دیا گیا مگر اس کی وضاحت نہیں کی گئی کہ حدیث کو ترجمہ کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ اسی طرح اس کامل بھی نہیں نکلا کہ اس حدیث کو وہاں اور دوسری کو یہاں کیوں لائے؟ اس لئے یہ جوابات تشفی بخش ثابت نہیں ہوئے، میں کہتا ہوں کہ یہ اشکالات صرف اس وقت تک ہیں جب تک کہ مفصل حدیث سامنے نہ ہو، میں نے صحیح مسلم کی دونوں حدیثیں اسی لئے پہلے بیان کر دی ہیں، اس کے بعد ان شاء اللہ مسئلہ منقطع ہو جائے گا، بخاری بھی یہ حدیث باب الشفاعۃ میں لائیں گے، مگر صحیح مسلم میں ابوسعیدؓ کی روایت بہت مفصل ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اہل ایمان شفاعت کر چکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: سب شفاعت کر چکے، اب صرف ارحم الراحمین باقی رہا، پھر اللہ تعالیٰ جہنم سے ایک ایسی قوم کو نکالے گا جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ لَعِیْمَلُوا خَیْرًا قَطُّ یعنی بالکل عمل خیر تھا ہی نہیں۔

لَعِیْمَلُوا خَیْرًا قَطُّ سے یہاں اس حدیث میں کیا مراد ہے؟ یہ مراد تو وہی نہیں سکتی کہ ان کے اندر ایمان بالکل نہیں تھا کیونکہ نفوس کتاب و سنت شاہد ہیں کہ ایمان کے بغیر خروج عن النار نہیں ہوگا، لہذا یہاں پر کہا جائے گا کہ ایمان کے سوا اللہ کوئی چیز زائد نہ تھی، دوسرے لَعِیْمَلُوا سے عمل جوارح اور عمل قلب دونوں کی نفی ہے، عمل یہاں عمل جوارح اور عمل قلب کو عام کر اور دونوں ہی کی نفی کی گئی ہے، اہل مشرک سے بعض کے پاس دونوں طرح کے عمل ہوں گے، عمل جوارح بھی اور عمل قلب بھی، مگر بعض کے پاس اعمال جوارح تو ہوں گے مگر دل میں ایمان کی حرارت ضرور موجود ہوگی، وہ مبتلائے معاصی ضرور ہوں گے مگر ساتھ ہی مذمت و توبہ کی لک بھی محسوس کرتے ہوں گے، تو یہاں اسی طرح کے لوگ مراد ہیں کیونکہ اعمال جوارح دل لے تو شفاعت مومنین کے وقت جہنم سے نکالے جا چکے ہوں گے، اب وہی باقی رہ جائیں گے جن کے اعمال قلب ہوں گے، اور اعمال قلب میں بھی مدارج و مراتب ہیں، بعض مراتب

میں اہل ایمان ان اعمالِ قلب سے واقف ہوں گے اور انہیں وہ اعمال دکھا دئے جائیں گے اور بعض اعمالِ قلب وہ ہوں گے جو مومنین کو بھی نہ معلوم ہوں گے، 'تو اب ابوسیدہؓ کی روایت میں تین قسم کے لوگ ہوئے، 'اول اعمالِ جوارح والے، 'دوم وہ اعمالِ قلب والے جن کے اعمالِ قلب اہل ایمان کو بتلا دئے جائیں گے، 'ان دونوں قسموں کے لوگ شفاعتِ مومنین سے نکال لئے جائیں گے، 'تیسری قسم اعمالِ قلب والوں کی وہ ہوگی جن کے اعمالِ قلب پر صرف ربِّ العالمین مطلع ہوگا اس لئے انہیں اللہ ہی نکلے گا، 'یہ گروہ ہوگا جن کے دل میں ایمان کے علاوہ عملِ قلب کے آثار میں سے کچھ نہ ہوگا، بس یہ گروہ صرف خدا کی رحمت سے نکلے گا — چنانچہ مسلم کی دوسری حدیث میں ہے 'بغیر عملِ معلومہ ولا قد مرقد موعود' یعنی نہ عملِ جوارح تھا نہ عملِ قلب۔

دوسری روایت انسؓ ابن مالک کی دو تین صفے کے بعد ہے جو پہلے آپجی ہے، اسے پڑھو، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مفصل بیان ہے، 'حضور فرماتے ہیں،

روزِ حشر میں جب لوگ بے چین ہو کر شفاعت کی خاطر حضرت آدم و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کے پاس سے مایوس ہو کر میرے پاس آئیں گے تو میں اسے منظور کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اجازت چاہوں گا اور جب اجازت مل جائے گی تو پہلے میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے محامد ایسے الفاظ اور ایسے طرق سے بیان کروں گا کہ آج اس دنیا میں اس پر قدرت نہیں، وہ الفاظ اور وہ انداز بیان مجھے اسی وقت خاص طور پر انشاء کئے جائیں گے (الْمَحَامِدُ جَعَلَ حَمْدُكَ غِلَافَ تِيَّاسٍ جِئْتُ مَحَاسِنَ جَعَلَ حَسَنٌ) کی — یا جَعَلَ مُحَمَّدًا قِيَامًا پھر میں اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا (اور سجدہ میں پڑا رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا کہ کافی اس وایت) پھر حکم ہوگا: اے محمد! اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ اور کہو جو کہنا چاہتے ہو، تمہاری بات سنی جائے گی اور مانگو تمہیں دیا جائے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، تو میں عرض کروں گا: اے رب! میری امت میری امت (یعنی میری امت کو بخش دیجئے) تو مجھ سے کہا جائیگا جاؤ! تم کو اجازت ہے جس کے دل میں گیسوں یا جو کے برابر بھی ایمان ہو اس کو جہنم سے نکال لاؤ (دوسری روایت میں ہے فیحْدِ لِي حَيْثُ مَا يَمْنِي لِيكَ حَدِّثْ بَادِي جَانِي) کہ اس قسم کے لوگ نکال لاؤ) میں جاؤں گا اور جہنم سے اس حد تک کے لوگوں کو نکال لاؤں گا پھر دوبارہ دربارِ الہی میں حاضر ہوں گا پھر انہیں محامد کو بیان کروں گا اور سجدہ میں گر جاؤں گا، پھر حکم ہوگا: اے محمد! سر اٹھاؤ کہو تمہاری بات سنی جائے گی، سوال کرو، پورا کیا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی، تو میں عرض کروں گا یا رب! امتی امتی، تب حکم ہوگا جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، جہنم سے نکال لاؤ، میں جاؤں گا اور اس

قسم کے لوگوں کو نکال لاؤں گا۔ پھر میں تیسری بار دربار خداوندی میں حاضری دوں گا۔ پھر میں اپنے رب کی وہی تعریفیں کروں گا۔ پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ پھر مکہ ہوگا اسے محمدؐ! سر اٹھاؤ کہو تمہاری بات سنی جائے گی، سوال کرو، پورا کیا جائے گا، شفاعت کرو، قبول کی جائیگی تب میں عرض کروں گا یارب! اسی امتی، علم ہوگا جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانہ سے ادنیٰ ادنیٰ ادنیٰ درجہ کا ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لاؤ، میں جا کر اس قسم کے لوگوں کو جہنم سے نکال لاؤں گا۔

راوی نے کہا ہم یہ حدیث سن کر حضرت انسؓ کی مجلس سے نکلے تو جب ہم غمر جبان^(۱) میں پہنچے (جب ان بفتح الجیم و تشدید الباء) تو ہم نے کہا اچھا ہوتا کہ ہم حضرت من بصریؒ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں بھی سلام کرتے پھرتے، من بصریؒ اس وقت حجاج ابن یوسف کے خوف سے دارالینفہ^(۲) میں چھپے ہوئے تھے، چنانچہ ہم لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کر کے عرض کیا کہ ہم لوگ آپ کے بھائی ابو حمزہ کے پاس سے آرہے ہیں، انہوں نے شفاعت کے بارے میں ایک ایسی حدیث سنائی ہے جو ہم نے اب تک کسی سے نہیں سنی تھی، انہوں نے فرمایا بیان کرو، تو ہم نے جس قدر حدیث ان سے سنی تھی، سب سنا دی، انہوں نے فرمایا اور آگے، ہم نے عرض کیا: انہوں نے ہم کو اسی قدر سنایا ہے، تو فرمایا، میں نے اس سال پہلے یہ حدیث ان کو اس وقت سنائی تھی جبکہ وہ جوان تھے اور حافظ بھی اچھا تھا، انہوں نے یہ حدیث پوری نہیں سنائی، پتہ نہیں وہ بھول گئے، یا بالارادہ نہیں سنایا کہ کہیں تم اس پر تکیہ کرو، ہم نے عرض کیا، حضرت! آپ سنا دیں، فرمایا: خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ^(۳) اللہ کے بندو! میں نے سنانے ہی کی خاطر تو اس کا ذکر کیا ہے، سنو! جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جو تھی بار دربار خداوندی میں پھر حاضری دوں گا اور پھر اللہ رب العزت کی وہی ہی تعریفیں بیان کروں گا جس طرح پہلے کر چکا تھا، پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا تو مجھے کہا جائے گا: سر اٹھاؤ، کہو، تمہاری بات سنی جائے گی، سوال کرو، پورا کیا جائے گا، شفاعت کرو، قبول کی جائے گی، میں عرض کروں گا: اے میرے رب! مجھے جہنم سے ان لوگوں کو نکالنے کی اجازت دیجئے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، تو میرا رب فرمائے گا، نہیں! اس کی تم کو اجازت نہیں، لیکن مجھے اپنی عزت، کبریائی، عظمت کی قسم ان کو میں خود نکالوں گا۔ اب اس حدیث اور حدیث ابی سعید کے سیاق پر غور کرو تو ایک چیز قابل لحاظ نظر آئے گی کہ اس میں صلوٰۃ (نماز) وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا تھا: كَاذِبٌ مُّؤْمِنٌ مَّعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيُحِبُّونَ“ وہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے اور حج کرتے تھے

(۱) ”ادنیٰ“ کے تین بار ذکر سے علت میں مبالغہ مقصود ہے (جامع، ۲)، ہی الصحراء و بیئنی ہما المقابر لانہما تکتون فی القصر و هو من تعمیۃ الشیء بما یخصه

وقوله بظہر الجبان ای بظاہر و اعلاھا المرتفع منها (فتح المہم، ۳) ابو یوسف کا نام حجاج بن عقب العبدی بصری ہے، (۴) انبیاء: ۳۷۔

حکم ہوگا جو جن کو تم پہچانتے ہو نکال لاؤ، تو وہاں اعمال کا ذکر تھا اور یہاں اعمال کا ذکر نہیں ہے بلکہ ایمان کا ذکر ہے، اس لئے ترتیب میں اس حدیث کو اس حدیث کے بعد رکھو کیونکہ ایک تو اعمال جوارح ہیں جن کا ذکر وہاں ہے، اور ایک اعمال قلب ہیں، اور ان میں بھی تفاوت ہے جیسے بیاض شدید و بیاض ضعیف اور سواد شدید و سواد ضعیف، تو غالباً انسؓ کی روایت میں نفس ایمان کی کمی بیشی اور تفاضل اور قوت و ضعف کا ذکر ہے اور ان میں سے آخری درجہ وہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے دل میں بھی یہ خیال نہ ہوگا کہ اب بھی ایسا کوئی شغلی قرہ گیا ہے جب میں ایمان ہو، یعنی ظاہر ان میں ایمان نہ ہوگا مگر قلب میں اس قدر خفیف ایمان موجود ہوگا جس کا احساس نبی علیہ السلام کو نہ ہوگا لیکن بایں ہمہ حضورؐ و فور رحمت کی وجہ سے اللہ سے عرض کریں گے کہ خداوند ا! جو لوگ خالی عن التصدیق والتکذیب ہیں اور جو صرف زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے ان کی مغفرت کی بھی اجازت ہو، تو ان کی بابت حق تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ تمہارا حق نہیں ہے کیونکہ تمہیں وہیں تک حق ہے جہاں تک تمہارا علم ہے اور بظاہر نبی کو اس کا علم نہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم اس کے مقدار نہیں ہو۔ یہ میری تشریح ہے، البتہ شرح کہتے ہیں کہ یہ تعلقات ایمان کے مراتب ہیں نہ کہ نفس ایمان کے، تم خواہ کوئی معنی لو، نفس ایمان کے مراتب کو، یا تعلقات ایمان کے، بہر حال وہ ایمان کے مراتب نہیں، اس لئے کہ حدیث میں اعمال جوارح کے مراتب ہیں اور یہاں اعمال قلب کے اب دونوں کے ملانے سے ترتیب ملے گی کہ پہلے اعمال جوارح والے نکالے جائیں گے پھر اعمال قلب والے، پھر وہ لوگ جن کے قلوب میں سوائے نفس ایمان کے اور کچھ نہ ہوگا جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ انہیں میں اپنی رحمت سے بخشوں گا، کسی کی شفاعت ان کے حق میں قبول نہ ہوگی، اس تقریر و تشریح کے بعد بخاری کی حدیث دیکھو۔

جب یہ معلوم ہو گیا کہ حدیث ابو سعید میں اعمال کا ذکر ہے تو اب من ایمان سے مراد نفس ایمان کے مراتب نہیں بلکہ عمل خیر کے مراتب ہیں، اسی لئے بخاری نے اشارہ کیا کہ وہ جب کہتے ہیں من خیر لہذا یہاں ایمان مراد تو لو، بلکہ من خیر مراد لو، یعنی عمل، مگر عمل قلب، اور انسؓ کی روایت میں عمل قلوب کا ذکر ہے، تو اگرچہ لفظ من خیر آیا ہے مگر مراد دوسری روایت لا کر بتلاد یا کہ خیر سے مراد یہاں ایمان ہے، اور جب ایمان مراد ہوا تو کسی بیشی نفس ایمان میں ہوئی لہذا اب مناسبت ہوگئی، یہ شاہ صاحب کی تقریر ہے اور بہترین تقریر ہے، اس کے ساتھ اتنا اور اضافہ کر لو کہ ابو سعیدؓ کی روایت میں ہے کہ بعض نصف الساقین تک اور بعض بکیتین تک تار میں ہوں گے، اس سے معلوم ہوا کہ اعمال جوارح میں بھی تفاوت ہوگا، سزا کا تفاوت اس پر صراحۃً دل ہے، اگر اعمال میں تفاوت نہ ہوتا تو سزا میں بھی تفاوت نہ ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عمل و حکمت کے خلاف ہے یہ امر کہ غیر مستحق کو بھی ایک ہی قسم کی سزا دی جائے، تو اب ہر جگہ تفاوت ہوا، اعمال جوارح کا تفاوت ہوا اور اعمال قلوب کا بھی اور نفس ایمان میں بھی تفاوت ہوا، شرح کہتے ہیں کہ تفاوت آثار میں ہے، میں کہتا

ہوں کہ تفاوت نفس ایمان میں بھی ہے۔

بسا اوقات بخاری لفظ ایسا لاتے ہیں کہ مناسبت ترجمہ سے نہیں ہوتی، تو شراح کہہ دیکھتے ہیں کہ مناسبت نہیں، مگر بخاری چونکہ وسیع النظر ہیں اس لئے صرف اشارہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ تم دیگر طرق پر نظر رکھو اور تلاش کر کے ان تمام روایات کو جمع کرو، پھر مناسبت پر غور کرو تو ضرور مناسبت نکل آئے گی، چنانچہ یہاں بھی دوسرے طرق جمع کرنے سے مناسبت نکل آئی اور دونوں بابوں کا مطلب بھی خوب عمدہ مل ہو گیا، یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نفس تصدیق میں بھی تفاوت ہے، ہاں تصدیق منجی میں بیشک تفاوت نہیں، اس کی مثل میں ایک حدیث مسلم کی ہے: **مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ**، وَ ذَلِكَ أَوْضَعُ الْإِيمَانِ — دوسری روایت میں ہے: **فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَلَهُمْ مَوْتٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَلَهُمْ مَوْتٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَلَهُمْ مَوْتٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خُرْدٍ**، تو تغیر بالقلب کے کیا معنی ہیں شرع لکھ دیتے ہیں کہ دل سے برا سمجھ، مگر یہ تو شخص سمجھتا ہی ہے، اس میں تغیر کیا ہوا، برا سمجھنا تو عقیدہ ہوا اور تغیر کا مطلب تو یہ ہے کہ اسے بدلے، نیز لفظ جَاهَدَ اس پر صراحۃً دل ہے، محققین لکھتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں کہ بس دل سے برا سمجھ بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہر وقت فکر میں لگا رہے اور کوشش کرتا رہے اور صرف ہمت کرے کہ جس طرح بھی ممکن ہو اسے بدل دوں گا اور ضرور اس کا استعمال کروں گا تو یہ مجاہدہ بالقلب اور تغیر بالقلب ہے، طاعلی قاری نے مرقاۃ میں لکھا ہے کہ بقلبہ سے مراد یہ ہے کہ اس فکر میں رہے کہ اگر قادر ہوں گا تو ضرور بدلوں گا، یہ پہلے دل میں میرے گذرنا تھا، بہت دنوں بعد بسوٹ شمس الاممہ سرخسی میں دیکھا کہ **ذَلِكَ أَذْنَى الْإِيمَانِ** کی تشریح کی ہے: **وَذَلِكَ أَوْضَعُ الْإِيمَانِ** سے، یعنی ایمان کے اثرات میں ضعیف تر اثر ہے، یہ درجہ معلوم ہوا کہ دل سے تغیر ادنیٰ آثار ایمان سے ہے، اس لفظ نے بصیرت پیدا کر دی کہ جس طرح یہاں آثار مراد ہیں، یہی انس ابن مالک کی حدیث میں بھی مراد لے لو، مگر جس کے دل میں ادنیٰ آثار ایمان بھی نہیں اور محض نفس ایمان ہے اس کے بارے میں کسی کی بھی حتیٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شفاعت قبول نہیں ہوگی، صرف اللہ انھیں جہنم سے نکالے گا — الحمد للہ مسئلہ بالکل منقطع ہو گیا۔

۲۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْنَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ

ہم سے بیان کیا محمد بن عبد اللہ نے کہا ہم سے بیان کیا ابراہیم بن سعد نے انہوں نے صالح سے

صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ ابْنِ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ أَنَّهُ سَمِعَ

ابن شہاب سے انہوں نے ابوامامہ ابن سہل ابن حنیف سے انہوں نے سنا ابوسید خدری سے وہ کہتے تھے آنحضرت

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا

صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک مرتبہ میں سو رہا تھا میں نے (خواب میں) لوگوں کو دیکھا وہ میرے سامنے

نَائِمَةً رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُصٌّ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدَيَّ وَمِنْهَا

لاٹے جاتے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں بعضوں کے کرتے چھاتیوں تک ہیں اور بعضوں کے اس سے

مَادُونِ ذَلِكَ وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجْرُهُ قَالُوا

بھی کم اور عمر بن خطاب میرے سامنے لاٹے گئے وہ ایسا کرتے پہنے ہیں جس کو قمیٹ کہتے ہیں (اتنا بچا ہے) صحابہ نے کہا:

فَمَا أَوْلَتْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الدِّينَ .

یا رسول اللہ آپ اس کی تعبیر کیا دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: دین!

حدیث ۲۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا قَوْلُهُ ثُدَيَّ جَمْعُ ثُدَيٍّ كَيْ هِيَ (چھاتیاں) انبیاء علیہم السلام کا

خواب وحی ہوتا ہے اور یہ تعبیر والا خواب تھا ایک خواب وہ ہوتا ہے جس کی تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی مگر ہے حضورؐ نے قرآن سے استنباط کیا؟

قرآن پاک میں لِبَاسِ الْمُتَّقِينَ آیا ہے جس طرح لباس ظاہری سے انسان بے شرمی اور عریانی سے بچاؤ حاصل کرتا ہے اسی طرح دین کا لباس ہر قسم کی

حفاظت کرتا ہے اور جس طرح لباس ظاہری ساتر ہے اسی طرح تقویٰ اور دین تمام بے حیائیوں اور فحشا اور کمزوریوں کا ساتر ہے سب کو چھپا دیتا ہے

ناب میں عذر فاروق کا تھیں اتنا بڑا دکھایا گیا جو بدن سے نیچے تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے اس کی تعبیر پوچھی تو آپ نے

فرمایا دین یعنی دین میں بعض لوگ ناقص ہیں اور بعض کامل ناقص کے صرف دو ہی درجے بیان فرمائے مقصد دو میں حصہ کرنا نہیں مثال

کے طور پر پھر تمہوں کا ذکر کر دیا جو تھیں اتنا بڑا تھا کہ بدن سے باہر تھا تو اس سے دین کا کامل ہونا بلکہ اکمل ہونا معلوم ہوتا ہے گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

عمر رضی اللہ عنہ کے دین کو کامل بلکہ اکمل قرار دے رہے ہیں مگر اس سے کوئی شبہ نہ کرے کہ عمرؓ سب سے حتیٰ کہ ابوبکرؓ سے بھی افضل ہو گئے یہ تو

مسلم ہے کہ عمرؓ کلمہ تہ صلیق اکبرؓ کے بعد سب سے اونچا ہے اور خود عمرؓ دربار نبوی میں ایک خاص درجہ اور مرتبہ رکھتے ہیں جو بجز صدیق اکبرؓ کے

کسی دوسرے کو حاصل نہیں اس حدیث سے عمرؓ کے دین کا کمال معلوم ہو گیا لیکن اس سے دوسروں کی نفی نہیں ہوتی کیونکہ تمام صحابہ کا درجہ

اور اگر بالفرض ہو بھی تو ہم کہیں گے کہ خاص اعتبار سے یہ دکھلایا گیا ہے اور وہ یہ کہ فتوحات وغیرہ ان کے دور میں اتنی زیادہ ہوئیں کہ کسی دور میں اتنی زیادہ نہیں ہوئیں اسی طرح اور ظاہری فائدے جس قدر ان سے پہنچنے کسی سے نہیں پہنچنے، تو فی نفسہ اپنے کمالات خصوصی کے اعتبار سے ابو بکر ہی افضل الائمہ ہیں جیسا کہ امت کا اس پر اجماع ہے مگر ظاہری طور پر غلبہ عمر فاروق ہی کے دور میں ہوا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ زمین ہمارے کرنے کا تھا، انھوں نے سارے کام کا نقشہ بنایا، پورا منصوبہ انھیں کا بنایا ہوا تھا، فیض نبویؐ نے انھیں نمونہ نبیؐ بنا دیا تھا۔

صلح حدیبیہ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے دب کر صلح کر کے وقت عرض کیا تھا: **اَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ** ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا: بیشک ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر مگر میں اللہ کا نبی ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، حضرت عمرؓ یہ جواب پا کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو انھوں نے بھی بالکل وہی جواب دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عکس نبویؐ تھے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **مَا صَبَّ اللَّهُ فِي قَلْبِي صَبْتٌ فِي قَلْبِ ابْنِ بَكْرٍ** جو چیزیں اللہ نے میرے قلب میں افشاء فرمائیں میں نے وہ سب ابو بکرؓ کے قلب میں ڈال دیں۔ جیش اسارشہ کے روانہ کرنے کے سلسلہ میں جو استعجال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ظاہر فرمایا اس پر تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی رشک ہوا تھا، لہذا افضل واقفیٰ تو [ابو بکرؓ] ہی ہیں، ہاں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں فتوحات زیادہ ہوئیں مگر وہ بھی نقشہ ابو بکرؓ کے مطابق، لہذا اصل کا زمانہ تو انھیں کا تھا کہ راستہ صاف کر دیا، پھر انھیں وقت بہت کم ملا، اور جو ملا بھی تو اس میں مہم دین کا استیصال کیا، مدعیان نبوت کا مقابلہ کر کے اس فتنہ کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا، رومیوں کے بالمقابل لشکر روانہ کیا، جب راستے کے کانٹے دور ہو گئے تو عمر فاروقؓ کے دور میں کثرت فتوحات، نشر اسلام و رکال دین ظاہر ہوا، اور یہی حدیث کا منشا ہے۔

”جرقیص علی الارض“ سے اشارہ ہے کہ دین ان کے زمانہ میں روئے زمین پر پھیلے گا، یہ ایک جسذی فضیلت ہوئی — (مزید سمجھنے کے لئے وہ حدیث پڑھو جس میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن مومنین کو نورانی ممبروں پر بٹھایا جائے گا)

باب الحیاء من الایمان

یا (شرم) ایمان کا ایک جزو ہے

۲۳۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ

ہم سے بیان کیا عبد اللہ ابن یوسف نے کہا ہم کو خبر دی امام مالک ابن انس نے انہوں نے

ابن شہاب عن سالم بن عبد اللہ عن اُمیہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ
بن شہاب سے انہوں نے سالم ابن عبد اللہ سے انہوں نے اپنے باپ (عبد اللہ ابن عمر) سے کہ آنحضرت صلی اللہ
وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعْظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
علیہ وسلم ایک انصاری مرد پر گذرے اور وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا اتنی شرم کیوں کرتا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ
اس سے فرمایا جانے دے کیونکہ شرم تو ایمان میں داخل ہے۔

باب الحیاء من الایمان

حدیث ۲۳۔ حیاء شگ اپنی چیز ہے ہاں اگر مانع عن التفتہ ہو تو مضرب ہے، یا شرمی خیر یا خیر ہے، اگر اس میں شر آئے ہے
عواض اور خارجی اشیاء سے، جیسے ہتھیار فی مددۃ اچھی چیز ہے مگر کوئی شخص اس سے کسی کو ناجی شہید کر دے تو یہی اچھی چیز اس عارض کی بنا
بری ہو جائے گی، امر مباح میں حیاء باب مردہ سے ہے اور اس میں حیاء کرنی چاہئے کیونکہ وہ ایک اچھی چیز ہے، شریعت میں چیز کو منع کہتی
مومن کے لئے اس میں حیاء اعلیٰ دارنہ ہے ضرور کرنا چاہئے اور کبھی اس نتیج کا ارتکاب نہ کرنا چاہئے، ہاں جسے عرف برا سمجھے اور شریعت اچھ
سمجھے تو پھر وہاں حیاء کرنی چاہئے، بات شریعت ہی کی اونچی رہے گی جیسا کہ حدیث میں انصاری عورتوں کی تعریف فرمائی کہ یہ بہت اچھ
عورتیں ہیں کیونکہ حیاء انہیں دین سیکھنے سے نہیں روکتی۔

امام راغب نے لکھا ہے کہ حیا رکب ہے جبن اور عففہ سے۔ آگے لکھتے ہیں کہ حیا دار کبھی فاسق نہ ہوگا کیونکہ عفت کے خلاف ہے اور شجاع بہت
مستحی ہوتا ہے کیونکہ شجاع میں ایک جزو جبن کی کمی ہے اسلئے حیا باہمی کو کم کر دیتی ہے اور چونکہ حیا کا ایک جزو عفت ہے اس لئے حیا
میں فتنہ نہ ہوگا، عبد اللہ ابن مسعود کی ایک روایت میں بہت شافی بیان ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب
کرتے ہوئے فرمایا، اسْتَقْبُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ اللہ سے ایسی حیا کرو جیسی کرنی چاہئے، صحابہ نے عرض کیا: اِنَّا نَسْتَقْبِي
مِنْ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اے اللہ کے محبوب اللہ کا شکر ہے ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لَيْسَ ذَلِكَ

یہ نہیں، یعنی جس کو تم نے حیا کرنا سمجھا ہے وہ مراد نہیں ہے، حیا کا مفہوم بہت وسیع ہے، پھر نبی علیہ السلام نے خود ہی وضاحت فرمائی: وَلَكِنَّ الْإِسْقِيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَحَىٰ. اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر اور سر میں جو کچھ افکار خیالات وغیرہ ہوں ان سب کی نگہداشت کرو، کوئی بلا خیال اور کوئی غیر حق اس میں جگہ نہ پا سکے، برے خیالات سے دماغ و ذہن ہمیشہ صاف رہیں وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ. اور پیٹ کی اور جو کچھ پیٹ میں بھرا ہے اس کی نگرانی کرو، یعنی حرام و ناجائز غذا سے پوری طرح پرہیز کرو (کیونکہ جو بدن حرام غذا سے پتا ہے وہ جہنم کے لائق ہوتا ہے، اس نے اس سے پوری طرح بچاؤ) وَتَذَكُّرُ الْمَوْتِ وَالْبَلَىٰ. اور موت اور موت کے بعد قبر میں جو حالت ہوتی ہے اس کو یاد کرو، موت ہمیشہ سامنے ہے اور سمجھا رہے کہ مرنے کے بعد قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اسے بنانے کی نگر میں لگا رہے، آگے ایک اصول بتایا کہ حیا کا حق کون کون کر سکتا ہے، فرمایا: وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ خَيْرِيْنَةَ الدُّنْيَا وَآثَرَ الْآخِرَةِ عَلَى الْأَوَّلَىٰ. اور جو شخص آخرت کا طلب کرے وہ دنیا کی زیب و زینت سے غلغلو رہے گا اور اس چند روزہ دنیوی عیش کی زندگی کے مقابلہ میں آنے والی زندگی کی کامیابی کے اپنے لئے پسند کرے گا اور اسی کو ترجیح دے گا، پھر فرمایا: فَمَنْ يَعْمَلْ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَقْبَلَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ پس جس نے یہ سب کچھ کر لیا اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر لیا، اس حدیث نے بتایا کہ حیا کا مفہوم کس قدر وسیع ہے اور کیوں اسے الحياء من الایمان سے تعبیر فرمایا، اب جو آدمی دنیا کا طالب ہے فکر آخرت سے اس کا دماغ خالی ہے، دنیا کی زندگی بنانے میں مرنے کے بعد والی زندگی کا بناؤ اور بگاڑ اس کے سامنے نہیں، تو زبانی جمع خرچ کتنا ہی کہے وہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کرنے والا نہیں ہو سکتا، یہی حقیقت دوسری جگہ یوں بیان فرمائی: ان لا یزال مولات حیث نہاک تمہارا آقا تم کو اس مقام نہ دیکھے جہاں موجود ہونے سے اس نے منع کیا ہے، وہاں ہرگز قدم نہ جائیں جہاں جانارب تعالیٰ کو پسند نہ ہو، اسی طرح پوری زندگی گذرے اور ہمیشہ منوعات و منہیات سے دور بھاگے — یہ ہے اللہ سے حیا کرنا، راغب نے توحیا کی تعریف کی تھی انقباض النفس عن القبیح، بری بات سے نفس کا منقبض ہونا حیا ہے، دوسری تعریف یہ کی گئی: هو انقباض النفس خشية ارتکاب ما یکره اعمه من ان یکون شاعیا او عقلیا او عسقا، مکروہ کے ارتکاب کے خوف سے نفس کا رک جانا، چاہے وہ شرعی ہو یا عقلی ہو یا عری، اب اگر مکروہ شرعی کا ترک ہوتا ہے تو وہ فاسق کہلائے گا اور مکروہ عقلی میں پڑتا ہے تو مجنون اور پاگل کہلائے گا اور اگر عری مکروہ میں پڑے گا تو وہ ابلہ و قوف کہلائے گا، اس سے معلوم ہوا کہ حیا ہر حال میں بہتر ہے جیسا کہ حدیث میں ہے الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلًّا.

بَابُ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ

اس آیت کی تفسیر میں کہ پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو

۲۴ — حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ السُّنْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رُوْحٍ الْحَرَقِيُّ

ہم سے بیان کیا عبد اللہ بن محمد نے، کہا ہم سے بیان کیا ابو روح بن عمارہ نے، کہا ہم سے بیان کیا شعبہ نے، انھوں نے

بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ وَقِيدٍ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ

واقہ ابن عمد سے، انھوں نے اپنے باپ سے، وہ عبد اللہ ابن عمر سے نقل کرتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ

نے ہمدیا مجھے (خدا کا یہ) حکم ہوا ہے کہ لوگوں سے (کافروں سے) اس وقت تک لڑوں جب تک یہ گواہی نہ دیں کہ اللہ کے

حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

سوا کوئی سچا خدا نہیں ہے اور محمدؐ اس کے رسول ہیں اور نماز درستی سے ادا کریں اور زکوٰۃ دیں، جب وہ یہ کرنے لگیں تو

فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

انھوں نے اپنی جانوں اور مالوں کو مجھ سے بچا لیا مگر اسلام کے حق سے اور ان (کے دل کی باتوں) کا حساب اللہ پر رہے گا۔

بَابُ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ

شرک کی توبہ یہی ہے کہ ایمان لے آئے اور اقامت صلوٰۃ بھی کرے اور زکوٰۃ بھی دے، اگر شرک یہ طریقہ اختیار کرے

تو حکم ہے: فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اس کا راستہ چھوڑ دو، اس سے تعرض نہ کرو۔ چند آیات کے بعد یہ مضمون ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ

تمہارے دینی بھائی ہیں، امام بخاری نے ان آیتوں کی تفسیر حدیث سے بیان کر دی کیونکہ دونوں کا مضمون ایک ہے، مذکورہ آیت میں

جن تعین چیزوں کا بیان ہے وہ میں چیزیں حدیث میں بھی مذکور ہیں اور یہی ان میں وجہ مناسبت ہے۔

الإلحاح الإسلام فرما کر بتا دیا کہ نون ہونے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اسلامی قانون توڑنے کا مرتکب ہوگا تو اس کے خلاف

کارروائی کی جائے گی، مسلمان کو بھی قانون شکنی کی اجازت نہیں دی جائے گی، مثلاً کسی کو قصداً قتل کر دیا تو اس سے قصاص لیا جائیگا

یادیت لی جائے گی، اسی طرح کسی نے اگر زکوٰۃ زدی تو اس سے بھی مطالبہ کیا جائے گا، ہاں اب اسے کافر نہ کہا جائے گا۔

قولہ 'وحسابہ علی اللہ' کہہ کر یہ بتلایا کہ جو آدمی شہادت دے اور نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، تو ہم اس کے باطن کی تفتیش نہ کریں گے، ظاہر حال پر قناعت کر کے اسے مسلم قرار دیں گے، اس کی تجویز کریں گے کہ یہ دل سے مسلمان ہوا ہے یا نہیں، یہ ہم اللہ کے حوالہ کر دیں گے (ہاں اگر دلائل و شواہد سے وہ اپنے اس اعلان و اقرار میں جھوٹ ثابت ہوگا تو اب معاملہ دوسرا ہوگا) یہی فقہاء کا مسلک ہے کہ ظاہر پر معاملہ کیا جائے گا، باطن اللہ کے حوالہ کر دیا جائے گا، اب یہاں دو چیزیں بیان کرنے کی ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ عصمت دم و عصمت مال کو تین چیزوں پر مرتب کیا گیا ہے، اگر ان میں سے کوئی جز فوت ہو جائے گا تو وہ معصوم نہ رہے گا اور اس کے ساتھ قتل مباح ہوگا، تین چیزیں یہ ہیں: ادائے شہادت، اقامت صلوٰۃ، ایثار زکوٰۃ، اب اشکال یہ ہے کہ ایک معاہدہ یا ذی کادوم و مال بھی محفوظ ہے، اسی طرح مودی جز یہ کا بھی دم محفوظ ہے، حالانکہ وہ نماز پڑھیں نہ زکوٰۃ دیں اور یہ سب مبنی معاملہ مودی اور جز یہ دینے والے شہادت سے بھی خالی ہیں تو جو شرطیں معصوم ہونے کی تھیں وہ بالکل نہیں پائی جاتیں پھر بھی معصوم قرار دے جاتے ہیں یہ اشکال کا خلاصہ ہے، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس کے پانچ چھ جواب دے دیے ہیں، ایک یہ کہ یہ آیت پہلے کی ہے اور حکم جز یہ بعد کا ہے، دوسرے جواب میں فرمایا کہ اس فرمان کی مراد یہ ہے کہ جان و مال اس شخص کا محفوظ ہے جو یہ تین کام کرے یا ان تین کام کرنے والوں کے سامنے ایسا شفا دے جو جائے کہ ان کا محکوم بن جائے اور ان کی ماتمی قبول کر لے، مثلاً معاہدہ کر لے یا جز یہ دے، خلاصہ یہ کہ اسلام کے سنا گردن نہ اٹھائے بلکہ اس کے سامنے بھٹکار ہے تو وہ بھی معصوم المال و الدم ہو جائے گا، میرے نزدیک یہی جواب بہتر ہے۔ واللہ اعلم۔

دوسری بات اقامت صلوٰۃ کے بارے میں بیان کرنے کی ہے، حدیث بالا سے معلوم ہوا کہ جو شخص مومن تارک صلوٰۃ ہے اس کا قتل مباح ہے، کیونکہ معصوم ہونے کے لئے جس مجموعہ کی ضرورت تھی وہ مجموعہ اب نہ رہا تو معصومیت بھی نہ رہی، چنانچہ تین امام یعنی امام احمد، امام شافعی، امام مالک کہتے ہیں کہ تارک صلوٰۃ معصوم نہیں بلکہ اس کا قتل واجب ہے، آگے کچھ اور تفصیل بھی ہے کہ امام احمد کہتے ہیں کہ ایسا شخص مرتد ہو جاتا ہے اور مرتد چونکہ واجب القتل ہے اس لئے قتل ارتداد و کفر اہوا، اور اس کا نکاح بھی باطل ہو جائے گا اور میراث سے بھی محروم ہوگا، اور امام شافعی و امام مالک کہتے ہیں کہ قتل تو کیا جائے گا مگر قتل حد ہے نہ کہ ارتداد، اس لئے کہ یہ مرتد نہیں کیونکہ محمود نہیں پایا گیا، صرف تارک علی ہے، ہاں اگر فرضیت صلوٰۃ ہی کا انکار کرنے لگے تو بیشک اب قتل ارتداد و اشما ہوگا، ورنہ ایک حد شرعی کے تحت اسے قتل کر دیا جائے گا اور اس وقت یہ نہ میراث سے محروم ہوگا اور نہ اس کا نکاح باطل ہوگا۔

امام اعظم ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ تارکِ صلوٰۃ زکا فر ہے نہ واجب اقل اس نے وہ تعزیر کا مستحق ہے، امیر کو اس کا مارنا، باندھنا، قید کرنا سب جائز ہے اسے مختلف قسم کی سزائیں دی جائیں گی اور آتنا ستایا جائے گا کہ وہ نماز پڑھنے پر مجبور ہو جائے، ابن عابدین نے تو امام صاحب کا مذہب یہ نقل کیا ہے کہ یہ سب اس وقت تک کیا جائے گا حتیٰ یتوب اور یموت، یہاں تک کہ توبہ کرے یا مر جائے۔

اگر تلاؤ کے اتباع اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، مگر حق یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ استدلال بالکل غیر صحیح ہے، ائمہ میں خود امام شافعیؒ سے یہ رد منقول ہے، چنانچہ ایک بہت بڑے شافعی عالم شیخ تقی الدین ابن دقیق العید جو پہلے مالکی تھے، بعد میں شافعی ہو گئے تھے، شرح عمدہ میں لکھتے ہیں: ایسی دلیلوں سے استدلال علی اقل غلطی ہے، کیونکہ قتال اور قتل دو الگ الگ چیزیں ہیں، قتال کے معنی لڑائی کرنے کے ہیں، مار ڈالنے کے نہیں ہیں، اور قتل کے معنی مار ڈالنے کے ہیں، اور حدیث میں قتال آیا ہے اس کو قتل کے معنی میں نہیں لیا جاسکتا اس کا بہترین شاہد حدیث کے وہ الفاظ ہیں جو سترہ کے باب میں فرمائے گئے، فلیقاتل فانہ شیطان، ظاہر ہے یہاں قتال سے مار ڈالنا مراد نہیں بلکہ صرف دفع کرنا مراد ہے، الفاظ حدیث یہ ہیں: اِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يَصِلُ فَلَإِيْدٍ أَحَدًا ابْنِ يَدِيْهِ وَلِيْدًا مَا اسْتَطَاع، فَاِنْ ابْنِيْ فَلَإِيْدًا فَاِنْ ابْنِيْ فَلَإِيْدًا فَاِنْ ابْنِيْ فَلَإِيْدًا (۱) (جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو کسی کو اپنے سامنے سے گزرنے نہ دے اور جس قدر ممکن ہو اس کو دفع کرے اور روکے، پھر بھی اگر وہ نہ مانے اور گزرنے ہی پڑ جائے تو اس سے قتال کرے کیونکہ وہ شیطان ہے) ایک نمازی کو خراب کرنے کے درپے ہے) صاف ظاہر ہے کہ یہاں قتال سے قتل مراد نہیں ہے اور اسی طرح اُمُوتُ اَنْ اُقَاتِلَ سے بھی مراد قتال ہے نہ قتل، تو تارکِ صلوٰۃ کا قتل کرنا اس حدیث سے نہیں ثابت ہوتا، اس بنا پر تارکِ صلوٰۃ کے قتل پر اس حدیث سے استدلال درست نہیں — دوسری دلیل قرآن میں ہے: وَ اِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اُفْسَلُوْا فَاَصْلَحُوْا بَيْنَهُمَا (۲) (اگر ایمان والے دو گروہ آپس میں لڑنے لگیں تو تم صلح کرو) یہاں قتل مراد نہیں، قتل ہوا تھا، اسی آیت میں آگے ہے: فَاِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلٰى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوْا الَّتٰى تَبَغٰى حَتّٰى تَفِيْقُوْا اِلٰى اَمْرِ اللّٰهِ (۳) (اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرنے لگے تو تم اسے مسلمانو! اس زیادتی کرنے والے سے قتال کرو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم پر پلٹ آئے) یہاں مقابلہ سے قتل ہرگز مراد نہیں، اسی طرح تارکِ صلوٰۃ سے قتال تو ہوگا مگر قتل نہ ہوگا، چنانچہ بیہقیؒ نے امام شافعیؒ کا قول نقل کیا ہے کہ لیس اقل من القتل بسبیل فقد یحل قتال الرجل ولا یحل قتله یعنی لڑنا حلال ہے قتل کرنا حلال نہیں، حد سترہ میں کہ لڑنا حلال ہے قتل حلال نہیں، اب حاصل یہ ہوا کہ تارکِ صلوٰۃ سے لڑیں گے، قتال کریں گے، اگر کسی بیہقیؒ والے

متفقہ طور پر نماز چھوڑ دیں تو امام ان سے قتال کرے گا، اس کے متعلق امام اعظمؒ سے کوئی تقریر نہیں ملی، مگر امام محمدؒ سے منقول ہے کہ اگر بستی والے اذان چھوڑ دیں تو امام وقت ان سے قتال کرے گا، اسی طرح تارکِ غنۃ سے بھی امام وقت قتال کرے گا، جب اذان وقفہ جیسے امور میں جو نماز کے مقابل میں ادنیٰ درجہ رکھتے ہیں، یہ حکم ہے تو اعلیٰ میں بطریق اولیٰ ہوگا، خلاصہ یہ کہ تارکِ صلوٰۃ کا قتل اس حدیث سے نہیں نکلتا۔

دوسرا قرینہ یہاں عدم قتل کا یہ ہے جس کا خصم کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ آگے حدیث میں دِیُوْا الزَّكَاةَ بھی ہے اور مانعِ زکوٰۃ کے قتل کو کوئی نہیں کہتا بلکہ یوں فرماتے ہیں کہ تہراً ونبول کر لی جائیگی، قتل نہ کیا جائے گا، اگر تہراً بھی وصول نہ ہو سکے تو امام قتال کرے گا، تو اب سلسلہ صاف ہو گیا کہ جس طرح مانعِ زکوٰۃ سختی قتل نہیں، اسی طرح تارکِ صلوٰۃ بھی نہ سبقتی قتل۔

آئیادار کو کہ ابن قیم نے اپنی کتاب الصلوٰۃ میں عمدہ مواد جمع کر دیا ہے، وہ بخش آگے آئیں گی، یہاں تھوڑا سا مضمون نقل کرتا ہوں اس نے ہمارے سارے جوابات کا قطع قلع کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو (یعنی حدیث مذکور میں) توجیہ کر لی مگر قرآن میں کیا کرو گے جہاں فرمایا گیا ہے: **فَاَقْتُلُوا الشَّارِکِیْنَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاَصْحٰوْهُمْ وَاَعْدُوْهُمْ کُلٌّ مَّرْصِدٌ ؕ فَاِذَا تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَتَوْا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ** (۱) (تو مار دشمنین کو جہاں پاؤ اور پکڑو اور گھیرو اور بیٹھو ہر جگہ ان کی ناکاہت پھر اگر وہ توبہ کریں اور قائم رکھیں نماز اور دیا کریں زکوٰۃ تو چھوڑ دو ان کا راستہ) ابن قیم کہتے ہیں کہ یہاں تو صاف قتل کا ذکر ہے نہ کہ قتال کا اور شرکین اس وقت تک قتل کرنے کا حکم ہے جب تک وہ تائب ہو کر نماز بھی قائم نہ کریں۔ اس استدلال سے ابن قیم کی ساری تقریریں بیکار ہو گئیں اور قتل والا مسلک ثابت ہو گیا، اس کا جواب کہیں نہیں دیکھا، اپنی سمجھ میں جو کچھ آ رہا ہے اس کو ذیل میں بیان کر رہا ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اولاً تو حدیث باب نقیبس ہے سورۃ برات کی آیت سے اور آیت میں قتل کا ذکر ہے اور حدیث میں قتال کا، تو اب دو ہی صورتیں ہیں یا تو آیت میں قتل سے قتال مراد لیا جائے اور حدیث کو آیت کی تفسیر قرار دیا جائے یا حدیث میں جو لفظ قتال ہے اسے قتل کے معنی میں لیا جائے یہ سبب آیت کے، عقلی قرآن بتلاتے ہیں کہ آیت میں قتال مراد ہے اس لئے کہ حدیث مفسر اور شرح ہوتی ہے آیت کی، تو گویا حضورؐ نے تنبیہ فرمادی کہ آیت میں قتل صبراً مراد نہیں ہے بلکہ قتال مراد ہے، ایسے تجوزات شائع فی اللغة ہیں۔

دوسرا قرینہ یہ ہے کہ تارکِ زکوٰۃ کے قتل کا کوئی قائل نہیں، ہاں اگر تارکِ زکوٰۃ بہت سی جماعت ہو تو امام کو مجاہدہ کا حکم ہے اور یہ سلسلہ اجماعی ہے اور جب تارکِ زکوٰۃ پر عدم قتل کا اجماع ثابت ہو گیا تو اب دیکھو کہ قرآن میں تخلیہ سبیل کی جو تین شرطیں مذکور ہیں ان میں زکوٰۃ بھی ہے

اب اگر آیت میں لفظ قتل کو اپنے ہی معنی میں لیا جائے تو تارک زکوٰۃ کو قتل کرنا ہوگا، حالانکہ سب اس پر متفق ہیں کہ اس کے قتل کا حکم نہیں ہے تو لامحالہ اننا پڑے گا کہ آیت میں بھی قتال ہی مراد ہے اور حدیث کو آیت کی تفسیر قرار دیا جائے گا، اس سے بخاری کی دقت نظر معلوم ہوتی ہے کہ ترجمۃ الباب میں آیت کو رکھا اور حدیث لائے اُمُوتُ اَنْ اُقَاتِلَ والی، بخاری کی اس دقت نظر پر نظر رکھتے ہوئے میرا گمان یہ ہے کہ ان کا منشا یہ ہے کہ اپنا اشکال رفع کر لو اور سمجھ لو کہ آیت میں گو لفظ قتل ہے مگر ما و قتال ہے جیسا کہ حدیث باب نے اسے واضح کر دیا، میرے نزدیک اب ابن قیم کا جواب مکمل ہو گیا، اسی طرح اس جواب سے امام بخاری کی دقت نظر بھی واضح ہو گئی۔

اوپر میں نے تارک زکوٰۃ کے عدم قتل پر اجمال نقل کیا ہے، گو امام احمد کی ایک روایت عدم فرق بین الصلوٰۃ والزکوٰۃ کی ہے مگر مع وہی ہے جو میں نے نقل کیا۔

اب میں ایک اور چیز نقل کرتا ہوں، امام نووی نے کہا ہے کہ مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ عَدْلًا يُقْتَلُ (جس نے قصداً نماز چھوڑی۔ اے نہل کیا جائے گا) اور جب تارک زکوٰۃ کے تعلق پوچھا گیا تو کہا حکمہما واحد (دونوں کا حکم ایک ہی ہے) یعنی تارک صلوٰۃ ہی کی طرح تارک زکوٰۃ کو بھی قتل کیا جائے گا، امام نووی کی اس بات کا حفاظ نے رد کیا ہے، حافظ ابن حجر نے بھی رد کیا ہے، میرے خیال میں نووی کا مقصد لفظ قتال سے نہیں ہے نہ نووی نے اس سے استدلال کیا ہے بلکہ نووی کا مسئلہ اِذَا فَعَلُوا ذٰلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَائَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ ہے اور عصمت جان اور عصمت مال دونوں کے اس مجموعہ کا ترتب اس وقت ہوگا جب یہ تین امور متحقق ہو جائیں، یعنی عصمت جان و مال اس وقت ہوگی جب شہادت، اقامت صلوٰۃ اور ایثار زکوٰۃ تینوں موجود ہوں، اگر کوئی جزو فوت ہوا تو عصمت بھی فوت ہو جائے گی، آگے تفصیل ہے کہ اگر پہلا جزو یعنی شہادت فوت ہے تو مجموعہ عصمت دم و عصمت مال بھی فوت ہے، اس کی جان محفوظ ہے نہ مال^(۱) اور اگر دوسرا جزو یعنی صلوٰۃ فوت ہے تو اس وقت عصمت مال منتفی نہیں ہوتی بلکہ عصمت دم اٹھ جاتی ہے (یعنی تارک صلوٰۃ کے قتل کے جو لوگ قائل ہیں وہ اس سے استدلال کرتے ہیں) اور اگر تیسرا جزو ایثار زکوٰۃ فوت ہوا تو عصمت مال اٹھ جاتی ہے نہ کہ عصمت دم، اس تبصرے سے یہ کلام نہایت حکیمانہ ہو جاتا ہے، اگر تینوں میں تو سب کچھ ہے اور تینوں نہیں تو کچھ نہیں، نہ عصمت دم، نہ عصمت مال، اگر ایک جزو صلوٰۃ فوت ہوا تو عصمت دم اٹھ گئی^(۲) اور اگر ایثار زکوٰۃ فوت ہوا تو عصمت مال جاتی رہی کیونکہ یہ روح ہے اعمال مالی کی^(۳)۔

اس تقریر کے بعد اب شیخ تقی الدین کی تقریر نہیں کام دے گی اور اس کا جواب اخاف کو دینا ہوگا کیونکہ خفیفہ ہی تارک صلوٰۃ کے

(۱) معاہدہ لکھنؤ (ج ۲) کیونکہ یہ روح ہے اعمال مالی کی (ج ۳) اس تشریح سے معلوم ہوا کہ امام نووی تارک زکوٰۃ کے بھی قتل کا فتویٰ دیتے ہیں (بات)

قتل کے منکر ہیں، یہ بہت قوی اشکال ہے اور بظاہر اس کا جواب نہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر امام عظم سے منقول لفظ حتیٰ یتوب اویموت کو یاد کرو تو اس اشکال کا جواب مل جائے گا، غور کرو امام صاحب کی کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ تاک صلوٰۃ امام صاحب کے نزدیک بھی معصوم الدم نہیں ہے فرق صرف اتنا ہے کہ دیگر ائمہ مہلت نہیں دیتے تو قاتل کا حکم دیتے ہیں اور امام صاحب مہلت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں بسکا بسکا مارو، مرنے کی پرداہمت کرو، مرنے دو، مگر جلدی نہ کرو، قید کرو، بھوکا رکھو، اتنا مارو کہ خون بہنے لگے، پھر بھی جان محفوظ نہیں حتیٰ یتوب اویموت — تو کن کہہ سکتا ہے کہ امام ابوحنیفہ جان کو محفوظ کہتے ہیں، ہاں موقع ضرور دیتے ہیں ورنہ یہ الفاظ کیوں کہتے کہ اگر تو بکرے تو بیچ جائے گا۔ اس کے بعد آیت قرآن پر غور کرو فرمایا گیا: **فَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوا وَاصْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ**، پکڑو، باندھو، لگات لگاؤ، جلنے مت دو، قتل کرو، اس کے بعد فرماتے ہیں: **فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ**، اب اگر وہ توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، سوچو کہ فاقتلوا میں غایت نہیں بیان کی گئی اور حدیث میں غایت بیان کی گئی حتیٰ یشہدوا، پھر آیت میں ایک متانف حکم فرماتے ہیں: **فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ**، تغلیہ سبیل عام ہے اس کا بھی ہو سکتا ہے جس کو مارا جائے اور اس کا بھی جس کو گھیرا جائے اور اسکا بھی جس کو باندھا جائے۔ معلوم ہو کہ یہ صرف فاقتلوا کے مقابلہ میں نہیں لایا گیا ورنہ یوں فرماتے فلاقتلوا یعنی آیت یوں ہوتی **فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَلَا تَقْتُلُوهُمْ**، مگر آیت یوں ہے: **فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ**، یعنی اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں تو اب راستہ چھوڑ دو، نہ مارو، نہ باندھو، نہ لگات میں بیٹھو۔ تو ابوحنیفہ کہتے ہیں کہ راستہ نہیں چھوڑا جائے گا جب تک تین چیزیں پائی جائیں، تو قرآن نے دو باتیں بتلائی ہیں، مشرکین کے لئے قتل و حصر وغیرہ اور غیر مشرکین کے لئے تغلیہ سبیل بشرطیکہ اشیا ثلاث پائی جائیں، اس تقریر سے امام ابوحنیفہ کا مسلک قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے، کوئی چیز بھی اس کے خلاف نہیں، بلکہ **فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ** مدعا کو اور واضح کر رہا ہے کہ یہ صرف فاقتلوا کے مقابل نہیں ورنہ فلاقتلوا فرمایا جاتا، عصمت دم نہ ہونے کے معنی یہی تو ہیں کہ اس کا خون محترم نہ رہے اور یہ واقعہ ہے کہ امام ابوحنیفہ اس کے خون کو محترم نہیں کہتے، اسی لئے فرماتے ہیں مارو، باندھو، حتیٰ یتوب اویموت — الحمد للہ حنفیہ کا مسلک پوری طرح واضح ہو گیا اور قرآن و حدیث کے ساتھ اس کی مطابقت ثابت ہو گئی (۱۱)

(۱۱) اتنی بات اور واضح ہو گئی کہ تاک صلوٰۃ کا خون قہر نہیں اور اس کو جیسے کا قہر نہیں، یہ تو کبچہ نزدیک ہے اور چاروں امام اس پر متفق ہیں، فرق یہ ہے کہ تین امام تو فرماتے ہیں قتل کرو ورنہ نہ کرو، امام احمد فرماتے ہیں کہ قتل ارمانا ہے اور امام شافعی و امام مالک فرماتے ہیں قتل حد ہے، مگر امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں اس کی زندگی مخلوق اور اس تعداد میں نہ کرو کہ وہ خود مرنے لے اور انھیں قتل کی ضرورت نہ پیش آئے یعنی زندگی کا قہر اس کو نہیں رہا، دوسری بات یہ واضح ہو گئی کہ امام نووی کے نزدیک بھی تاک صلوٰۃ کا خون قہر نہیں ہے، جماع امت و فقہ عصمت اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ اس کی مطابقت ثابت ہو گئی (۱۲)

بَابُ مَنْ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْعَمَلُ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى (وَتِلْكَ الْجَنَّةُ

الَّتِي أَوْرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) وقال عدّةٌ من أهل العلم في قوله تعالى (وَرَبِّكَ

تَمِ وَارِثٌ بَوْلٌ تَحَارَسَ عَلَى كَابِلٍ هُوَ . اور کئی عالموں نے اس آیت کی تفسیر (جو سورہ بقرہ میں ہے) فرمایا تم تیرے مالک کی

لَسْتُمْ لَهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) عَنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَقَالَ (لِمِثْلِ هَذَا

ہم ان سب لوگوں سے ان کے عمل کی باز پرس کریں گے ، یہ کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے ، اور (سورہ الفاتحہ میں) فرمایا ایسی ہی کامیابی

فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ

کے لئے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہئے .

لطیفہ

امام شافعی امام احمد کے استاد ہیں ، طبقات الشافعیہ میں ان دونوں استاد شاکر دکانیک و لمپ منظرہ منقول ہے کہ امام شافعی نے امام احمد

سے فرمایا : میں نے سنا ہے کہ تم تارک صلوٰۃ کو کافر کہتے ہو ؟ جواب دیا : ہاں ! امام شافعی نے پھر پوچھا : کیا ترک صلوٰۃ سے

کافر ہو گیا ؟ تو جواب میں کہا : ہاں ! اس کے بعد امام شافعی نے دریافت فرمایا : اگر توبہ کرنا چاہے تو کیا کرے ؟ امام احمد نے کہا : کلمہ پڑھ لے .

بَابُ مَنْ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْعَمَلُ

ایمان عمل ہے ، اس سے کیا مراد ہے ؟ احتمال کے درجہ میں دو معنی مراد ہو سکتے ہیں ، ایک یہ کہ عمل سے قلب کا عمل مراد ہو ، تو اس

ان لوگوں کا رد ہو گا جو کہتے ہیں کہ ایمان نفس معرفت کا نام ہے خواہ اضطرازا ہو یا اعتقادا ، یہ قول کرامیہ و مرجئہ کا ہے ، اہل سنت کہتے ہیں کہ نفس معرفت

ایمان نہیں قرآن میں ہے ، الَّذِينَ آمَنُوا لَكِنَّمَا كَانُوا أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ (جن کو ہم نے دی ہے کتاب پہچانتے

ہیں اس کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو) مگر وہ اس معرفت سے مومن نہ ہو سکے ، معلوم ہوا کہ نفس معرفت ایمان نہیں بلکہ اس میں التزام (ماننا)

شرط ہے ، اسی التزام کا نام ایمان ہے اور یہ افعال نفس میں سے ہے ، تو اب امام بخاری کا مطلب یہ ہو گا کہ ایمان عمل قلب ہے ، نفس معرفت نہیں

دوسری مراد یہ ہو سکتی ہے کہ ایمان میں عمل یعنی عمل جوارح بھی داخل ہیں ، پہلی صورت میں مرجئہ وغیرہ کا رد ہو گا اور دوسری صورت

میں جزئیت ایمان کے منکرین کا .

قَوْلُ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أَوْرِثْتُمُوهَا (اور یہ جنت وہ ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو) یہاں سوال پیدا

ہوتا ہے کہ ارث تو آباء و اجداد سے ملتی ہے، جنت کیونکر ارث بنی جو ان کو وراثت میں ملی؟ تو اس کی مختلف توجیہات کی گئی ہیں، میرے نزدیک بہتر توجیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت دی تھی تو گویا وہ اس کے مالک تھے اور جب حضرت آدمؑ مالک تھے، تو انھیں کی اولاد ہم ہیں اور باپ دادا کا ترکہ اولاد ہی کو ملتا ہے، لہذا ہم کو ان کی ارث ملی اور ہم اس کے وارث ہوئے، اسی بنا پر لفظ ارث ارشاد فرمایا گیا ہے یہ توجیہ شاہ عبدالقادرؒ نے فوائد میں ذکر فرمائی ہے، یہ تو وراثت کا جواب ہوا۔

امام بخاریؒ نے آگے جو دلائل پیش کئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے پہلے معنی یعنی عمل مراد لئے ہیں اور اسی کو ثابت کر کے لئے یہ آیت ”وَلَا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي ادَّعٰى شَتٰوٰہَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ“ پیش کی ہے، ”یہ سلم امر ہے کہ دخول جنت کا مدار ایمان“ ہے، یہاں ”بما کنتم تعملون“ سے معلوم ہوا کہ ایمان مراد ہے، یعنی تم جنت کے وارث ایمان کی وجہ سے بنائے گئے ہو، تو امام بخاریؒ نے کہا دیکھو اللہ نے ایمان پر عمل کا لفظ ارشاد فرمایا، بجائے ”بما کنتم تؤمنون“ کے ”بما کنتم تعملون“ ارشاد فرمایا، معلوم ہوا کہ ایمان ہی عمل ہے، اگر عمل کو عمل جو ارج اور عمل قلب دونوں کے لئے عام لیا جائے تب بھی درست ہے، اللہ نے فرمایا: اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ (۱) بیشک جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کے لئے جنیں ہیں) مگر ظاہر یہی ہے کہ عمل قلب مراد ہے قَالَ عِدَّةٌ مِّنْ اٰهْلِ الْعِلْمِ فِیْ قَوْلِهِ تَعَالٰی: فَوَرَّیْتَ لَکَ لِنَسَلِکَہُمْ اَجْمَعِیْنَ انجہ یعنی بہت سے عالم نے اس آیت میں ”عَمَلًا کا فوا یمعلون“ سے قول ”لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ“ مراد لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم آپ کے رب کی ہم ان کے (اہل کفر سے) ضرور پوچھیں گے، ”لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ“ کے بارے میں، صراحتہً وال ہے کہ ایمان پر عمل بولا گیا، قرینہ اس پر یہ ہے کہ یہاں کفار کا ذکر ہے، اس سے پہلے کی آیت سے انھیں کفار کا ذکر چلا آ رہا ہے، کَمَا اَنْزَلْنٰ عَلَی الْمُقْتَبِیْنَ ۙ الَّذِیْنَ جَعَلُوْا الْقُرْاٰنَ عِصْیٰنَ (۲) (جیسا کہ ہم نے ان لوگوں پر نازل کیا ہے جنہوں نے حق سے منہ کر رکھے تھے، یعنی آسمانی کتب کے مختلف اجزاء قرار دے دیے تھے) ظاہر ہے کہ یہ کافر ہی تھے، تو یہ سوال کھنڈوں سے ہوگا، کیونکہ یہ متفقہ طور پر ثابت ہے کہ کفار سے ایمان کا مطالبہ ہوگا اور اسی کے مکلف ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، ہاں اعمال کے لحاظ سے بھی مکلف ہیں یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے، تو ان اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ یہاں آیت میں ”عَمَلًا کا فوا یمعلون“ سے یقیناً قول ”لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ“ مراد ہے کیونکہ عمل کے مکلف ہونے میں اختلاف ہے، تو عمل مراد کیسے بن سکتے ہیں، لہذا امام بخاریؒ کی بات ثابت ہوگئی، یہ عمل بول کر ایمان مراد لیا۔

۲۵۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ

ہم سے بیان کیا احمد ابن یونس اور موسیٰ ابن اسماعیل نے ، کہا دونوں نے ہم سے بیان کیا ابراہیم بن سعد نے

بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ أَنَّ

کہا ہم سے بیان کیا ابن شہاب نے ، انہوں نے سعید ابن مسیب سے ، انہوں نے ابو ہریرہؓ سے کہ (لوگوں نے) آنحضرت

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ إِيْمَانُ بِاللَّهِ

صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے ؟ آپؐ نے فرمایا : اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ، کہا پھر

وَرَسُولِهِ ، قِيلَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قِيلَ ثُمَّ مَاذَا ؟

کون سا (عمل) ؟ فرمایا : اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ، کب پھر کون سا عمل ؟ فرمایا :

قَالَ حَجُّ مَكْرُورٌ

وہ حج جو مہرور ہو

قَوْلُ لَيْسَ هَذَا أَفْلَيْعَمَلِ الْعَامِلُونَ (ایسی ہی کامیابی کیلئے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہئے) 'ہذا' سے

اشارہ 'فوز عظیم' کی طرف ہے جس کا اس سے پہلی آیت میں ذکر ہے ، 'إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ' (یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے)

اور یہ فوز عظیم ہی ایمان ہے ۔

ان آیات ثلاثہ سے اشارہ ہے کہ ایمان از قبیل فعل نفس ہے اور قول قلب ہے ذکر از قبیل اور اک ، کہا قال النطقیون ۔

حدیث ۲۵ قَوْلُ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ کون سا عمل افضل ہے ؟ جواب میں فرمایا : 'الایمان باللہ و'

رسولہ' یہاں ایمان کو عمل کے جواب میں بولا گیا جب ہی تو جواب سوال پر منطبق ہوگا ، درجہ انطباق نہ ہوگا ، اس قسم کی متعدد روایتیں ہیں

اس کی پوری تقریر باب اطعام الطعام من الاسلام میں گذر چکی ہے ، فانظر ہناک ۔

یہاں تین باتیں بیان فرمائیں اور تینوں عمل میں بہت شاق ہیں ، ان میں جو کامیاب ہو گیا بس وہی حقیقتہً کامیاب ہے ،

ان میں سے سب سے مشکل کام پھلادین (شرک و کفر) چھوڑنا اور اللہ و رسولؐ پر ایمان لانا ہے ، دیکھو اہل کفر و شرک نے جانیں دے دیں

مگر ایمان باللہ قبول نہ کیا ، تو اپنے مذہب کو چھوڑنا بہت شاق عمل ہے اسی لئے اس کو افضل فرمایا گیا ، اور

بَابُ إِذَا الْمَيِّكُنَ الْإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَكَانَ عَلَى الْإِسْتِسْلَامِ

کہیں اسلام سے اس کے حقیقی (شرعی) معنی مراد نہیں ہوتے ، بلکہ ظاہری تاجہداری یا

أَوِ الْخَوْفِ مِنَ الْقَتْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى قَالَتِ الْأَعْرَابُ أَمَّا قُلُ لِمَ تُوْمِنُونَ وَلَكِنْ

جان کے ڈر سے مان لینا جیسے اللہ تعالیٰ نے (سورہ ہجرات میں) فرمایا : 'مگنوار لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ،

قُولُوا أَسْلَمْنَا فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ إِنَّ الدِّينَ

(اسے پیڑھا) ان سے کہہ دے تم ایمان نہیں لائے ، یوں کہو ہم اسلام لائے ، لیکن اسلام جب اپنے حقیقی معنی (شرعی معنی) پر

عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ الْآيَةُ

میں ہوگا تو وہ اسلام ہوگا جو (سورہ آل عمران) کی اس آیت میں مراد ہے کہ اللہ کے نزدیک (سچا) دین اسلام ہے ، (آخر تک)

نفل سے شتق ہے ، اس کے معنی زیادتی کے ہیں ، شہد ہے العطا یا علی متن البلیا .

اس کے بعد جہاد کا نمبر ہے اور یہ واقعہ ہے کہ یہ بھی بہت مشکل کام ہے ، اس میں جانی اور مالی ہر قسم کی قربانی دینی پڑتی ہو

اور یہ بڑے دل گردے کا کام ہے ، اسی لئے ایمان کے بعد یہاں اس کا ذکر فرمایا .

اس کے بعد حج ضرور ہے ، یعنی ایسا حج جس میں کسی جنایت کا ارتکاب نہ ہو ، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ

وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ (۱) پھر جس نے لازم کر لیا ان میں حج تو بے حجاب ہونا جائز نہیں عورت سے اور زنگہ کرنا اور نہ

بھگڑا کر نامح کے زمانہ میں) یعنی حج میں یہ سب چیزیں چھوڑنی ہوں گی ، ایسا حج جس میں جنایت کا ارتکاب نہ ہو اور خالص خدا کی خوشنودی

کے لئے ہو اس کا درجہ بہت بلند ہے ، ایسا حاجی اس طرح ٹوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بے گناہ پیدا ہوا تھا اسی طرح اب پاک منہ

ہو کر لوٹا ، اس کی علامت یعنی حج مقبول کی علامت یہ بتلائی گئی کہ حج کے بعد کی زندگی دینی اعتبار سے حج سے پہلے کی زندگی سے بہتر ہو

بَابُ إِذَا الْمَيِّكُنَ الْإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ الْخ

پہلے یہ سمجھ لو کہ بخاری کا مقصود اب تک تمام ابواب کے مجموعہ سے یہ معلوم ہوا کہ دین اسلام ایمان ، زہد ، تقویٰ ، بر

و غیرہ در صورتیکہ سب ایک ہیں مگر وہ ب زائد ناقص ہوتے ہیں اب یہ شہد ہوتا ہے کہ بخاری تو ان میں کوئی فرق نہیں کرتے اور

سب کو ایک بتاتے ہیں مگر قرآن کی اس آیت میں توفیق بیان کیا جا رہا ہے ، فرمایا : قَالَتِ الْأَعْرَابُ أَمَّا قُلُ لِمَ تُوْمِنُونَ

۲۶۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ

ہم سے بیان کیا ابو الیمان (حکم ابن نافع) نے کہا ہم کو خبر دی شعیب نے انہوں نے زہری سے

أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

کہا مجھ کو خبر دی عامر ابن سعد ابن ابی وقاص نے انہوں نے اپنے باپ سعد ابن ابی وقاص سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدًا جَالِسًا فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

نے چند لوگوں کو کچھ مال دیا اور سعد بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایک شخص (جمیل ابن سراقہ) کو چھوڑ دیا (نہ دیا)۔

وَسَلَّمَ رَجُلًا هُوَ أَحَبُّهُمْ إِلَيَّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَإِنَّ

ان سب لوگوں میں مجھے زیادہ پسند تھا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فلان شخص کو چھوڑ دیا، تم خدا کی

إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُ قَلِيلًا

میں تو اس کو مومن سمجھتا ہوں، آپ نے فرمایا، یا مسلم؟ پھر تھوڑی دیر میں چپ رہا

وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا^(۱) (اعراب نے کہا ہم ایمان لائے، آپ فرمادیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے لیکن یوں کہو کہ ہم اسلام لائے۔)

اس سے ایمان اور اسلام الگ الگ معلوم ہوتے ہیں، نیز یہ بھی بتلایا ہے کہ ایمان کی طرح اسلام کے بھی مراتب ہیں، ایک وہ کہ

آخرت میں نافع ہو، ایک یہ کہ صرف دنیا میں نافع ہو جیسا کہ منافقین کا اسلام ہے کہ دنیا میں ان کو نفع پہنچ گیا مگر آخرت میں کچھ نہیں بلکہ

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ^(۲) (بیشک منافق جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں ہوں گے) اور مفید

وہ اسلام ہے جو مع الایمان ہو، بخاری اس شبہ کا جواب دے رہے ہیں کہ ہماری مراد وہ اسلام ہے جو دل میں گڑا ہوا ہو اور حقیقت پر ہو

وہ یمن ایمان ہے، اور اگر صرف استسلام ہے یعنی ظاہری انقیاد و اطاعت۔ یا قتل کے خوف سے کھڑ پڑ لیا، غر کر دو لفظ ہیں، ایک استسلام

دوسرا خون قتل، یہ دونوں عام وقاص ہیں، استسلام عام ہے کہ کبھی قتل اور کبھی طمع وغیرہ سے ہوتا ہے اور الخوف من القتل

خاص ہے، اذالم یکن الاسلام علی الحقیقة کی جزا لا ینفع فی الآخرة، محذوف ہے، یمن یہ اسلام آخرت میں نافع نہیں

اور غیر نافع ہونے کی دلیل ہے، قالت الاعراب امتنا الخ یعنی یہ آیت ان کے حق میں ہے جن میں صرف ظاہری اطاعت تھی ایمان تھا

لیکن بعض کہتے ہیں کہ ایمان تھا مگر راسخ نہ تھا، ان کے لئے فرمایا، امتنا تم کہو، اسلمنا کہو، کیونکہ، امتنا ان کی شان کے لائق ہے

جمع میں زور سے نہ کہے۔ حضرت سعدؓ نے عرض کیا: حضور! آپ نے انھیں چھوڑ دیا، واللہ انی لا راہ مؤمننا خدا کی قسم میں تو ان کو مومن لگانا کرتا ہوں یہاں ”اُدَاہ“ بالضم ہے، بفتح نہیں ہے، ”اُدَاہ“ اُکْھُت کے معنی میں ہے، یعنی میں گمان کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَوْسَلًا یعنی تر قطعی مومن ہونے کا حکم کیوں لگاتے ہو، تم قلب کا حال کیا جانو، یا یہ مطلب ہو کہ مسلم کا لفظ کہو یا مومن و مسلم دونوں لفظ بولو، اس سے معلوم ہوا کہ مومن اور مسلم میں فرق ہے، اسلئے کہ اسلام تو ظاہری انقیاد میں بھی ہے اور ایمان مخصوص ہے قلب کے رسوخ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھنا مقصود ہے کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ باطنی امور پر قطعی حکم لگائے خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے ایسا قطعی حکم لگانا ہرگز مناسب نہ تھا اس لئے اس کی اصلاح فرمائی کہ ایسا مت کرو، خواہ وہ صدیق ہی کیوں نہ ہو مگر تمہیں ایسا حکم لگانے کا حق نہیں خصوصاً حضور نبویؐ میں، پھر ایک بار بھی نہیں تین تین بار اور وہ بھی قسم کے ساتھ۔ مسلم وغیرہ میں ایک لفظ زائد ہے اِقْتَاکَا یَا سَعْدُ؟ اے سعد کیا تو مجھ سے جھگڑتا ہے اور لڑتا ہے۔ دیکھو لفظ قتال فرما رہے ہیں اور یہ لفظ قتال وہی ہے جو حدیث اَمُوتُ اِنْ اَقَاتِلُ میں آیا ہے، ظاہر ہے یہاں قتال کے معنی قتل کے نہیں ہیں، اسی طرح اَمُوتُ اِنْ اَقَاتِلُ میں بھی قتل مراد نہیں ہے، خیر درمیان میں ایک موقع کی بات آگئی، اس سے آگاہ کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت سعد کو ایک بات تو یہ سمجھائی کہ کسی کے ظن پر حکم لگانے کی اجازت نہیں اور دوسری بات یہ فرمائی کہ تم نے یہ سمجھا کہ میں نے اس کو اس بنا پر نظر انداز کر دیا کہ میرے نزدیک وہ اچھا آدمی نہیں ہے، اس لئے تم بار بار اصرار کر کے یقین دلا رہے ہو کہ وہ اچھا آدمی ہے، تو تمہارا ایسا سمجھنا غلط ہے، میرے چھوڑنے کی وجہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھے ہو، بلکہ میرا انشا ضعفار مومنین کے دین کی حفاظت ہے، یعنی میں نے جن کو دیا وہ ضعفار الایمان اور مولفۃ القلوب میں سے ہیں، اگر انھیں کھانے کو نہ ملے تو ممکن ہے بھوک کی وجہ سے اسلام سے پھر جائیں اور جو قوی الایمان ہے اسے کتنے ہی فائدے کیوں نہ ہوں وہ گھبرا نہیں سکتا، تو جسے ضعیف الایمان سمجھتا ہوں اسے دیتا ہوں (اور جلیل ایسے ہیں نہیں اس لئے انھیں نہیں دیا)

یہاں دو سئلے ہیں اور دونوں کا الگ الگ حکم ہے، ایک ضعیف الایمان کا مسئلہ ہے کہ وہ مسلمان تو ہو چکا ہے مگر ابھی مکمل پختگی نہیں آئی، خطرہ ہے کہ کہیں معاشی تنگی کی وجہ سے اس کے قدم نہ اکھڑ جائیں، تو اس کی مدد کرنا، تاکہ وہ جم جائے، اچھا دیا ہے، اور ایک مومن کے دین کی حفاظت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کے دین کی حفاظت کی خاطر مدد فرمائی، جیسا کہ خود فرمایا کہ اس ڈر سے دیتا ہوں کہ کہیں اس کو اللہ و فرخ میں اذہما نہ ڈھکیں دے، تو یہ تھی دین کی حفاظت۔

اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایمان لانے سے پہلے کوئی کہے کہ روپیہ دو تو ایمان لاؤں جیسے مکانہ کہتے تھے، جب مجھ سے ان کے بارے میں دریافت کیا گیا تو میں نے کہہ دیا تھا کہ ایک پیسہ بھی دینے کا وعدہ نہ کیا جائے، بلکہ ان سے صاف کہہ دیا جائے کہ فائدہ سستی میں

بَابُ إِفْشَاءِ السَّلَامِ مِنَ الْإِسْلَامِ وَقَالَ عَمَّا رُثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ

انت، سلام کرنا اسلام میں داخل ہے، اور عمار نے کہا تین باتیں جس نے اکٹھا کر لیں
فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَانَ، الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ، وَبَذَلَ السَّلَامَ لِلْعَالَمِ، وَالْإِنْفَاقُ
اس نے ایمان کو جوڑ لیا، ایک تو اپنا انصاف اپنے جی میں کرنا اور دوسرے سب کو سلام کرنا (ہرسلان کو)

مِنَ الْإِقْتَارِ

اور تیسرے تنگی ہونے پر خرچ کرنا

شریک ہو جاؤ تو ٹھیک ہے ورنہ کچھ ضرورت نہیں، مت آؤ، اس لئے کہ ایمان کی طرف لالچ دلا کر نہیں بلایا جاتا، ہاں جو حق سمجھ کر قبول کر لیں اور غریب و حاجت مند ہوں، ان کے ایمان کی حفاظت کی خاطر ان کی مدد کرنا، یہ بہتر اور نیک کام ہے، یہ بھی یاد رکھو کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اب مولفۃ اعلیٰ کی کوئی مذہب نہیں کیونکہ اسلام غالب ہے، اکثر سوا کی کچھ حاجت نہیں، کوئی نکلتا ہے تو نکل جائے، تاہم یہ بھی تصریح ہے کہ امام کی مصلحت اور اس کی صوامید پر موقوف ہے، وہ اگر مناسب سمجھے تو ضرور خدمت کر سکتا ہے، ممنوع نہیں ہے۔

ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جمیل ابن سراقہ رضی اللہ عنہ بڑے درجہ کے صحابی ہیں، مہاجرین میں سے ہیں اور کالمین میں اعلیٰ طبقہ کے ہیں، حضرت ابوذر غفاریؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جمیلؓ گندے تو حضورؐ نے مجھ سے پوچھا تم اسے کیا سمجھتے ہو؟ میں نے کہا کُتْلَمُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ یعنی جیسے اور مہاجرین ہیں ویسے ہی یہ بھی ہیں، اس کے بعد ایک دوسرے صحابی گندے تو حضورؐ نے پوچھا، یہ کیسے ہیں؟ میں نے کہا "سَيِّدَاتُ النَّاسِ" انھیں کیا پوچھنا سرداروں میں سے ایک ہیں، حضورؐ نے فرمایا: اگر ساری زمین ایسے سادات سے بھری ہو تو یہی اکیلا جمیل ان سب سے بہتر ہے — تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ضعفاء میں سے تھے، خود حضورؐ کا یہ فرمانا اتی لا عیلى الرجل وغیرہ احب الی منہ (میں ایک آدمی کو دیتا ہوں حالانکہ دوسرا اس سے زیادہ مجھ کو محبوب ہوتا ہے) اس پر وال ہے کہ جمیلؓ حضورؐ کو محبوب ہیں، لیکن حضرت سعد کو اس پر تنبیہ فرمایا کہ تمہیں حق نہیں کہ بواطن پر حکم لگاؤ۔

بعض نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ مظلون پر حلف ہو سکتا ہے، مگر یہ صحیح نہیں، اس لئے کہ ایک حلف ہے و فیلان فیلان پر اور ایک حلف ہے مظلون پر، حضرت سعد یہاں فیلان پر قسم کھا رہے ہیں نہ اس مظلون پر، تو فیلان کا پایا جانا تو قطعی ہے، حافظ نے فتح الباری میں اس پر تنبیہ کی ہے^(۱)

۲۷۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ

ہم سے بیان کیا قتیبہ نے، کہا ہم سے بیان کیا لیث نے، انھوں نے سنا یزید بن ابی حبیب سے
عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
انھوں نے ابو الخیر سے، انھوں نے عبد اللہ بن عمرو بن عاص سے ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تَطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ
اسلام کی کون سی فعلت بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا،

عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ

اس سے تیری پہچان ہو یا نہ ہو

يَكْتُبُ عَجِيبُ لَفْظُ هُوَ عُمُومًا الْفَاعِلُ بَابُ الْفَعَالِ فِي أَكْرَمِ تَعْدِيٍّ بَن جَاتِي فِي مَكْرَمٍ جَبْرُ هُوَ تَعْدِيٌّ هُوَ تَامٌّ هُوَ أَوْجِبُ
باب افعال میں آئے تو لازم ہو جاتا ہے۔

بَابُ إِفْشَاءِ السَّلَامِ مِنَ الْإِسْلَامِ

یعنی افشاء اسلام بھی اسلام کا ایک شعبہ ہے، حضرت عمار فرماتے ہیں کہ تین چیزیں جس کے اندر جمع ہو جائیں، اس نے اسلام کے
تمام شعبے جمع کر لئے، بخاری کی غرض تو یہ ہے کہ اسلام کے اجزاء ہیں مگر ہم کہیں گے کہ اس کے شعبے مراد ہیں۔
قوله الْإِنْفَاصُ مِنْ نَفْسِكَ. ای الانفصاف الناسی من نفسك، یعنی دل سے انفصاف ہو، بعضوں نے
کہا کہ اپنے نفس سے انفصاف کا مطلب یہ ہے کہ اپنے معاملہ میں بھی انفصاف کرے ای مع نفسك یا فی معاملۃ نفسك، یہ عمدہ
وصف ہے کہ انفصاف انفصاف رہے خواہ اپنے نفس کا معاملہ ہی کیوں نہ پیش آجائے، ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے ساتھ انفصاف، اور اپنی بات
ہو تو بے انفصافی۔

قوله وَبَذَلُ السَّلَامِ، یعنی ہر ایک کو سلام کرنا، چاہے جان پہچان ہو یا نہ ہو بلا تخصیص صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے
سلام کرے۔

قوله وَالْإِنْفَاقُ مِنَ الْإِقْتَارِ، تنگدستی کے وقت خرچ کرنا، اور یہ بہت مشکل کام ہے، ایک طالب علم نے مجھ سے دست
غیب کے عمل کا سوال کیا تو میں نے کہا قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کرو وَمَنْ قُدِّرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ (۱)۔

(اور جس کو پتی تپی ملتی ہے اس کی روزی تو خرق کرے جیسا کہ دیا ہے اس کو اللہ نے) گویہ بات طلاق کے باب میں فرمائی جا رہی ہے مگر اشارہ عام مضمون کی طرف ہے، تو میں نے کہا یہ وعدہ ایزدی ہے، اس کا خلاصہ نامکمل ہے اور امت میں سے بہت سے لوگوں کا کھانا تجربہ ہے حضرت مولانا رفیع الدین صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند جو دستخط کرنا بھی نہ جانتے تھے مگر شاہ عبدالغنی صاحب کے اجل خلفا میں سے تھے اور بڑے کمال تھے، فرماتے تھے کہ ہمارا مدرسہ دیوبند مثل کنویں کے ہے جتنا کالو نکلتا آئے گا، اگر نہ کھینچو گے تو زیادتی نہ ہوگی اور نہ بڑے گا بلکہ مکمل ہو جائے، عجیب لفظ فرمائے ہیں بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔

حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ حضرت عمار کا قول ہے مگر بعض لوگوں نے اسے مروی بھی روایت کیا ہے، آگے لکھا ہے کہ جہنیت صناعۃ اسناد کے معلول ہے، مرفوع نہیں بلکہ موقوف ہے، یہ درست ہے، یہاں اس سے انکار نہیں مگر سچی بات یہ ہے کہ اس کلام کے معنایں شاید ہیں اس ذات مقدس کے کلام کے جن کو اللہ نے جوامع الکلم کی شان عطا فرمائی تھی، اس لئے گمان ہوتا ہے کہ حضرت عمار نے حضورؐ سے ضرور سنا ہوگا۔

حافظ ابن حجر کے اس کلام سے یہ بھی معلوم ہوا کہ محدثین اگرچہ اسناد کے اعتبار سے کچھ کہیں مگر کہیں کہیں ان کا وجدان گواہی دیتا ہے کہ یہ کلام پنبیر ہے اگرچہ اسے وہ ثابت نہ کر سکیں۔

پچھلی صدی میں شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گذرے ہیں، وہ قطب وقت اور اتمی محض تھے، قرآن بھی نہیں پڑھا تھا لیکن بڑے بڑے علماء ان سے علم حاصل کرتے تھے، ان کے ایک خادم جو خود بہت بڑے عالم تھے اور چالیس سال تک علم کی خدمت میں مشغول رہ چکے تھے، انھوں نے شیخ کے ملفوظات میں ایک کتاب ”الابریز“ لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جس قدر میں علم حاصل کر چکا تھا وہ یہاں آنے پر بیچ معلوم ہوتا تھا، شیخ کے علوم کا حال یہ تھا کہ معلوم ہوتا تھا جیسے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر پہلے آ رہے ہیں، ایک دفعہ بعض متوسلین نے خواہش ظاہر کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چل کر ہمیں دکھائیے، تو شیخ نے فرمایا کل آنا، اگلے دن ان لوگوں کو جنگل میں لے گئے اور فرمایا کل میں نے اس لئے نہیں دکھلایا کہ اس وقت مجھے بھی معلوم نہ تھا، تمہارے سوال کے بعد شب میں میں نے حضورؐ سے عرض کیا کہ یہ لوگ مجھ آپ کے چلنے کی ہیئت دریافت کرتے ہیں اس لئے آپ چل کر دکھلا دیجئے، تو میں ان کو دکھلا دوں، حضورؐ نے میری درخواست کو شرف پذیرائی بخشتے ہوئے دکھلادیا، لہذا اب میں تم کو دکھلانا ہوں، پھر انھوں نے چل کر دکھلادیا، مگر وہ لوگ اس کی تاب نہ لاسکے اور سب کے سب گر گئے، اس پر شیخ نے فرمایا کہ وہ تو صحابہ کرامؓ تھے کہ برداشت کر لیتے تھے، ورنہ دوسرا کوئی اسے برداشت نہیں کر سکتا۔

شیخ عبدالعزیزؒ کے حالات میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے سامنے جب کوئی شخص کچھ پڑھتا تو سن کر بتا دیا کرتے تھے کہ قرآن کی آیت ہے۔

بَابُ كُفْرَانِ الْعَشِيرِ وَكُفْرُ دُونِ كُفْرٍ فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ

خاندہ کی 'اشکری بھی ایک طرح کا کفر ہے' اور ایک کفر دوسرے کفر سے کم ہوتا ہے ' اس

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب میں ابو سعیدؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ۔

یادداشت نبویؐ ، لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ آیت ہے یا حدیث ؟ شیخ نے فرمایا کہ یہ میرے لئے بالکل بڑبھی ہے خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے مثل سورج کے روشنی نکلتی ہے اور جب حدیث پڑھتا ہے تو چاند کی طرح روشنی محسوس ہوتی ہے اور جب کسی اور کا کلام ہوتا ہے تو کوئی روشنی نہیں ہوتی بلکہ تاریکی رہتی ہے ، چنانچہ ایک بار لوگوں نے امتحاناً یہ آیت اس طرح پیش کی : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى (وصلوة العصر) وَقَوْمَا لَهُ قَانِتِينَ ، فَمَا بُولَے ، وَصَلَاةُ الْعَصْرِ " حدیث ہے ، اس میں حدیث کا نور ہے ، بقیہ قرآن ہے ۔

ان واقعات سے معلوم ہوا کہ عارفین کا لین کشف کے ذریعہ معلوم کر لیتے ہیں مگر وہ حجت نہیں ، اسی طرح محدثین کو بھی انکے اشتغال بالحدیث کی وجہ سے ایک نکتہ حاصل ہوتا ہے جیسے صراف سونے چاندی کو صرف دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ کھرا ہے یا کھوٹا ، مگر اس کی وجہ نہیں بتا سکتا ، بس ذوق سے پہچان لیتا ہے ، اسی کو حافظ نے کہا کہ ذوق حدیث بتاتا ہے کہ یہ کلام عقارِ حق نہیں ہے بلکہ فرمانِ نبویؐ معلوم ہوتا ہے ۔

بَابُ كُفْرَانِ الْعَشِيرِ وَكُفْرُ دُونِ كُفْرٍ الْخ

امام بخاری ترجمہ کے دو لفظ لائے ہیں ، ایک 'کفران العشیر' دوسرا 'کفر دون کفر' عشیر وہ ہے جس کے ساتھ زندگی بسر کی جائے ، زوج کو عشیرہ اسی بنا پر کہتے ہیں ، اس ترجمہ میں ایک تو زوج کے کفرانِ نعمت کا ذکر کریں گے اور دوسرے مدارج کفر بیان کریں گے ، اس لئے کفر دون کفر لائے ۔

دُون کے معنی کبھی غیر کے آتے ہیں جو شامل ہو اور کبھی دُون کے معنی اسفل کے آتے ہیں ، حافظ وغیرہ نے دونوں قول نقل کئے ہیں ، مگر شاہ صاحب نے غیر کے معنی لئے ہیں اور میرے نزدیک ثانی معنی بہتر ہیں ، بخاری کا مقصد یہاں یہ بتانا ہے کہ ایمان کے مراتب ہیں ، اس لئے کہ جب کفر کے مراتب ثابت ہیں تو ایمان کے بھی مراتب ہوں گے ۔ تشکیک دونوں میں ہے "کفران العشیر" کے ساتھ "کفر دون کفر" لائے سے بخاری کا مقصد تو یہ ہے کہ کفرانِ زوج بھی ایک شعبہ کفر ہے مگر کفر کے مراتب ہیں ، ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ ت سے خروج ہو جائے ، اور ایک یہ کہ خروج تو نہ ہو مگر کام ہو کفر کا ، اسے یوں سمجھو کہ جتنی اچھائیاں ہیں وہ سب ایمان کی خصلتیں ہیں

۲۸۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ

ہم سے بیان کیا عبد اللہ ابن مسلمان نے ، انھوں نے امام مالک سے ، انھوں نے زید ابن اسلم سے ،

عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ بَنِي عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيتُ النَّارَ
انھوں نے عطاء ابن یسار سے ، انھوں نے ابن عباس سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (ایک ہی حدیث میں) اور

فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا نِسَاءٌ يَكْفُرْنَ، قِيلَ أَيْكُفْرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ
میں نے دوزخ کو دیکھا ، کیا دیکھا ہوں کہ وہاں عورتیں بہت ہیں ، وہ کفر کرتی ہیں ، لوگوں نے کہا کیا اللہ کا کفر کرتی ہیں ؟ آپ نے فرمایا
الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى أَحَدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَتْ
(نہیں) غایہ کفر (سکھنا شکی) کرتی ہیں اور احسان نہیں دیتیں ، اگر تو ایک عورت سے ساری عمر احسان کرے پھر وہ (ایک ذرا سی)

مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ .

کوئی بات تجھ سے دیکھے (جس کو پسند نہ کرتی ہو) تو کہنے لگتی ہے میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی بھائی نہیں پایا ۔

اور جتنی برائیاں ہیں وہ سب کفر کی فصلتیں ہیں ، تو شبہ دونوں کے ہیں مگر ان میں تفاوت ہے ، اب جہاں کہیں عمل محبت
پر کفر کا اطلاق ہوگا تو وہاں امام بخاری تاویل نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ تاویل کی حاجت نہیں صحیح من ترویج الصلوٰۃ متعللاً فقد
کفر میں عام طور پر لوگ اس کی توجیہ کرتے ہیں کہ اس نے فعل کفر کیا یا قریب کفر ہو گیا ، مگر امام بخاری کہتے ہیں کہ کسی توجیہ کی ضرورت
نہیں ہے ، وہ کفر ہے مگر ایسا نہیں کہ دین سے نکال دے ، اور تاویل صلوٰۃ نے بلاشبہ کفر کیا مگر وہ کفر ایسا نہیں ہے کہ اسے خرّج عن الاسلام
قرار دیا جائے ، اسی طرح من ادعی غیبا یہ و انتہی الی غیر موالیہ میں بخاری توجیہ نہیں کرتے ، ایسے ہی جس حدیث
میں نیا حۃ (نور) کو کفر کہا گیا ، یا وہ حدیث جس میں فرمایا گیا ہے سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر اس قسم کی جملہ صورتوں
میں امام بخاری کوئی توجیہ نہیں کرتے بلکہ ان سب میں یہی کہتے ہیں کہ کفر تو ہے مگر کفر کے مراتب ہیں ، اس لئے ان باتوں سے وہ دین سے
خارج ہو کر کافر نہیں ہو جاتا ، کفر جب ہوگا جب جوہر (انکار) ہوگا ۔

شرح حدیث کے نزدیک یہ الفاظ کفر دون کفر یا ظلم دون ظلم عطاء ابن یسار کے ہیں جو تاہی اور حضرت
عبد اللہ ابن عباسؓ کے شاگرد ہیں ، اور ان کے یہ الفاظ غالباً جبر اللہ سمیعاً عبد اللہ ابن عباسؓ سے استفادہ و اخوذ ہیں جو انھوں نے اس
آیت وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کے ذیل میں فرماتے ہیں میں نے مآ انزل اللہ کے مطابق

بَابُ الْمَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَا يَكْفُرُ صَاحِبُهَا بِإِثْمِهَا

گناہ جاہلیت کے کام ہیں اور گناہ کرنے والا گناہ سے کافر نہیں ہوتا، البتہ اگر شرک

إِلَّا بِالشِّرْكِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ أَمْرٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، وَقَوْلِ كَسے (یا کافر کا عقارہ کہے) تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ آنحضرتؐ نے (ابوذرؓ سے) فرمایا تو ایسا آدمی ہے جس میں جاہلیت کی خصلت

اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، وَإِنْ ہے، اور اللہ نے (سورہ اہیں) فرمایا اللہ تو شرک کو نہیں بخشتے گا اور اس سے کم جس کے چاہے گا (گناہ) بخش دے گا

طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتُلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل کرادو، اللہ نے دونوں کو مسلمان کہا۔

فیصلہ کرنا کفر تو ہے مگر ایسا کفر نہیں ہے جو دین اسلام سے خارج کر دے، حضرت ابن عباسؓ نے تنبیہ فرمادی کُفْرٌ لَا يَنْقِلُ عَنْ الْمِلَّةِ معلوم ہوا کہ کفر کے مراتب ہیں، اور بعض کفر ایمان کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے مگر وہ کفر جو ملت سے خارج کرنے والا نہ ہو، یوں کہ لو کہ ایک کفر انتہا ہے ایک کفر الملة، چنانچہ کفران المشیر ہی ہے کہ شوہر کے انعامات پر ناشکری کی گئی ہو، لطیف بات یہ ہے جو حدیث میں مروی ہے کہ اگر عین اللہ کو سجدہ کی اجازت دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ خاوند کا سجدہ کیا کرے، اس سے معلوم ہوا کہ زوج کا حق مشابہ ہے اللہ کے حق کے، کیونکہ سجدہ شرک ہے مگر اس کے تعلق ایسا فرما رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے، اس لئے جہاں جہاں کفر کا لفظ آیا ہے اس کو اسی پر حمل کریں گے قول فیہ عن ابی سعید، یعنی اس ترجمہ کے مناسب ایک حدیث مرفوع ہے اور اس کو کتاب الحیض میں لائیں گے۔

قولہ یکفر ن، یعنی ملت کفران نعمت ہے، بخاری نے کہا بس ہمارا دعائے ثابت ہو گیا کہ یہاں کفر کا اطلاق کیا گیا ہے اور یہ کفر وہ نہیں ہے جو ملت سے خارج کر دے، تو کفر کے مراتب ثابت ہو گئے۔

بَابُ الْمَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ اخ

فرماتے ہیں کہ معاصی امر جاہلیت سے ہیں، اشارہ ہے، کفروں کفر کی طرف، جاہلیت سے وہ زمانہ مراد ہے جو بعثت

نبویؐ سے قبل کفر کا گذرا، یعنی ہر جمعیت کفر کا ایک شعبہ اور ایک علامت ہے لیکن صرف اس سے تکفیر نہیں ہو سکتی، ہاں اگر کفر صریح کا مرتب ہو تو تکفیر کی جائیگی، پہلے جزد کا ثبوت حدیث سے دیں گے اور دوسرے کا آیت سے، پہلے کا ثبوت إِنَّكَ أَمْرٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ ہے، تم ایسے آدمی ہو جس میں جاہلیت ہے۔

یہ ایک خاص قصہ تھا، انھوں نے (ابوزر غفاریؓ نے) کسی کو باندی بچہ (یا ابن السوداء) کہہ دیا تھا، حضورؐ نے سنا کہ فرمایا: **اِنَّكَ اَمْرٌ وَّ اَخٌ** تم میں جاہلیت ہے، یعنی آپؐ نے سمجھا کہ کسی کو عار دلانا (یا گالی دینا) یہ جاہلیت کی نشانی ہے اور یہ نشانی تم میں باقی ہے، اس لئے تمہیں اسے چھوڑ دینا چاہئے، دوسرا جزو **وَلَا يَكْفُرُ صَاحِبُهَا** اچھے، اس کی دلیل ہے **اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ** یعنی شرک بھی ایک فرد کفر کا ہے، علاوہ کفر و شرک کے کسی پر تخلیق فی النار کا حکم نہیں لگا سکتے، اب یہ سوال باقی ہے کہ آیت میں شرک کیوں فرمایا، کفر کیوں نہیں فرمایا گیا؟ اس پر مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، مگر شافی جواب اب تک نہیں ملا، یوں کہا جاسکتا ہے کہ مشرکین کی کثرت کی وجہ سے یہ عنوان رکھا گیا ہو، مگر اصل یہ ہے کہ کوئی قوم دولت جو اسلام کے اعتبار سے کافر ہو، شرک سے خالی نہیں، گویا یہ شرک ایک حیثیت سے کفر کو لازم ہو گیا ہے، ہنود کا شرک تو کھلا ہوا ہے، عیسائی زبان سے توحید کے قائل ہیں مگر ساتھ ہی توحید فی التثلیث اور تثلیث فی التوحید کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں جو منافی توحید ہے، جو جی کہتے ہیں، دستقل خدا ہیں، ایک کا تعلق خیر سے ہے اور ایک کا شر سے، یہود کی توحید ان سب سے بڑھ کر ہے، وہ ایک کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتے لیکن شرک کا انحصار شرک فی اللہ میں نہیں بلکہ اگر حق تعالیٰ کے لئے ایسے صفات ثابت کئے جائیں جو ایک معمولی انسان کے لئے ہیں تو یہ بھی شرک ہے اور بہت بڑا شرک ہے چنانچہ پہلے کہیں گند چکا ہے کہ اب بھی ان کی تورات میں اس طرح کے خرافات بھرے پڑے ہیں، منجملہ ان کے یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کشتی ہوئی اور یعقوب علیہ السلام نے (العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ) اللہ تعالیٰ کو پھمکا بھی دیا تھا کِبَرْتُ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُنَّ اِلَّا كَذِبًا^(۱)

یہود کے قلوب ان کی حد سے زیادہ سرکشی اور بدکاری کے سبب مسخ ہو گئے تھے اور وہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں بے انتہا گستاخ ہو گئے تھے، اللہ کے بارے میں ان کی بے باکی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ وہ بد زبانی کی حد تک بکواس کرنے لگے تھے، قرآن نے انہیں کا یہ قول نقل فرمایا ہے **يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ**^(۲) (اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا) اس سے ان کی مراد یا تو یہ تھی کہ اللہ تنگدست ہو گیا، اب اس کے پس کچھ نہیں رہا، یا غلّ ید نخل واساک سے کنایہ قرار دیا ہو، یعنی وہ تنگدست تو نہیں مگر نخل ہو گیا۔

اسی طرح جب قرآن کی آیات نازل ہوئی **مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا**^(۳) (کون ایسا ہے جو قرض دے اللہ کو اچھی طرح) تو انہیں یہود نے مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہا تھا، **اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَ خَنَّ اَعْنِيَاءُ**^(۴) (اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار)

دیکھو اللہ فقیر ہو گیا ہے اور ہم غنی ہیں اس لئے ہم سے قرض مانگتا ہے، یہ ان یہود کا حال تھا جو توحید کے قائل تھے، میں تو کہا کرتا ہوں کہ نصاریٰ نے آدمی کو خدا بنادیا اور یہود نے خدا کو آدمی، بلکہ آدمی سے بھی کم بنادیا۔ الغرض کافروں کی کوئی قوم شرک سے خالی نہیں، پکا سچا موجد بس مسلمان ہی ہے، میری مراد ان مسلمانوں سے ہے جو اصل اسلام سے تمسک کرنے والے ہوں، مبتدعین کا ذکر نہیں، مسلمانوں میں مبتدعین میں ان میں اور مشرکین میں باریک فرق ہے جو پھر کبھی بیان ہوگا۔ تو متنبہ کر دیا کہ کفر و شرک تو ہم ہیں اور دونوں ساتھ رہتے ہیں تو کون یا تشریع میں یا ذات و صفات میں، کسی دیکھی میں ضرور شریک ہیں اور یہ اتفاق کفر و شرک کے اجتماع کے سبب ہے، الزم مقولی تو نہیں ہے مگر واقعہ یوں ہی ہو، ابھی حال آریہ سماج کا بھی ہے، ان کے یہاں تین خدا ہیں، ایک مادہ، دوسرا روح، تیسرا خدا۔ بلکہ ان کے معبود ہنوں

کے معبودوں سے بھی بڑھ کر ہیں، کیونکہ ان کے (آریہ کے) یہاں وہ ذات جن کو فلاسفہ اجزائے ذی قراطیسیہ کہتے ہیں غیر مخلوق ہیں، فرق اتنا ہے کہ خدا کی قدرت غیر محدود ہے اور ان اجزاء کی محدود۔ سناتن دھرم تو کہتے ہیں کہ غیر مخلوق صرف اللہ ہے، باقی سب مخلوق ہیں، گو وہ ان کے معبود بھی ہیں، مگر یہ آریہ تو روح اور مادہ کو بھی غیر مخلوق کہتے ہیں اور یہ کہ وہ اپنے وجود میں اللہ کے محتاج نہیں ہیں بلکہ اللہ کا محتاج ہے، وہ قادر نہیں کہ بار و روح و مادہ کے کوئی کام کر سکے، تو ان میں خالص توحید کہاں، رہے سگھ تو ان کا مجھے کافی علم نہیں، کسی سگھ کی لکھی ہوئی صرف ایک کتاب دیکھی ہے جو مسلمان ہو گیا تھا، سکھوں کے پیر گرو نانک حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے شریک مجلس ہو چکے ہیں اور ان کے دوہے بھی ہیں جن سے توحید و رسالت ثابت ہے، ان کے چولے میں آیۃ الکرسی اور دوسری آیات بھی لکھی ہیں، بعض لوگوں کے نزدیک موجد اور سچے مسلمان تھے، ان کا مقصود یہ تھا کہ ہندو سے گھل مل کر انھیں مسلمان بنایا جائے مگر ان کے بعد ان کا گروہ مسلمانوں کا حریف ایک سیاسی گروہ بن گیا اور گروہ داروں کو پوجنے لگا۔ الحاصل اہل موجد سوائے اہل اسلام کے اور کوئی نہیں۔

قوله المعاصی من امة الجاهلیۃ، گناہ جاہلیت کے کام ہیں [امر جاہلیت سے مراد امور کفر ہیں، اسلئے کہ دور جاہلیت کا اطلاق دور کفر پر ہوتا ہے] اس سے شبہہ گزرے گا کہ جب معاصی شوب کفر ہیں تو ہر عامی میں شعبہ کفر بھی موجود ہے، پھر اسے کافر کیوں نہیں کہتے؟ کیوں کہ مشق کامل وہاں ہوگا جہاں مبداء قائم ہو، اسی شبہہ کا جواب دے رہے ہیں کہ شعبہ کفر تو ہے، مگر لا ینفک صاجبھا یعنی اس کے مرکب کی تکفیر نہ کی جائے گی نہ وہ غلغلہ فی النار ہوگا، غلغلہ فی النار اس وقت ہوگا جب وہ جہار کفر کا التزام کرے۔ جس طرح اعضائے انسانی میں تفاوت ہے، اسی طرح ایمان و کفر میں تفاوت مراتب ہے، اکثر شراح یہی کہتے ہیں مگر میرے نزدیک سب سے بہتر اور عمدہ جواب وہ ہے جو ابن قیم نے اپنی کتاب الصلوات میں دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ جب مبداء اشتقاق قائم ہو تو عرفاً مشق کامل کیا جائے، مثلاً کوئی فقہ کے چند مسئلے جانتا ہو تو اسے فقہیہ نہ کہیں گے، ایسے ہی طبیب اس کو

نہیں گے جس کو چند سٹلے یا چند نسخے طب کے آتے ہوں، اسی طرح بالدار اسے نہ کہیں گے جو چند روپے رکھتا ہو، تو یہ ضابطہ کلیہ نہ ہو کہ جب مبداء اشتقاق قائم ہو تو مشتق کا حل ضرور ہو، کسی کو طبیب یا عالم یا بالدار اسی وقت بولیں گے جب اس میں ایک خاص درجہ طب یا علم یا بالدار کی موجود ہو، اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ہر معصیت کفر ہے اور ہر طاعت ایمان، مگر یہ لازم نہیں کہ جہاں کوئی معصیت پائی جائے تو اس کا مرتکب کافر ہو جائے اور جہاں کوئی طاعت پائی گئی تو مومن ہو جائے، بلکہ کافر اس وقت کہیں گے جب وہ مخصوص پر پہنچ جائے جیسا کہ ابن ہمام نے تصریح کی ہے کہ اگر کوئی صنم کو سجدہ کرے یا نوز بائد مصحف کو فاذورات میں ڈال دے تو اب یہ حد ہے کہ اس کو کافر کہا جائے، اس حد مخصوص سے نیچے یہ تو کہیں گے کہ فعل کفر کیا مگر یہ نہ کہیں گے کہ کافر ہو گیا۔ اب بخاری کے لفظ کو دیکھو (لِکْفَرٍ صَاحِبُهَا) یعنی کفر تو ہے مگر جس نے کیا ہے اسے کافر نہ کہیں گے ملت خارج نہ کریں گے۔

تَوَلَّوْا طَائِفَتَانِ اِنْخِرَافِ مِیْرَے نزدیک یہی ایک آیت بخاری ہمارے موافق لارہے ہیں، مگر انفس ہے کہ شرح اخاف بھی سرسری گذر گئے اور کچھ زائد اعتنا نہیں کیا، ورنہ بخاری بڑی گہری بات کہہ گئے ہیں، شروع میں گذر چکا ہے کہ جزئیت و عدم جزئیت اعمال میں نظر کافرق ہے، ثمرہ کافرق نہیں، ہاں اس میں اختلاف ہے کہ کیا مطلقاً لفظ مومن بلا کسی شرط و قید کے کسی معصیت کے مرتکب یا فرض و واجب کے تارک پر بولا جائے گا؟ تو جہر کہتے ہیں کہ مطلق نہ کہیں گے بلکہ کوئی نہ کوئی قید لگائیں گے، چنانچہ ابن تیمیہ نے کتاب الایمان میں بیان کیا ہے کہ مطلق مومن تو کہیں گے لیکن مومن مطلق نہ کہیں گے، مومن بایمان ناقص و غیرہ کہیں گے۔

یہاں بخاری آیت وان طائفتان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر مومنین کی دو جماعتیں جھگڑیں تو ان میں باہم صلح کرادو، فان بغت الایۃ یعنی ان میں کوئی ایک تعدی کرے (یعنی کے معنی یہاں تعدی کے ہیں) تو اب باغی سے لڑو، حتیٰ تغییۃ الایۃ یہاں تک کہ اللہ کے امر کی طرف لوٹ آئے۔ تو ان دو لڑنے والی جماعتوں کے احکام بیان کر رہے ہیں اور ساتھ ہی فرماتے ہیں من المؤمنین مسلمین بھی نہیں کہتے، اس ترجمہ کے ساتھ یہ آیت لاکر بتلادیا کہ معاصی کے مرتکب کو مومن کہیں گے، آگے بخاری خود کہتے ہیں فسمتاهم المؤمنین معلوم ہوا کہ مرتکب کبیرہ یا تارک صلوٰۃ وغیرہ پر مومن ہی کا اطلاق ہوگا، اب بھی اسے مومن ہی کہیں گے، امام بخاری نے بڑی چیز بیان کر دی ہے، مگر شافعی نے زیادہ اعتنا نہیں کیا۔

حدیث ۲۹ اگلی حدیث بھی اسی کے مناسب ہے، اس میں اخف ابن قیس کا واقعہ ہے کہ میں اپنے گھر سے پہل (سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ) کی مدد کرنے کے لئے نکلا، یہ اپنی قوم کے سردار تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ میں مع اپنی قوم کے نکلا، فتح الباری میں تصریح ہے کہ یہ واقعہ جبل کا ہے، راستہ میں ابو بکرؓ مل گئے اور سوال کیا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ ان کی مدد کرنے کے لئے، کہنے لگے لوٹ پلوٹنے سے

۲۹۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ

ہم سے بیان کیا عبد الرحمن بن مبارک نے کہا ہم سے بیان کیا حماد بن زید نے کہا ہم سے بیان کیا ایوب دیونس نے

علمدہ رہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دو مسلمان تلوار لیکر گتھ جائیں (التقاء) گتھ جانا (تقاتل) و مقتول دونوں نار ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ مقتول کا کیا قصور ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بھی اس کے قتل پر حریص تھا، اتفاق سے اس کا وارہ چلا ورنہ مستعدی میں کچھ کمی نہیں تھی، یعنی یہ مقتول بھی قاتل بننا چاہتا تھا، اس کی تیاری بھی کی تھی، مستعد بھی تھا، اس لئے یہ بھی سزا کا مستحق ہوا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم لفظ حریص بولے، یعنی یہ کہ صرف عزم و ارادہ نہیں تھا، عزم میں تو اختلاف ہے کہ اس پر مواخذہ ہے یا نہیں، بعض کے نزدیک عزم پر بھی مواخذہ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، البتہ میرے نزدیک عزم پر اس وقت تک کوئی مواخذہ نہیں جب تک اسے کرتا نہیں، رہا حریص جو حدیث میں مذکور ہے، تو اس کے تعلق میری سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مرتبہ عزم سے بڑھ کر ہے اور اس پر ضرور عذاب ہے، حریص کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوشش کرے، اسباب ہیا کرے اور جدوجہد میں لگا رہے اور یہ عزم سے آگے کا مرتبہ ہے، عزم میں حب یا حسد وغیرہ کو داخل کرنا صحیح نہیں کیونکہ وہ علاوہ عزم کے افعال قلب میں سے ہیں، یہی مفہوم ہے اس آیت کا إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (۱) یہ حب، اشاعت فحش، سبب عذاب ہے یہ عزم نہیں ہے۔

حضرت ابو بکرؓ نے حدیث کے اطلاق و عموم کو دیکھ کر اس موقع پر اس کو بیان کر دیا، حالانکہ یہ ان حضرات پر ہرگز چسپاں نہیں ہوتی، دراصل حدیث ان لوگوں کے حق میں ہے جو بدولت کسی تاویل اور بلا کسی اجتہادی غلطی کے ناطق لڑیں، ان ناطق لڑنے والوں میں چونکہ اکثر پر نفسانیت غالب رہتی ہے اور اللہ واسطے نہیں ہوتی، اس لئے حضورؐ نے ان کی مذمت فرمائی، لیکن جو شخص دین کے لئے لڑتا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ یہی اہل اسلام کے لئے مسلح ہے تو وہ اس حدیث کے تحت داخل نہیں، ایسی صورت میں فریقین میں سے کسی کے بارے میں فی الزنا نہیں کہہ سکتے، ہاں خطار اجتہادی ہو تو ہو، مگر خطار اجتہادی ہرگز قابل گرفت نہیں اور اگر درمیان میں کچھ زیادتی بھی ہوگئی ہو تو وہ ان کے حسنات کے مقابلہ میں کچھ نہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے قرآن میں موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا قصہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب فرمان خداوندی لینیٰ کو جانے لگے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا قائم مقام بنایا اور انھیں تاکید کی کہ میرے جانے کے بعد میری قوم کی دیکھ بھال کرتے رہیں، جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو سامری نے ایک بچہ لے کر قوم سے کہا کہ ہَذَا إِلَهُكُمْ وَاللَّهُ مُوسَىٰ (۲) یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی (قوم نے سامری کی بات مان لی اور گو سالہ کو پوجنے لگے، ہارون علیہ السلام نے انھیں بہت سمجھایا اور پورا زور لگا دیا مگر قوم نے نہ مانا بلکہ ہارون علیہ السلام کی مخالف ہوگئی جیسا کہ خود ہارون علیہ السلام نے کہا فَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي (۳) (قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر ڈالیں) تو ہارون علیہ السلام مجبور ہو کر چپ

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا
 الْحَجَلَ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تَرِيدُ قُلْتُ أَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ ارْجِعْ فَبِأَيِّ
 كَهْلٍ جَانِئٍ هُوَ؟ میں نے کہا اس شخص کی مدد کرنے کو، کہا اپنے گھر کو لوٹ جاؤ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا لَقِيَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ
 آپ فرماتے تھے جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر لڑ جائیں تو قاتل و مقتول دونوں دوزخی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ
 وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بِالْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ
 قاتل تو غیر (مرد دوزخی ہوگا) مقتول کیوں دوزخی ہوگا؟ فرمایا اس کو اپنے بھائی کو مار ڈالنے کی
 حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ أَخِيهِ
 خواہش تھی۔

ہو رہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ سامری نے قوم کو گمراہ کر دیا، موسیٰ علیہ السلام آئے تو بھائی ہارون پر غلبہ تھا ہوئے اور فرمایا اَللّٰهُمَّ
 مَا مَنَعَكَ اِذَا رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْا ۖ اَلَا تَتَّبِعُنَّ اَفْصَحٰتِ اَمْرِیْ ۚ قَالَ یٰنُوحٌ لَا تَاْخُذْ بِطٰغِیَّتِیْ وَلَا بِرَاٰیِیْ ۚ اَوَلَاۤیَہٗ تَمْنٰی سِیْرِی
 نافرمانی کی اور ان کو روکا نہیں، اور اتنا خفا ہوئے کہ ان کی دائرہ کی اور سر کے بال پکڑ کر جھنجھوڑا، تب ہارون علیہ السلام نے کہا آپ میری دائرہ کی
 سر کے بال نہ پکڑیں، دیکھیے اس سے دشمنوں کو اور خوش ہونے کا موقع ملے گا، میں نے کوئی کسر نہیں اٹھا لی مگر قوم میرے قتل کے ورپے ہو گئی،
 اور اس نے میری بات نہ مانی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نب سے اپنے اور اپنے بھائی کے لئے معافی چاہی، یہ واقعہ قرآن میں مذکور
 ہے، تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہارون علیہ السلام جو نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہہ کر ان کے لئے نبوت کا پروانہ لیا تھا، بڑے
 بھائی تھے، ان کی موسیٰ علیہ السلام نے توہین کی؟ ہرگز نہیں! کوئی اسے توہین بھی نہیں کہہ سکتا، تو جس طرح یہ ایک مشاجرہ تھا موسیٰ و ہارون
 علیہما السلام میں، اسی طرح صحابہؓ کے مشاجرات کو سمجھو، اللہ نے ایک نمونہ دکھلادیا کہ آپس کے ایسے مشاجرات کی وجہ سے ناریں جانا ضروری نہیں
 اس وقت تو آنحضرت ابن قیسؓ واپس آگئے مگر دوسرے معرکوں میں شرکت کی، جنگ جمل کے بارے میں اتنی بات یاد رکھو کہ یہ
 تکلیف وہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر دینے میں بیت ہوئی، اس بیت

میں قاتلین عثمان بھی تھے، بلکہ وہ آگے آگے تھے، عبداللہ ابن سبا یہودی نے جو گروہ دین اسلام کی دشمنی میں بنایا تھا اسی گروہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے علی رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لئے منتخب کیا، اہل مدینہ نے بھی بیعت کر لی، اس وقت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حج کو گئی تھیں، عشرہ مبشرہ میں دو صحابی طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما ام المومنین کے پاس حاضر ہوئے اہد بتلایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو گھر میں تلاوت قرآن کی حالت میں غلاما شہید کر دیا گیا اور قاتل حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت میں شامل ہو گئے ہیں، اس لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تعاص عثمان کا مطالبہ کرنا اور قاتلین کو سزا دلوانا چاہئے، ام المومنین نے تائید فرمائی، اس کے بعد حضرات انھیں لے کر بصرہ پہنچے اور وہاں کے لوگوں کو ہم خیال بنایا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ اس طرح مقابلہ کی تیاری ہو رہی ہے تو انھوں نے بھی جوابی تیاری کر لی لیکن لڑائی سے پہلے کی گفتگو میں یہ بات طے ہو گئی کہ قاتلین عثمان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے لشکر سے جدا کر دیں گے کیونکہ ان سے تعاص لینے کی ابھی گنجائش نہ تھی، ان قاتلین نے سوچا کہ یہ تو کچھ نہ ہوا، انھوں نے صلح کر لی اور ہم پٹے، تو انھوں نے آپس میں سازش کر کے اپنے کچھ آدمیوں کے ذریعہ رات کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر پر پتھراؤ کر دیا، یہ سمجھ کر ہم سے غدر کیا گیا، اسی طرح کچھ لوگوں نے ام المومنین کے لشکر پر پتھراؤ کیا، انھوں نے بھی یہی سمجھا کہ ہم سے دھوکہ کیا گیا، اس طرح لڑائی شروع ہو گئی اور فریقین کے بہت سے صحابہ شہید ہو گئے، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پورے احترام کے ساتھ ام المومنین کو مدینہ پہنچا دیا، اس موقع پر طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما بھی شہید ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قاتل زبیر کو جہنم کی بشارت سنائی، جو انھوں نے حضور سے سنی تھی اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا وہ ہاتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت میں غزوہ احد میں لگایا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ بار بار چومتے اور روتے ہوئے کہتے: ہائے یہ وہ ہاتھ ہے جس نے غزوہ احد میں حضور پر بستے ہوئے تیر روکے تھے، ان قاتلین عثمان کو اور موقع مل گیا اور وہ زیادہ ذلیل ہو گئے اور ان دشمنانِ دین نے حضرت علی کو خانہ جنگی میں جھونک دیا اور ایسے فتنے قائم کر دیے جو آج تک چل رہے ہیں، انھوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑے بڑے عہدے بھی حاصل کئے اور سیاست پر کچھ اس طرح چھائے رہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بے بس ہو گئے، پھر اسی گروہ کے ایک طبقہ نے خارجی بن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جامِ شہادت نوش کرایا، اس واقعہ مجلس میں جتنے صحابہ شہید ہوئے وہ سب جنتی ہیں خواہ وہ کسی فریق کے ہوں، اور چونکہ یہ لڑائی نفسانیت کی نہ تھی حق پرستی پر لڑی گئی اس لئے کوئی بھی ان میں سے خدا کے ہاں مجرم نہیں اور نہ اس حدیث کے تحت تا ہے جس میں "القاتل والمقتول کلاهما فی النار" فرمایا گیا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حدیث کے اطلاق و عموم کو دیکھ کر غلط فہمی کی بنا پر اس حدیث کو اس موقع پر بیان کر دیا، یہ بات خوب

۳۔ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلِ بْنِ الْأَحَدِ

ہم سے بیان کیا سلیمان بن حرب نے کہا ہم سے بیان کیا شعبہ نے انھوں نے واصل اصحاب سے
عَنِ الْمَعْرُورِ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْتُهُ
عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأَمِّهِ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأَمِّهِ إِنَّكَ أَمْرٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إِنْ خَوَّانَكُمْ خَوَّكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ
أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ
تَحَارُّرَ بَهَائِي هِيَ، اللَّهُ نَعْنِي تَحَارُّرَ بَهَائِي تَحَارُّرَ بَهَائِي تَحَارُّرَ بَهَائِي تَحَارُّرَ بَهَائِي تَحَارُّرَ بَهَائِي
وَلَا تَكْلَفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعَيْنُوهُمْ

کھائے اور وہی پہنائے جو آپ پہننے اور ان سے وہ کام نہ لو جو ان سے نہ ہو سکے، اگر ایسا کام لینا چاہو تو ان کی مدد کرو

یاد رکھنے کی ہے کہ مشاجرات صحابہؓ میں کسی فریق کے خلاف کچھ نہ کہا جائے، معاملہ ان کا اور خدا کا ہے، دونوں خدا کے جیتے ہیں،
دین کے فدائی اور نبی علیہ السلام کے جان نثار ہیں، ان کے بارے میں گستاخی سے سلب ایمان کا خطرہ ہے، حضورؐ کا ارشاد گرامی ہے: إِذَا رَأَيْتُمُ
الَّذِينَ يَسْتَبِينَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِكُمْ، اِیْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِسَبَبِ شَرِكُمْ^(۱) (جب تم دیکھو ان لوگوں کی
جو میرے اصحاب کو برا کہتے ہیں تو کہو اللہ کی لعنت تمہارے شر پر، یعنی اللہ کی لعنت تم پر تمہارے شر کی وجہ سے) اس لئے سب مسلمانوں کو اس
بجنا بہت ضروری ہے۔

یہاں ترجمہ کو حدیث سے دو طرح سے مناسبت ہے، اول تو یوں کہ باوجودیکہ مکرم فرما رہے ہیں القتال والمقتول
فِي النَّارِ، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ اِخْرَجَ مَعْلُومٌ هُوَ اَنَّكَ وَهَ اسْلَامٌ سَ عَارِجٌ نَهْنِ هْنِ، لَهْذَا
وَلَا يَكْفُرُ صَاحِبُهَا (اس لڑنے والے کی تکفیر نہ کی جائے گی) بالکل صحیح اور درست ہوا، اور امام بخاری اسی کو ثبات کرنا چاہتے تھے۔

حدیث منۃ قولہ عن المعمر بن عمار عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: "ما رزقنا خلقاً من خلقی من بعدی عظمیٰ من رزقنا ابی ہریرۃ" (ابو ہریرہؓ سے ملازمت کا ایک مقام ہے جو مدینہ منورہ سے تین مرحلے کی دوری پر واقع ہے، یہاں ایک چھاؤنی تھی جس میں کسی ہزار گھوڑے رہتے تھے، ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ بحکم خلیفہ سوم یہیں رہتے تھے اور گویا نظر بند تھے، معمر کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہؓ کو دیکھا کہ آپ کے جسم پر ایک عہہ تھا، عہہ لنت عہہ میں دو کپڑوں کو کہتے ہیں اور ہمارے یہاں پوشاک کے معنی میں۔ اور بالکل ویسا ہی عہہ ان کا غلام بھی پہنے ہوئے تھا، تو میں نے سوال کیا، یہ کیا عہہ ہے جیسی پوشاک آپ نے پہنی ہے بالکل ویسی ہی غلام کو پہنا رکھی ہے، جواب دیا کہ پہلے قصہ سن لو۔

انی سابت رجلاً فعیرتہ بامہ، ایک بار میں نے غلام کو باندی بچہ کھدیا تو حضورؐ نے فرمایا اَعِیْرَتَہُ بَامَہُ؟ (کیا تم نے اس کو اس کی ماں کی طرف سے عار دلایا) اِنَّکَ اَمْرُوْنِکَ جَاهِلِیَۃً (تم ایسے آدمی ہو جس میں جاہلیت موجود ہے) یعنی یہ بات اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے کہ کسی کو حقیر اور ذلیل سمجھ کر اسے طعنہ دیا جائے۔

لفظ "امرؤ" کی یہ عجیب خصوصیت ہے کہ جیسا اعراب اس کے لام کلمہ پر ہوگا اسی طرح کا اعراب عین کلمہ پر بھی ہوگا، یہاں لام کلمہ ہمزہ ہے اور اس پر ضم ہے اس لئے عین کلمہ میں راء پر بھی ضمت ہوگا۔

پھر آپؐ نے سمجھایا اخوانکم خولکم یہ تمہارے خدمت گار تمہارے بھائی ہیں "خول" سے مراد محض غلام نہیں، بلکہ عام خدمت گار کے معنی میں ہے، خواہ غلام ہو یا نہ ہو، چونکہ انسان ان سے متع حاصل کرتا ہے اس لئے ان کو خول کہتے ہیں۔

جعلہم اللہ تحت ایدیکم، ہاں انما فرق ضرور ہے کہ اللہ نے انہیں تمہارے ہاتھ کے نیچے کر دیا ہے لہذا تم ان کے ساتھ سختی نہ کرو۔

پھر فرمایا فمن کان اخوہ تحت یدک فلیطعمہ ممّیاً کل الخ، بلکہ جب کسی مومن کا بھائی اس کی ماتحتی میں ہو تو اس کو چاہئے کہ جو خود کھائے وہی اس کو بھی کھلائے اور جو خود پہنے وہی اس کو بھی پہنائے اور اس سے دشوار کام مت لو اور اگر کوئی ایسا کام پڑ ہی جائے تو تم خود بھی اس کی مدد کرو تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو۔

اس کا اثر ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ پر ایک تو یہ پڑا کہ انہوں نے اپنے اس غلام سے معافی مانگی اور معاف کر کر ہی چھوڑا، دوسرا یہ کہ اپنے غلام کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جس پر معمر کو تعجب ہوا، یہاں بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں پر یکساں عہہ تھا یعنی جیسا ابو ہریرہؓ کا تھا

بَابُ ظَلَمٌ دُونَ ظَلَمٍ

ایک گناہ دوسرے گناہ سے کم ہوتا ہے

۳۱۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي يَشْرُفُ قَالَ

ہم سے بیان کیا ابو الولید نے کہا ہم سے بیان کیا شعبہ نے ، دوسری سند : امام بخاری نے کہا اور مجھ سے بیان کیا یشراف نے

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

کہا ہم سے بیان کیا محمد نے ، انھوں نے شعبہ سے ، انھوں نے سلیمان سے ، انھوں نے ابراہیم سے ، انھوں نے علقمہ سے ، انھوں نے عبد اللہ بن مسعود سے

و یا ہی غلام کا بھی تھا ، مگر بعض روایات میں تصریح ہے کہ حد کیساں : تھا بلکہ شکل یہ تھی کہ دو حلقے تھے اور ان میں سے ایک کی نوعیت کچھ اور تھی ، دوسرے کی کچھ اور . حد میں دو کپڑے ہوتے ہیں ، ایک تہبند کے کام آتا ہے ، دوسرا اوپر کے بدن پر اور دونوں ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں ، مگر یہاں حضرت ابو ذرؓ نے یہ کیا تھا کہ ایک حد کا ایک کپڑا خود پہنا اور اسی حد کا دوسرا کپڑا غلام کو پہنایا ، اسی طرح دوسرے حد کا ایک اپنے لئے منتخب کیا اور دوسرا غلام کے لئے ، اس پر معذور کو تعجب ہوا اور سوال کیا ، ابو ذرؓ نے اس کا جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اور خدمتگاروں کے ساتھ سلوک کے یہ اخلاق سکھائے ہیں اس لئے میں اس پر عامل ہوں .

یہ بات یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امر انہیں تھی کہ بالکل مساوات ہو بلکہ مادی تھی کہ ان کے ساتھ مواساة اور مہردوی ہونی چاہئے جیسا کہ دوسری روایت میں ہے فانہ ولی علاجہ کیونکہ اس نے شفقت برداشت کی ہے اور محنت کی ہے ، تو تم اس کے ساتھ مہردی کرو ، اسی کھانے میں سے کچھ اس کو بھی دیدو ، اسی طرح اگر بھاری کام تو تم بھی اس کی مدد کرو ، کچھ شرکت کرو ، یعنی اس کی فخریاری کرو ، مگر یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا کمال تقویٰ تھا کہ انھوں نے مواساة کو مساواة تک پہنچا دیا .

حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بلند اخلاق سکھائے ہیں اور غلاموں کا درجہ کتنا اونچا کر دیا ہے ، پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ وہی غلام اسلامی تعلیم سے فیض پا کر کس طرح دنیا میں چلے اور کس کس طرح اسلام کو دنیا میں پھیلایا ، منہ چڑھانے والے یورپ نے بھی غلامی کو مٹانے کی کوشش کی ، مگر یہ کہتا ہوں کہ غلامی کو مٹانے کی کوشش کرتے ہو لیکن کالے اور گورے میں ان ان کے کئے کا سامنا کرتے ہوئے اس غلامی کو جاری بھی کرتے ہو ، اداہر دیکھو ہمارے ایک پیشوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب تم سے بیت المقدس لینے کے لئے سفر کیا تو اس سفر میں انھوں نے اپنے غلام کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا ، غلاموں کے ساتھ اس قسم کے سلوک کی کوئی نظیر پیش کر سکتے ہو ؟ ۹ .

امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذرؓ کو تنبیہ فرماتے ہوئے اس فعل کو جاہلیت کا فعل تو قرار

لَمَّا نَزَلَتْ: الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ
 جب سورہ انعام کی آیت الَّذِينَ آمَنُوا اتری تو صحابہ نے عرض کیا (یا رسول اللہ یہ تو بہت مشکل ہے) ہم سے کون
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْنَا لَمْ يَظْلَمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ الشِّرْكَ
 ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی یہ آیت اتاری کہ شرک بڑا

لَظْلَمٌ عَظِيمٌ

ظلم ہے۔

دیا گر ایمان سے خارج نہیں فرمایا، لہذا معلوم ہوا کہ معاصی امور جاہلیت میں سے ضرور ہیں مگر معیت سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔

باب ۳۳ ظَلَمٌ دُونَ ظَلَمٍ

حدیث ۳۲۱ یہ عبد اللہ ابن مسعود ہیں، صحابہ کے دور کی یہ گویا اصطلاح بن گئی ہے کہ جب صرف عبد اللہ بولیں گے تو مراد
 ابن مسعود ہوں گے، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ نازل ہوئی تو صحابہ پر بہت شاق
 ہوئی، انھوں نے عرض کیا أَيْنَا لَمْ يَظْلَمْ اور بعض روایت میں آیا أَيْنَا لَمْ يَظْلَمْ نَفْسَهُ (ہم میں سے کون ایسا ہے کہ اس نے
 اپنے نفس پر ظلم نہ کیا ہو) تو کوئی بھی امن میں نہیں۔

تم پہلے پوری آیت سامنے رکھ کر صحابہؓ کے سوال کا منشا اور غرض سمجھ لو، الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ
 بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ^(۱) "لبس" ضرب سے "اس کے معنی غلط ملط کرنا، گڈ بڈ کر دینا"
 کہ امتیاز نہ رہے اور "لبس" سے پہننے کے معنی میں آتا ہے، آیت کا ترجمہ یہ ہوا (وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے
 ایمان کو ظلم سے غلط ملط نہیں کیا تو وہی امن میں ہیں جن کے لئے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں) یہ حصہ کا کلمہ ہے کہ ایمان لائے اور
 غلط ملط نہ کیا ظلم سے تو انھیں کے لئے امن ہے اور یہی ہدایت پر ہیں) تو صحابہؓ نے امن کو اس میں منحصر سمجھا کہ کسی قسم کا ظلم نہ کریں،
 چونکہ بظلم نکرہ ہے اور نفی کے تحت میں ہے اس لئے عموم و استغراق پر دلالت کرتا ہے کہ کسی قسم کا ظلم نہ ہو، صحابہؓ ڈر گئے
 کہ دنیا میں کوئی شخص (بجز انبیاء علیہم السلام کے) اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا اس لئے عرض کیا أَيْنَا لَمْ يَظْلَمْ نَفْسَهُ ہم میں سے
 کون ہے جس نے کوئی نہ کوئی ظلم نہ کیا ہو، کبھی نہ کبھی کوئی جنایت تو ہو ہی جاتی ہے تو پھر امن بھی نہ رہا، یہ منشا تھا اس سوال کا، جواب دیا
 إِنَّ الشِّرْكَ لَظْلَمٌ عَظِيمٌ^(۲) (ظلم عظیم شرک ہے) یہ روایت بالسنی ہے در ذیل آیت اس موقع پر نازل نہیں ہوئی، بعض روایات

میں یہ تصریح موجود ہے کہ آپ نے فرمایا: **الْمَسْمُوعُ قَوْلَ لِقْمَانَ لِابْنِهِ " اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ "** (کیا تم نے لقمان کا قول نہیں سنا جو انھوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیشک شرک ظلم عظیم ہے، تو یہ آیت پہلے نازل ہو چکی تھی، حدیث میں اسی کا حوالہ دیا گیا، مراد یہ ہے کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے اور بظلم کی تعین تعظیم کے لئے ہے نہ کہ تمیز کے لئے، کما فہمہ الصَّحَابَةُ اب مطلب یہ ہوا کہ جو ایمان لائے اور کسی قسم کا شرک نہ کرے تو ان کے لئے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، ظلم کا اطلاق کبھی شرک پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے مقابل میں کسی کو معبود ٹھہرانا اللہ سے بہت بڑی بغاوت ہے، تو یہاں روایت باسنی ہے یا میں کہ لو کہ فأنزل کے معنی نہیں کہ خاص اسی معاملہ میں اتاری گئی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس کے لئے آیت نازل ہوئی تھی اس کے مضمون کے تحت یہ بھی داخل ہے، اس سے امام بخاری کا مطلب ظاہر ہو گیا کہ ظلم کے مراتب ہیں جس طرح ایمان و کفر کے مراتب ہیں۔

اب میں آیت کے متعلق کچھ علیحدہ سے کہنا چاہتا ہوں، علماء فرماتے ہیں کہ کیا اس تفسیر پر کوئی ایسا قرینہ بھی موجود ہے کہ ظلم سے مراد شرک ہے، یا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ تفسیر فرمادی، تو بظاہر کوئی قرینہ موجود نہیں ہے مگر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آیت میں قرینہ موجود ہے اور وہ لفظ "لبس" ہے، وہی اس بات کا قرینہ ہے کہ شرک مراد ہے، زنا اور چوری وغیرہ مراد نہیں، کیونکہ "لبس" کے معنی ہیں ایک طرف میں دو چیزوں کو اس طرح مخلوط کرنے کے کہ امتیاز نہ ہو سکے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب دونوں کا ظرف اور محل ایک ہو جیسے شربت کہ یہ اسی وقت بن سکتا ہے جب پانی میں شکر ملا دی جائے، اس کے بعد امتیاز باقی نہیں رہتا، تو یہاں اگر جوارح کے اعمال مراد لئے جائیں تو اتحاد نہ ہوگا، اتحاد جب ہوگا کہ ظلم کے وہ معنی ہوں جو ایمان کے ساتھ ایک ظرف اور محل میں جمع ہو جائیں، اور یہ شرک ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلادیا اور حق تعالیٰ کی مراد ظاہر فرمادی، یہ مصداق ہے **وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ** کا۔

معتزلہ کہتے ہیں کہ ظلم سے مراد اعمال جوارح ہیں نہ کہ کفر و شرک، وہ کہتے ہیں کہ اگر شرک مراد لیا جائے تو ایمان و کفر کا اجتماع کیونکر ہو سکتا ہے، ایمان و کفر تو فیضین ہیں اور نفیضین کا اجتماع ایک محل میں ناممکن ہے، **"لَعَدَّ يَلْبِسُوا"** اس وقت صحیح ہو سکتا ہے جبکہ فی نفہم اجتماع ممکن ہو، اور یہاں اجتماع ناممکن ہے لہذا **"لَعَدَّ يَلْبِسُوا"** کا حکم اور اس کی نفی کیونکر صحیح ہوگی، یہ معتزلہ کا قول ہے، مگر کوئی ان سے پوچھے کہ یہ تفسیر کس کی ہے؟ یہ تفسیر تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور یہ روایت مصمیمین کی ہے، مگر بائیں ہمد کہتے ہیں کہ ہم ایسی روایت کو ہرگز نہیں مانتے جو خلاف عقل ہو۔

(۱) کیونکہ اعمال کا ظرف اور محل جوارح ہیں اور ایمان کا قلب، ہاں شرک ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا ظرف بھی قلب ہے۔ منہ

مفسرین نے اس مقام پر الزامی جواب دیتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ تم اعمال جوارح مراد لیتے ہو اور ایک کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے اسے خارج از اسلام قرار دیتے ہو تو پھر اجتماع کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ جب ایمان ہو تو لازم ہے کہ ہر گناہ سے پاک ہو، اب اگر ایک گناہ بھی کیا تو خارج از اسلام ہو گیا، تو ایمان اور کفر کا اجتماع کیسے ہوگا؟ فیما ہوا جو ایک دفعہ جواب دیا۔

چنانچہ زعفرانی معتزلی وغیرہ نے گہر کر کہا کہ ایمان سے لغوی معنی یعنی تصدیق مراد ہے نہ شرعی معنی، ہم کہتے ہیں کہ جب ایمان کے لغوی معنی مراد ہیں تو یُظْلَمُ سے شرک مراد لینے میں کیا قباحت ہے؟ اور پھر نبوی تفسیر کو رد کیوں کرتے ہو؟ قرآن میں یہ صراحت موجود ہے: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ^(۱) یہاں ایمان و شرک کا اجتماع ہو گیا، تو تم کہتے ہو کہ ایمان سے لغوی معنی مراد ہیں، اسی طرح یہاں بھی یہی کہو اور ظلم سے شرک مراد لے کر جس طرح آیت بالا میں ایمان و شرک کا اجتماع جائز قرار دیتے ہو اسی طرح الذین امنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم میں بھی جائز قرار دو۔

اب ہم اس حدیث سے قطع نظر کر کے تمہاری تفسیر لیتے ہیں اور ظلم سے مراد عمل لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امن اسے ہے جو مرکب معصیت نہ ہو، تو امن کس چیز سے؟ ہم کہیں گے دخول نارسے مومن ہوں گے، اور تم کہو گے غلو فی النار سے مومن ہوں گے، گفتگو یہاں مفہوم میں ہے نہ کہ منطوق میں، یعنی اگر کہیں کیا تو ہمارے ہاں دخول نارسے ہو سکتا ہے، اور معتزلہ کے ہاں غلو ہو سکتا ہے، تو تمہارا کیا مدعا ثابت ہوا؟

اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا کہ نفس قرآن میں امن نہ دخول سے ہے نہ غلو سے، قرآن میں غور کرو، ارشاد فرمایا وَحَاجَّتْهُ قَوْمُهُ، ابراہیمؑ کی قوم نے ان سے حجت کی، قَالَ اتَّخَذُوا نِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰ لَنَا ط الله کے معاملہ میں جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے ہدایت کی ہے، کیا میں اس تمہارے جھگڑے سے متاثر ہو جاؤں گا؟ وَلَا آخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بہ، میں ہرگز خوف نہیں کھاؤں گا اس چیز سے جس کو تم شریک کرتے ہو، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا لیکن میرا رب ہی اگر چاہے تو سب ہو سکتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اس بات کا جواب دیا جو وہ کہتے تھے کہ کیا تم ڈراتے ہو تم خود جل جاؤ گے، یہ بت جن کی تم مذمت کرتے ہو یہ کہیں تم کو پاگل نہ بنادیں، آگے کہتے ہیں: وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا اس کا علم ہر شخص کو محیط ہے، وہ دیکھ کر نبی بناتا ہے، یہ بت کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ میں کیونکر ڈر سکتا ہوں، ڈرنا تم کو چاہیے کہ تم اللہ کا شریک بناتے ہو

باب ۲۴ علامۃ المنافق

منافق کی نشانیاں ،

۳۲۔ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ تَال

ہم سے بیان کیا سلیمان ابو الربیع نے ، کہا ہم سے بیان کیا اسماعیل بن جعفر نے ، کہا ہم سے بیان کیا تالیق ابن مالک

حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ

ابن ابو عامر ابوہیل نے ، انھوں نے اپنے باپ مالک سے ، انھوں نے ابو ہریرہ سے ، انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ، سند آیا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : 'آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ' إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا

منافق کی تین نشانیاں ہیں ، جب بات کہے جھوٹ کہے اور جب وعدہ کرے غلط کرے اور جب اس کے پاس

وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أُؤْتِيَ خَانَ .

اقت کرے ، کیا خیانت کرے .

دوسروں کو اور پھر اللہ کے تہمت سے نہیں ڈرتے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنَّ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ^(۱) بتاؤ کون سا فریق احق ہے مامون و بے خون رہنے کا اگر جانتے ہو ۔ وہ کیا بتلاتے خود ہی بتلاتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا اخذوا امن وہی ہے جو پہلی آیت سے مفہوم ہوتا ہے یعنی جس چیز سے وہ ڈرتا رہے تھے اس سے بے خوفی مراد ہے ، تو معلوم ہوا کہ ظلم کے معنی شرک ہی ہیں ، دوسرے معنی کوئی بن ہی نہیں سکتے جس چیز کا سوال ہے اسی کا جواب ہے ، الحمد للہ اب بالکل شرح صدر ہو جاتا ہے اور اس سے امن کی بھی تفسیر ہو گئی کہ امن دنیا کا مراد ہے نہ آخرت کا ۔ مگر دوسرا جملہ وَهُمْ مُهْتَدُونَ آخرت سے متعلق ہے ، یا امن کو عام رکھو مگر اس وقت بھی امن دنیوی اولاً معتبر ہے نہ اس میں معتزلہ کی کچھ چلتی ہے نہ اور کسی کی ، زعفرانی نے مذہب کے تعصب میں آکر ایسا لکھ دیا ورنہ کوئی معمولی شخص بھی پورے رکوع پر نظر رکھتے ہوئے وہ بات نہیں کہہ سکتا جو زعفرانی نے کہی (۲) ہے ۔

باب ۲۵ علامۃ المنافق

حدیث ۳۳۔ بخاری کی غرض یہ ہے کہ جیسے ایمان و کفر اور ظلم کے مراتب ہیں ایسے ہی نفاق کے بھی مراتب ہیں چنانچہ

(۱) انعام : ۸۰ ، ۸۱ — (۲) لطیف علیہ : حضرت شیخ الہند کے قرینہ بتانے پر علامہ کشمیری نے کہا کہ یہی قرینہ تاج الدین سبکی

۳۳۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ

ہم سے بیان کیا قبیہ ابن عقبہ نے کہا ہم سے بیان کیا سفیان نے انھوں نے امش سے انھوں نے

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ كُنْتُ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمِنْ

عبداللہ ابن عمرو سے انھوں نے مسروق سے عبداللہ ابن عمرو سے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے: چار باتیں جن میں ہوں گی وہ برا

كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ وَتَمَّتْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ التَّفَاقِي حَتَّى يَدَّعِيَهَا: إِذَا أُوْتِيَ خَانَ

منافق ہوگا اور جس میں ان چار باتوں میں سے ایک بات ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے،

وَإِذَا أَحْدَثَ كَذِبٌ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَصِمَ فَجَرَ، تَابَعَهُ شُعْبَةٌ

جب اس کے پاس امانت رکھیں تو خیانت کرے اور جب بات کہے تو جھوٹ کہے اور جب عہد کرے وہ غدائے اور جب

عَنِ الْأَعْمَشِ

جھگڑے تو منافق کی طرف چلے ، سفیان کے ساتھ شعبہ نے بھی اس حدیث کو امش سے روایت کیا

اس کی علامات بتاتے ہیں کہ جس میں زیادہ علامات ہیں وہ پکا منافق ہے اور جس میں کم ہیں وہ ناقص ، تو معلوم ہوا کہ نفاق کے بھی درجے

ہیں ، یہ ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے ، اس میں مفعول کو حذف کر کے بتلادیا کہ اس کی عادت ایسی ہو ، یعنی ان تینوں باتوں کا وہ عادی ہو ۔

یہاں تین چیزیں بتلائیں : کذب ، اخلاف وعدہ اور خیانت ، آیت شناخت کی نشانی کو کہتے ہیں ، یعنی

جس میں یہ تین چیزیں پائی جائیں وہ مشابہ منافق کے ، منافق کے لفظ میں شراح نے تین طرح تقریر کی ہے ، اسے میں اگلی حدیث

میں بیان کروں گا ، یہاں اتنا سمجھ لو کہ علامات مطرد و منعکس نہیں ہوا کرتیں کہ جہاں علامات پائی جائے وہ منافق ہو ہی جائے ، جائز ہے

کہ علامت ہو اور منافق نہ ہو ، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں تین خصلتیں بیان کیں اور اگلی حدیث میں چار بیان کیں ، معلوم ہوا کہ محض مقصود

نہیں ہے تین میں ، جیسا موقع ہوا بیان فرمایا ، قرینہ یہ ہے کہ مسلم میں بجائے آیت المنافق کے من علامۃ المنافق فرمایا ، من

تبعیضیہ لاکر مطلب صاف کر دیا ۔

وَعَدًا كَالْفَخْرِ خَيْرٌ وَشَرٌّ دُونَ فِيهِ مَسْمُومٌ هُوَ تَابِعٌ أَوْ عَدَا اس وقت کہیں گے جب

وہی دینا ہو ، یہاں لفظ وَعَدًا ہے تو بظاہر خیر و شر دونوں کو عام ہوگا ، مگر قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ خیر کا وعدہ مراد ہے کہ اس میں

خلاف نہ کرے اور شر کے وعدہ کا خلاف محمود ہے بلکہ بعض جگہ خلاف واجب ہے ، تو یہاں خیر کا وعدہ مراد ہوگا اور یہی علامت نفاق

قرار پائے گی کہ خیر کا وعدہ کرے اور پھر خلاف کرے ۔

وَإِذَا أُوثِمْنَ خَانَ بِمَعْنَى خِيَانَتِ كِي عَادَتِ هُوَ، اَوْر اگرا حیاتا نخیانت ہوگئی ہو تو اسے علامت نفاق شمار کریں گے۔

حدیث ۳۲ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ : اس حدیث میں فرمایا کہ جس میں چار خصلتیں ہوں وہ خالص منافق ہے اور اس میں نفاق ہی نفاق ہے، اور پورا پورا منافق ہے۔ یہاں پر شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے منافق ہونے کا حکم کیسے لگادیا گیا جبکہ وہ کلمہ پڑھتا ہے اور مومن ہے، تو کیا ان چیزوں کے پائے جانے سے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ کا مصداق بن جائے گا؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے اور دلائل قاطعہ اس پر قائم ہیں کہ جب تک محدود نہ ہو اس وقت تک کفر نہ ہوگا اور چونکہ اس مومن میں یہاں محدود نہیں ہے اس لئے اسے خارج از اسلام نہیں کہہ سکتے، پھر کیا توجیہ ہوگی اس حدیث کی؟ تو لوگوں نے اس کی مختلف توجیہات کی ہیں، بعض نے کہا کہ اس سے نفاق علی مراد ہے کہ دل میں اعتقاد تو صحیح ہے مگر عمل خلاف ہے اور نفاق اعتقادی وہ ہے کہ اعتقاد کے خلاف گواہی دے، یعنی دل سے اعتقاد تو نہیں ہے مگر ظاہر کرے کہ وہ معتقد ہے جسے قرآن میں فرمایا: اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا اَنْشَهُدُ اَنْتَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ يَعْلَمُوْنَ اَنْتَ لِرَسُوْلِهِ وَاَنْتُمْ يَشْهَدُوْنَ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (۳) یعنی جو لوگ دل میں کفر لے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام کے پاس آکر ایمان ظاہر کرتے تھے ان کو اللہ نے جھوٹا قرار دیا۔ اور ایسے ہی اعتقادی منافقوں کے لئے قرآن میں فرمایا گیا ہے: اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ کہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔

ناقضاء لنت عرب میں ضربت (گوہ) کے سوراخ کو کہتے ہیں، وہ اپنے گھر میں دو سوراخ رکھتی ہے، ایک ظاہری ہوتا ہے اور یہی کھلا رہتا ہے، دوسرا سوراخ کسی اور جانب اس طرح بناتی ہے کہ نظر نہیں آتا اور دیکھنے میں زمین برابر معلوم ہوتی ہے مگر سوراخ کے منہ پر مٹی کا بہت ہلکا سا پردہ ہوتا ہے جو معمولی ٹھوکر سے کھل جاتا ہے، وہی چھپا ہوا سوراخ اس وقت کام آتا ہے جب کوئی شکاری اسے پکڑنے آتا ہے اور ظاہری سوراخ پر ٹھہرتا ہے اور یہ اس دوسرے خفیہ سوراخ سے نکل جاتی ہے اور شکاری کے ہاتھ نہیں لگتی، اسی خفیہ سوراخ کا نام ناقضاء ہے اور دوسرا کھلا ہوا سوراخ جس سے آتی جاتی ہے اور سب کو نظر آتا ہے قاصصاء ہے۔

یہی حال منافق کا بھی ہوتا ہے کہ وہ چور دروازے سے کام لیتا ہے اور کھلے طور پر اپنے کو مسلمان کہتا ہے، ہمارے یہاں اردو کے محاورہ میں اس کو دورنگی کہیں گے (یہ دورنگی یا نفاق کی زندگی میں بالکل نہ تھا، ابن کثیر نے صراحت کی ہے اِنَّ مَلَكَةَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ

نفاق" (کہ میں نفاق نہ تھا) یہ بیماری مدینہ میں پیدا ہوئی، جب کچھ لوگوں کو دین برحق پسند نہ آیا، اور مخالفت کی طاقت اپنے میں نہ پائی تو وہ چور دروازے سے داخل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان کا اظہار کرتے گردل میں کھر پر جھے رہتے، اس طرح انھوں نے اسلام اور اہل اسلام کو بہت نقصانات پہنچائے اور یہ ان کے خاص خصائل تھے جن کا حدیث میں ذکر ہے۔

اب اگر یہ عادتیں کسی شخص مومن میں پائی جائیں تو ان کی توجیہ قرطبی اور بیضاوی نے علی نفاق سے کی کہ جس میں منافق کی جتنی خصلتیں ہوں گی اتنا ہی وہ علا منافق ہوگا اور جس میں چاروں خصلتیں ہوں گی وہ پکا منافق علی ہوگا اور جس میں کم ہیں اتنا ہی وہ کم منافق علی ہوگا۔ بعض لوگوں نے دوسری توجیہ یہ کی کہ اسے منافق خالص اعتقادی کے شبیہ قرار دیا یعنی فعلہ فعل المنافقین و صورۃ المنافقین، انھوں نے اپنی اس توجیہ میں لفظ منافق میں تصرف نہیں کیا، صرف نسبت میں فرق کر دیا۔

تیسری توجیہ یہ ہے کہ یہ عام نہیں ہے بلکہ عہد نبوت میں جو منافق تھے ان کے بارے میں صحابہ سے فرما ہے کہ میں نے یہ چار باتیں دیکھیں تو سمجھ لو کہ پکا منافق ہے اور جس میں کم ہوں تو اس میں نفاق کم ہے، پس یہ مخصوص اشخاص کے لئے ہے۔

مگر ہم کہتے ہیں کہ بخاری کے منبع سے ظاہر ہوتا ہے کہ مراتب نفاق بتلا ہے ہیں کہ یہ بھی نفاق ہے اور اعلیٰ مرتبہ نفاق کا ہے اس لئے نفاق کی تین یا چار خصلتیں پائی جا رہی ہیں مگر پھر بھی ایسا نفاق نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے خلوفی النار ہو جائے اور ان میں سے بھی نہیں جن کے بارے میں قرآن نے ان المنافقین فی الدارک الاسفل من النار کہا ہے جیسے امام بخاری "قتالہ کفر" میں کہتے ہیں، تو اس سے امام بخاری کے مسلک کے مطابق نفاق کے مراتب نکل آئے اور بخاری کی بات اسی وقت ثابت ہوگی جب مومن میں یہ خصلتیں پائی جائیں، اسلئے یہ توجیہ بے وزن ہے کہ عہد نبوی کے منافقین کے بارے میں یہ فرمان نبوی ہے۔

پہلی حدیث میں "واذا وعد اخلف" تھا اور یہاں "واذا عاهد غدر" ہے، کچھ زیادہ فرق نہیں ہے بس اتنا فرق ہے کہ معاہدہ طرفین سے ہوتا ہے اور وعدہ ایک طرف سے اور اس کے عموم میں معاہدہ بھی داخل ہے، نیز معاہدہ کا نقض حرام ہے بشرطیکہ یہ معاہدہ خلاف شرع نہ ہو اور وعدہ کا نقض مکروہ ہے، اس میں بھی اگر پہلے سے ایفا کی نیت تھی اور پھر بدل دیا تو مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر وعدہ کرتے وقت ہی پورا کرنے کی نیت نہ تھی تو مکروہ تحریمی ہے۔

علماء نے لکھا ہے کہ یہ فرمان نبوی جوامع الکلم میں سے ہے، کیونکہ انسان میں تین چیزیں ہیں: قول، فعل، نیت، جب یہ تینوں درست ہو جائیں تو اب کیا باقی رہ گیا، اسی طرح عل کے تین درجے ہیں، ایک دل کا فعل، دوسرا زبان کا، تیسرا جوارح کا، اذا حدث کذب "قول کے ناسد پر دال ہے"، اذا وامن خان "فعل کے ناسد پر مبنی ہے"، واذا وعد اخلف "میں

باب ۲۵ قِيَامُ لَيْلَةِ الْقَدَرِ مِنَ الْإِيمَانِ

شب قدر میں عبادت بجالانا ایمان میں داخل ہے

۳۴۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ

ہم سے بیان کیا ابوایمان نے کہا ہم کو خبر دی شیب نے کہا ہم سے بیان کیا ابو الزناد نے 'انہوں نے اعرج سے ' انہوں نے ابو ہریرہ سے ' کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص شب قدر میں عبادت کرے ایمان کے ساتھ ثواب کی

الْقَدَرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا قَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

یت کر کے اس کے اگلے گنہ بخش دئے جائیگے

نیت کا فساد ہے اور اخلاف وعدہ وہی مذموم ہے جس میں ایفاء وعدہ کی نیت نہ ہو ' اگر نیت تھی مگر مجبوراً چھڑا کر رکھا تو مذموم نہیں ' چنانچہ امام غزالی نے احیاء العلوم میں تصریح کی ہے کہ اصل چیز وعدہ میں نیت ہے ' اگر فساد نیت ہے تو مذموم ہے — تو یہ نیت کا فعل ہے اور جو ان تینوں چیزوں میں سچا نہیں وہ منافق نہیں تو اور کیا ہوگا؟

وَإِذَا خَاصَمَ فَجْرًا ' مجھ سے مراد یہ ہے کہ گالی پر اتر آئے ' گالی گھون مومن کی شان کے خلاف ہے ' اور یہ منافق

کا کام ہے۔

قَوْلًا تَابِعَهُ شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ ' یہ سفیان ثوری کا تابع بیان کیا کہ اعمش سے شبہ بھی راوی ہیں اس لئے بیان کیا کہ پہلی سند قبیحہ کی ہے اور قبیحہ کو یحییٰ ابن معین ضعیف کہتے ہیں اس لئے بخاری نے اس کا اظہار کر دیا کہ راوی دوسرا بھی ہے مگر یہ تعلق ہے ' کتاب النظام میں اس کو موصولاً بیان کیا گیا ہے۔

باب ۲۶ قِيَامُ لَيْلَةِ الْقَدَرِ مِنَ الْإِيمَانِ

یعنی لیلۃ القدر کی عبادت ایمان میں سے ہے مگر از روئے ایمان و احتساب کے۔

ہر عمل طاعت میں دو شرطیں ہیں ' اول ایمان کہ اس کے بغیر کوئی عمل کارآمد نہیں سب بیکار ہوگا ' یہی وجہ ہے کہ کفار کے عمل بیکار ہیں ' قرآن پاک میں دو مقام پر ان کے اعمال کا بیکار ہونا بتلایا گیا ہے ' ایک تو سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا گیا مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ط ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ (حال ان لوگوں کا جو منکر ہوئے اپنے رب سے ان کے اعمال ہیں جیسے دور اکھ جوزور کی

چلے اس پر ہوا آندھی کے دن، کچھ ان کے ہاتھ میں نہ ہوگا اپنی کمائی میں سے، یہی ہے بہک کر دور جا پڑنا) اس آیت نے یہ امر واضح کر دیا کہ کفار کے اعمال چاہے وہ کتنے ہی بھلے معلوم ہوتے ہوں اور مخلوق ان سے کہتے ہی فائدے کیوں نہ اٹھا چکی ہو مگر یہ راکھ کے ڈھیر کی طرح قیامت میں اڑ جائیں گے اور وہ حسرت کستے رہ جائیں گے، معلوم ہوا کہ بغیر ایمان کے اعمال کا کچھ اعتبار نہیں۔

دوسری جگہ سورہ نور میں فرمایا: **وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** (اور جو لوگ منکر ہیں ان کے کام جیسے ریت جنگل میں، پیاسا جانے اس کو پانی، یہاں تک کہ جب پہونچا اس پر اس کو کچھ نہ پایا اور اللہ کو پایا اپنے پاس پھر اس کو پورا پہونچا دیا اس کا لکھا اور اللہ جلد لینے والا ہے حساب) جن کافروں نے سمجھا تھا کہ ہم بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہزاروں مخلوق کے کام آتے ہیں، کیا یہ سب رائیگاں جائے گا، انھیں جواب دیا کہ اللہ پر ایمان کے بغیر کوئی عمل قیمتی نہیں، دنیا میں دیکھو باغی کے کسی اچھے عمل کی کوئی قیمت حکومت کی نگاہ میں نہیں ہے، تو پھر اللہ کے باقی کا کوئی عمدہ عمل بھی بے وزن ہے۔

توحید میں پہلی قید ایمان کی لگائی اور دوسری شرط احتساب کی، یعنی حسبہ اللہ کام کرے، معلوم ہوا کہ نیت کا ماف رکھنا ضروری ہے، فرض کر دیا کہ ایک شخص تہجد پڑھتا ہے تو اس سے اس کا پہلا منشا تو یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات میں ترقی فرمائے گا اور یقین رکھتا ہے کہ میں چونکہ اس کے حکم کو تسلیم کرتا ہوں اور اس کو اپنا حاکم سمجھتا ہوں، اس کے نبی پر اور اس کے کلام پر ایمان رکھتا ہوں، لہذا میرے درجات میں ترقی ہوگی، اب ایک شخص کو یقین تو سب کچھ ہے مگر نیت یہ بھی ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے بڑا عابد ہے، تو یہ ریا ہے، احتساب نہیں، نیت خیر کی ہونی چاہئے، بالکل ذہول بھی نہ ہو اور نیت شر بھی نہ ہو، تو تنہا ایمان کافی نہیں احتساب بھی ہونا چاہئے۔

اسی طرح لیلۃ القدر میں عبادت سے پچھلے گناہ معاف ہونے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سے گناہ معاف ہوتے ہوئے سلف کہتے ہیں کہ صغائر تو یقیناً معاف ہوں گے اور کبائر مغفوض الی مشیۃ اللہ ہیں، معاف کرے یا نہ کرے، کچھ معاف کرے یا کل، یہ تو سلف کا قول ہے، میں ان شاء اللہ بیان کروں گا۔

یہاں صرف یہ کہنا ہے کہ قیام لیل بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، اسی کو فرمایا: **مَنْ يَهْتَمُّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا**

بَابُ الْجِهَادِ مِنَ الْإِيمَانِ

جہاد ایمان میں داخل ہے۔

۳۵۔ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا

ہم سے بیان کیا حرمی بن حفص نے، کہا ہم سے بیان کیا عبدالواحد نے، کہا ہم سے بیان کیا

عمارہ نے، کہا ہم سے بیان کیا ابوزرعة ابن عمرو ابن جریر نے، کہا میں نے سنا ابوہریرہ سے، انہوں نے نبی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْتَدَبَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ

صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو شخص میری راہ میں (یعنی جہاد کے لئے) نکلے اس کو

لَا يَخْرُجُهُ إِلَّا إِيْمَانُ بِي أَوْ صِدْقِي بِرُسُلِي أَنْ أَرْجِعَهُ بِمَانَالٍ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ

(اس کے گھر سے) اسی بات نے نکالا ہو کہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور میرے پیغمبروں کو سچا جانتا ہے تو میں اس کے لئے واپس لے کر آؤں

أَوْ أَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَلَوْ لَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمِّي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّتِي وَلَوْ دِدْتُ

یا تو اس کو (جہاد کا) ثواب اور لوٹ کا مال دے کر (زندہ) سچا نیکر (اس کے گھر کو) لوٹا دوں گا یا (اگر وہ شہید ہو گیا ہو) اس کو بہشت میں لے جاؤں گا، نہ غم

أَنِّي أَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيِي ثُمَّ أَقْتُلُ ثُمَّ أَحْيِي ثُمَّ أَقْتُلُ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا تو میں ہر شکر کے ساتھ جو جہاد کو جاتا نکلتا۔ اور مجھے تو یہ آرزو ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر

چلایا جاؤں، پھر مارا جاؤں پھر چلایا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔

غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، جو شخص بھی ایمان و احساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کرے، تو اس کے پچھلے گناہ بخش دئے جائیں گے

آگے باب التطوع قیام رمضان میں بھی یہی حدیث لارہے ہیں مگر وہاں کچھ تغیر ہے، ایک تو "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ"

فرمایا، یعنی وہاں عام کر دیا، اس پر شبہ ہوتا ہے کہ جو وعدہ قیام لیلۃ القدر پر تھا وہ سارے رمضان کے قیام پر ہو گیا، ثواب یہ ثواب

سارے رمضان کے قیام پر ہے یا لیلۃ القدر پر؟ تو اس کا بہتر جواب زرقانی نے دیا ہے کہ جو شخص تمام رمضان قیام نہ کر سکے تو صرف

لیلۃ القدر کا قیام کافی ہے بشرطیکہ اسے مل جائے۔

دوسرا فرق یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں "مَنْ يَقُمْ" مفارغ کا صیغہ ہے اور رمضان میں قَامَ، ماضی ہے اور اس کے بعد

"مَنْ صَامَ" بھی ماضی ہے، تو اس کے متعلق کرمانی جو شارح بخاری ہیں، اور حافظ سے پہلے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ

نکتہ ہے کہ جو شخص رمضان میں قیام کر رہا ہے تو رمضان کے تحقق و متعین ہونے کی وجہ سے یقینی طور پر وہ قیام کر چکا اس لئے اس کو ماضی لائے مگر لیلۃ القدر میں تحقق یقینی نہیں اس لئے مضارع کا صیغہ لائے، واللہ اعلم بالصواب۔

بَابُ الْجِهَادِ مِنَ الْإِيمَانِ

قَوْلُ إِنْ تَدَبَّرَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يَخْرُجُهُ إِلَّا إِيْمَانٌ بِنَبِيِّ وَتَصَدِيقٌ بِرُسُلِي، —
 إِنْ تَدَبَّرَ بِمَعْنَى تَكْفَّلَ، دوسری روایت میں تکفل کا لفظ ہی ہے، اِنْ تَدَبَّرَ کہتے ہیں سرعت کے ساتھ اجابت کو، یعنی اللہ نے اس شخص کا تکفل کر لیا جو جہاد کے لئے نکل چکا ہو، مگر شرط یہ ہے کہ نکلنے کی بنیاد اور غرض اللہ پر ایمان اور پیغمبر کی تصدیق اور بشارت پیغمبر پر اعتقاد رکھتے ہوئے ہو، نہ سلطنت کی طلب ہو، نہ مال و جاہ کی چاہت، محض خالصتہً لوجہ اللہ نکلا ہو۔

أَنْ أَرْجِعَهُ بِمَنَاأَلِ، اللہ نے اس شخص کا تکفل کر لیا اور ذمہ داری لے لی کہ میں اس کو لوٹاؤں گا اس چیز کے ساتھ جو اس کو لئے گی، وہ کیا ہے؟ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ! ہاجر ہر حال میں اور غنیمت کبھی کبھی اَوْ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ یا میں اس کو داخل کروں گا جنت میں — تو اس کو دو باتوں میں سے ایک ضرور ملے گی، 'اجر و غنیمت یا جنت' لَا يَخْرُجُهُ إِلَّا إِيْمَانٌ بِنَبِيِّ سے معلوم ہوا کہ جہاد کی روح ایمان باللہ اور تصدیق بالرسول ہے، تو جہاد بھی ایمان میں داخل ہو گیا وہ مقصود البخاری (مہم بخاری کا مقصود ہے) اور اس سے کسی کو انکار نہیں، فرق اتنا ہے کہ کچھ لوگ اس کو جزا ایمان کہتے ہیں اور کچھ لوگ شعبہ ایمان کہتے ہیں قَوْلُ وَلَوْلَا أَنْ شَقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا تَعَدَّتْ خُلُفَاءُ سُرِّيَّةٍ، یعنی مجھے اپنی امت پر شفقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر سریرہ کے پیچھے جاتا، "سُرِّيَّة" اس چھوٹی جماعت کو کہتے ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ چار سو آدمی ہوں، اس سے زیادہ کو جمیش کہتے ہیں امت پر شفقت یوں ہوتی کہ بہت سے اہم امور جو مدینہ میں ہو رہے تھے وہ معطل ہو جاتے، یا یہ کہ جب خلفاء کا دور آئے تو وہ کہیں یہ سمجھ لیں کہ خلیفہ کا نکلنا ضروری ہے، تو ایسی حالت میں بہت سے اہم کام معطل ہو جائیں گے، انھیں مصالح کے پیش نظر آپ نہیں نکلتے، ورنہ ہر سریرہ کے ساتھ آپ ضرور نکلتے۔"

قَوْلُ لَوْ دِدْتُ أَنْيَ أَقْتُلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَيْ ثُمَّ أَقْتُلَ ثُمَّ أَحْيَيْ ثُمَّ أَقْتُلَ، یعنی مجھے جہاد میں ایسی

(۱) ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میری امت کے وہ کمزور لوگ جن کے پاس خرچ نہیں ہے میرے ساتھ چلنے کے متعین ہوتے مگر ناداری سے نہ جاسکتے اور میرے پاس بھی انتظام نہ ہو سکتا تو ان کو سخت کر دینا ہوتا، تو ان کی رعایت بھی پیش نظر ہے (جانب)

بَابُ تَطَوُّعِ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنَ الْإِيمَانِ

رمضان میں راتوں کو نفل نماز پڑھنا ایمان میں داخل ہے

۳۶۔ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ

ہم سے بیان کیا اسماعیل نے، کہا مجھ سے بیان کیا مالک نے، انھوں نے ابن شہاب سے، انھوں نے حمید بن عبد الرحمن سے، انھوں نے ابو ہریرہ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی رمضان میں مِّنْ قَامِ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (راتوں کو) ایمان رکھ کر اور ثواب کے لئے عبادت کرے اس کے اگلے گناہ بخش دئے جائیں گے

لذت آتی ہے کہ ایک دو بار نہیں بلکہ جی چاہتا ہے کہ بار بار جان دیتا رہوں، یہاں تمنا ہے شہادت کی اور تمنا ہے شہادت بھی شہادت ہے چنانچہ بوداؤد میں ہے کہ بہت سے لوگ بستر پر جان دے دیتے ہیں اور وہ شہید ہوتے ہیں اور حضور کی حیات دوسروں کی شہادت سے لاکھوں درجے بڑھ کر ہے اور شہادت سے آپ کے کمال میں اضافہ ہوتا، یہاں محض شوق و جذبہ کا اظہار ہے، اور حقیقت میں یہ مرتبہ اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو محبت الہی میں مستغرق ہو۔

ترمذی کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فقرہ لوددت ان اقتل اخذ مبرج ہے یعنی یہ ابو ہریرہ کا قول ہے، اور یہ انکی تمنا ہے لیکن بخاری نے یہاں تو کچھ نہیں کہا البتہ باب ماجاء فی التمتنی میں تصریح کی ہے کہ یہ قول خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے

بَابُ تَطَوُّعِ قِيَامِ رَمَضَانَ

امام بخاری اس ترجمہ میں لفظ "تطوع" لاکر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح فرائض اعمال داخل ایمان ہیں،

اسی طرح نوافل اعمال بھی داخل ایمان ہیں، رات کا قیام فرض نہیں ہے، نفل ہے، قیام لیالی رمضان میں تراویح بھی ہے اور دیگر نوافل بھی شامل ہو سکتے ہیں، تہجد، تلاوت قرآن، اذکار وغیرہ سب قیام رمضان میں شامل ہیں، تو معلوم ہوا کہ نوافل اعمال بھی داخل ایمان ہیں۔

حدیث ۳۳۸۱ "وَمَنْ قَامَ اخذ" سے بظاہر مراد یہ ہے کہ لیل میں مستحب قیام کرے، اور بعض محققین نے لکھا ہے کہ قیام سے تراویح مراد ہے، کہ جس شخص نے تراویح کی مداومت کی تو گویا اس نے تمام رمضان قیام کیا، اس عمل کا خاصہ بیان فرمایا کہ اس سے گناہ بخش دئے جائیں گے، یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہر عمل کی ایک خاصیت ہوتی ہے جس طرح ہر دو کی ایک خاصیت ہوتی ہے، مگر جس طرح دو کی تاثیر میں یہ شرط ہے کہ اس تاثیر کی باطل کرنے والی کوئی چیز نہ ہو ورنہ اثر ظاہر نہ ہوگا اسی طرح یہاں سمجھو کہ یہ مغفرت ذنوب اس نیک

بَابُ صَوْمِ رَمَضَانَ احْتِسَابًا مِنَ الْإِيمَانِ

رمضان کے روزے رکھنا ثواب کی نیت سے ایمان میں داخل ہے

۳۷۔ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا

ہم سے بیان کیا ابن سلام نے، کہا ہم کو بخرویی محمد ابن فضیل نے، کہا ہم سے بیان کیا یحییٰ ابن سعید نے یحییٰ بن سعید عن ابی سلمة عن ابی هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه انھوں نے ابو ہریرہ سے، انھوں نے ابو ہریرہ سے، کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص رمضان کے روزے وسلم من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے اگلے گناہ بخش دئے جائیں گے۔

عمل کی غامضیت ہے بشرطیکہ کوئی ایسا مانع نہ پیدا ہو جائے جو اس کی اس غامضیت کو ظاہر نہ ہونے دے، اسی لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا اور امت کو تعلیم دی کہ اپنے اس عمل کو اللہ کی نافرمانی سے بالکل صاف و پاک رکھو، کیونکہ نافرمانی سے اس بابرکت عمل کی تاثیر کام نہ کر سکیگی۔ اسی لئے فرمایا کہ جو آدمی گناہوں کو نہیں چھوڑتا اس کو جاگنے کے سوا اور کچھ حاصل نہ ہوگا، اسی طرح ایمان کے ساتھ احتساب کی قید یہ بتاتی ہے کہ صرف خدا کی خوشنودی پیش نظر رہے، اور اسی کا نام اخلاص ہے، جس قدر اس کے اخلاص میں بلندی ہوگی اسی قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوگی۔

بَابُ صَوْمِ رَمَضَانَ اخْرَاجُ

حدیث ۳۸۔ مبارک ارشاد سے معلوم ہوا کہ رمضان میں روزہ رکھنا ان دو شرطوں کے ساتھ جن کا ذکر پہلے لیلۃ القدر اور قیام رمضان میں آچکا ہے، مغفرت ذنوب کا ذریعہ ہے، رمضان کا پورا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، رحمت الہی جوش میں ہوتی ہو جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ رمضان کی پہلی رات سے اعلان شروع ہو جاتا ہے یا باغی الخیر اقبل و باغی الشراقص و لله عتقاء من النار، اے خیر کے طلبکار آگے بڑھو (اور رحمت سے بھرپور فائدہ حاصل کر لے) اور شر کے چاہنے والے رک جا، (یعنی شر بالکل چھوڑ دے تاکہ خسارہ سے بچ جائے) اور اللہ کے لئے بہت لوگ (بہرکت ماہ رمضان) دوزخ سے آزاد کئے ہوئے ہیں اس رحمت کی تکمیل گویا اس چیز سے ہوتی ہے کہ سرکش شیطان قید کر دے جاتے ہیں تاکہ اب انھیں نساد پھیلانے اور اللہ کی رحمت سے روکنے کا موقع نہ مل سکے اور رحمت سے فائدہ اٹھانے والے پوری طرح فائدہ اٹھا سکیں، یہی وجہ ہے کہ اس اعلان سے اگر کوئی اب بھی فائدہ نہیں اٹھاتا اور اپنی مغفرت نہیں کرتا تو اس کو سخت وعیدیں بھی سنائیں، تاکہ آدمی ڈر کر برائی چھوڑ دے، لیلۃ القدر کے منافع

بَابُ الدِّينِ يُسْرُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الدِّينِ

اسلام کا دین آسان ہے، آغخت مل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کو وہ دین بہت پسند ہے جو سب،

إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفَةَ السَّمَحَةَ

سیدھا، آسان ہو

بیان کر کے یہ بھی سنایا من حرم غیرھا فقد حرم، جو اس شب کی خیر سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا، اسی طرح فرمایا و غم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر لہ، خاک آلودہ ہو اس شخص کی ناک کہ جس پر رمضان آیا پھر وہ ختم ہو گیا اس سے پیشتر کہ اس شخص کی بخشش کی جائے، اور اس سے سخت وعید اس حدیث میں ہے جو کعب ابن عجرہ سے مروی ہے کہ حفصہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ، ہم لوگ قریب ہو گئے تو آپ ممبر پر چڑھے، جوں ہی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا 'امین'، پھر جب دوسرے زین پر قدم رکھا تو فرمایا 'امین'، اسی طرح تیسری سیڑھی پر بھی قدم رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا 'امین'، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آج یہ نئی بات دیکھی گئی، فرمایا: ہاں! ہوا یہ کہ اس وقت جبریل امین میرے سامنے آئے تھے، جب پہلے درجہ پر میں نے قدم رکھا تو انھوں نے کہا: ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی، میں نے کہا 'امین'، پھر جب میں دوسرے درجہ پر چڑھا تو جبریل نے کہا: ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ درود نہ بھیجے، میں نے کہا 'امین'، جب میں تیسرے درجہ پر پہنچا تو جبریل نے کہا: ہلاک ہو وہ شخص جس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاوے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے، میں نے کہا 'امین'۔

اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں کے قیام اور دن کے روزے کو مغفرت کا ذریعہ قرار دیا، اور بخاری نے اپنے نقطہ نظر کے مطابق انھیں ایمان میں داخل بتایا۔

بخاری نے یہاں تطوع قیام میل کو صوم فرض رمضان سے بیان کیا، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ قیام میل ترتیب میں مقدم کر کیونکہ شریعت میں رات پہلے ہوتی ہے اور دن بعد میں، تو رات کا قیام اور تراویح رات ہی سے شروع ہوگی اور روزہ دن میں ہوگا، اسلئے پہلے قیام کا باب لائے، واللہ اعلم بالصواب۔

بَابُ الدِّينِ يُسْرُ اخ

دین آسانی کا نام ہے، یعنی سارا دین سہل ہے، کوئی مشکل چیز نہیں، یا یہ کہ جن امور میں مختلف شکلیں جواز کی نکلتی ہوں وہ سب کی سب اگر چہ شرعاً جائز ہیں مگر ان میں سے بہتر وہ ہیں جن میں تسہیل و مہولت ہو۔

یہاں ایک کھٹک یہ پیدا ہوتی ہے کہ ایمان کے سلسلہ کے ابواب سے الدین یسر کا باب بے جوڑ معلوم ہوتا ہے، اس کو کہیں آگے لانا چاہئے تھا جب ابواب ایمان کا سلسلہ ختم ہو جاتا، اسی طرح الجہاد من الایمان کا جو باب لائے ہیں اس میں بھی بے ترتیبی سی معلوم ہوتی ہے، تو وہاں حافظ نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کا قیام اور اس کی تلاش میں جدوجہد چونکہ بہت مشکل ہے اور یہ دشمنی شخص کر سکتا ہے جو مجاہد کرتا ہو اور وہ ایسا ہی ہے جیسے جہاد میں جانا اور لیلۃ القدر کا قیام اسی کو حاصل ہوتا ہے جو جدوجہد کرے تو وہاں بھی ربط پایا جاتا ہے، کیونکہ دونوں میں جدوجہد ہے اور دونوں میں الایمان ہیں۔ مگر یہاں تو کچھ بھی نہیں، ایک دن قرآن پر نظر پڑی اس وقت سمجھ میں آیا کہ بخاری کی نظر قرآن پر ہے، وہاں بھی پہلے رمضان کا ذکر ہے، بعد میں "یسر" کا، پڑھو: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۚ (۱) مہینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا قرآن، ہدایت ہے واسطے لوگوں کے اور دلیلیں روشن، راہ پانے کی، اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی، سو جو کوئی پائے تم میں اس مہینہ کو تو ضرور رکھے اسکے روزے اور جو کوئی ہو بیمار یا سفر تو اس کو گنتی پوری کرنی چاہئے اور دونوں سے، اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی، اور نہیں چاہتا تم پر دشواری۔

امام بخاری نے جب میام کا باب باندھا تو فوراً ادھر منتقل ہو گئے، چونکہ آیت میں یسر کا ذکر تھا اس لئے انھوں نے یسر ہی کا باب باندھ دیا۔

اس پر بہت جی خوش ہوا اور جو ایک بے ترتیبی سی معلوم ہو کر باعث تکدر ہو رہی تھی وہ الحمد للہ بالکل دور ہو گئی۔
 قَوْلَا أَحَبَّ الدِّينَ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةَ السَّمْحَةَ، فرماتے ہیں، محبوب دین ملت حنیفیہ ہے، "حنیف" کے معنی ملت میں ماں کے ہیں اور قرآن و سنت میں "حنیف" اسے کہتے ہیں جو سب سے ٹوٹ کر اللہ کی طرف جھک جائے اور صرف اللہ ہی کی طرف مائل ہو جائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۳) (۱) اصل میں تو ابراہیم تمہارا راہ ڈالنے والا فرماں بردار اللہ کا سب سے ایک طرف ہو کر اور نہ تھا شرک والوں میں) یعنی کسی قسم کا شرک نہ تھا، بال برابر بھی مشابہ شرک نہیں تھا، اسی کی توصیف کرتے ہیں سہ

ازیکے گو وزہمہ کیسے باش یک دل ویک قبلہ ویک روئے باش
 یہ شعر حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کے رسالہ منطق الطیر کا ہے، ان کا مرتبہ مولانا رومؒ سے بلند ہے، بقید اشعار
 یہ ہیں، بڑے کام کے ہیں :

آں خداوندے کہستی ذاتِ اوست	جملہ عالم معصوفِ آیاتِ اوست
اوز جلدیش و ہم پیش ازہمہ	جملہ از خود دیدہ و خویش ازہمہ ^(۱)
جاں نہاں درجہم او درجاں نہاں	اے نہاں اندر نہاں اے جاںِ جاں
چوں نہاں بینی عیاں آنگہ شود	چوں عیاں بینی نہاں آنگہ شود
چوں ہم بینی چوں بے چون ست او	آں زماں از ہر دو بیرون ست او
ازیکے گو وزہمہ کیسے باش	یک دل ویک قبلہ ویک روئے باش

یہ آخری شعر اصلی حنیف کا ترجمہ ہے، وہی ہے جو حدیث میں ہے : مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، جس نے محبت کی تو اللہ کے لئے اور بغض کیا تو اللہ کے لئے، یعنی سب کچھ اللہ ہی کے لئے، تو اس نے ایمان کامل کر لیا۔

ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا گیا اس لئے کہ سب سے پہلے پرستار توحید اور مظہر توحید ہی تھے، گھر کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، قوم کو چھوڑا اور وطن کو چھوڑا، صوفیہ سیدنا صوفیہ علیہ السلام کو جو جیتے تھے، لیکر چل دئے، قرآن میں ہے : فَاَمِنْ لَهُ لَوْطًا وَقَالَ اِنِّیْ مُهَاجِرٌ اِلٰی رَبِّیْ^(۲) پھر ان لیا اس کو بوط نے اور وہ بولائیں تو وطن چھوڑتا ہوں اپنے رب کی طرف (اس کے بعد حکم ہوا کہ ہاجر کو اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ وادیِ یثرب میں چھوڑ دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً تعمیل حکم کی، حدیث میں ہے حضرت ابراہیم نے جب جنسیت ہاجر کو چھوڑا تو بولیں : یہاں ہیں تنہا میں جو چھوڑے جا رہے ہو یا اللہ کے حکم سے ہے یا اپنی رائے سے ؟ کہا اللہ کے حکم سے، تو کہنے لگیں : اب جاؤ کچھ پردہ نہیں، پھر ذبح کا معاملہ سامنے آیا تو کہیے مضبوط نکلے، کتنی تماشوں سے ان کو اللہ سے مانگا تھا مگر جب اللہ کا حکم ملا تو زرا بھی تال نہ کیا، فوراً کر گذرے، جب فردو نے آگ میں ڈالا تو فرشتے نے کہا ہم مدد کریں ؟ کیسا جواب دیا سبحان اللہ ! فرمایا : اَمَّا اِلَیْکَ فَلَآ تَمَّ سَعٰیہُ تَوَکَّلْ عَلَی اللّٰهِ فَحَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِیْلُ، رہا اللہ سے، تو بیشک اس سے ضرور، کیونکہ وہ اللہ ہمارے لئے

۳۸۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ قَالَ نَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ

ہم سے بیان کیا عبد السلام بن مطہر نے کہا بخودی ہم کو عمر بن علی نے ، انھوں نے من ابن محمد غفاری سے

الْغِفَارِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْقُبَيْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

انھوں نے سعید ابن ابی سعید مقبری سے ، انھوں نے ابو ہریرہ سے ، انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ، فرمایا

وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا

یشک (اسلام کا) دین آسان ہے ، اور دین میں جو کوئی سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آئے گا ، اس لئے یسّ کی پال چلو

وَأَسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ

اور (افضل کام نہ کر سکو) اس کے قریب رہو اور ثواب کی امید رکھ کر اس سے خوش رہو ، اور صبح کی پہلی قدمی اور شام کی پہلی قدمی اور آخرات کی

کچھ پہلی قدمی سے مدد لو ۔

بالکل کافی ہے اور بہترین کارآمد ہے ۔ ہر طرح کا امتحان ہو گیا ، اسی کو فرمایا ہے ، إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ

الْعَالَمِينَ^(۱) جب ابراہیمؑ سے کہا ان کے رب نے اسے ابراہیم ! اپنے رب کے فرماں بردار بن جاؤ ، تو بولے میں تو رب العالمین کا فضل

بن گیا ۔ قرآن پاک میں لفظ ”ضیف“ صرف ابراہیم علیہ السلام کے لئے استعمال کیا گیا ہے ، یعنی ان کا لقب ہو گیا ، کسی دوسری ذات

کو قرآن میں ”ضیف“ نہیں کہا گیا ، ہاں ”ضفّار“ دوسرے مومنین کے لئے آیا ہے ، مگر ”ضیف“ کسی اور کے لئے نہیں آیا ۔ اب مگر

”ضیفیہ“ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ان کی طرف منسوب ہے ، فرماتے ہیں : احبّ الدّین الی اللّٰہ الحنیفیۃ السّمّیۃ ،

اللہ کو وہ دین بہت محبوب ہے جو سیدھا ، سچا اور آسان ہو ، مشبہ ہو گا کہ تمام ادیان اللہ کی طرف سے ہیں ، جواب یہ ہے کہ محبوب تو ب

ہیں لیکن ”احبّ“ دین ابراہیمی ہے ، سَمَّیۡتَہ سہل سہل باتیں ، جس میں سخت گیری نہیں ، یہود کی طرح سختی نہیں ، چنانچہ قرآن میں

نبی علیہ السلام کے اوصاف میں فرمایا گیا : الرّسول النّبیّ الاّمّیّ الذّی یجدونہ مکتوباً عندہم فی التّورۃ والانجیل

یا مرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحلّ لہم الطّیبات ویحرّم علیہم الخبائث ویضع عنہم اھلّہم

والافلال التّی کانت علیہم^(۲) وہ رسول و نبی امی جسے اپنے ان تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں ، جو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور منکرات

سے روکتے ہیں اور آثار دیتے ہیں ان کا بوجھ ، اور وہ بیڑیاں جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے یعنی جن زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے ، سب توڑ دیں

یعنی سنیاں اٹھادی گئیں اور آسانیاں کر دی گئیں۔

قرآن میں شاہد موجود ہے: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ اللہ نے تم پر دین میں کچھ تنگی نہیں کی اور غالباً لَنْ يَشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ۚ اسی آیت سے اقتباس ہے، کوئی شخص دین سے زور آزمائی نہیں کرتا لیکن دین اس پر غالب آجاتا ہے، مُشَلَّحًا: ایک دوسرے پر غالب آنے کے لئے سختی کرنا، یعنی کوئی دین پر عادی ہونا چاہے تو نا ممکن ہے، اگر کوئی شخص چاہے کہ تمام عبادات اور تمام عزیمتیں جمع کر لے تو نتیجہ ہوگا کہ چند دن ایسا کرے گا، پھر سب کو چھوڑ دے گا کیونکہ یہ بھہ نہیں سکتا، اس پر دوام نہیں ہو سکتا پھر دین سے مغلوب ہو جاتا ہے اور یہ کہنا یہ ہے کہ آدمی تمام عزائم جمع کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا تو آدمی کو چاہئے کہ اس قدر کرے جسے نبلا سکے، اور کچھ دوام ہو سکے، یہی طریقہ اچھا ہے، اس میں ہمیشہ کام ہوتا رہتا ہے، نیز طبیعت میں نشا ط بھی رہتا ہے۔

فَسَدِّدُوا: یعنی میاں روی اختیار کرو، سَدَّاد: بن بن راستہ اختیار کرنا، توسط درجہ پسند کرنا، بفتح سین ہے، اور کسر سین سَدَّاد کے معنی ڈاٹ لگانا اور روکنا، ہیں، کما قال الشاعر:

أَضَاعُونِي وَأَتَيْتُ فَتًى أَضَاعُوا لِيَوْمٍ كَرِهْتُهُ وَسَدَّادٌ تُغْفِرُ
وَقَارِبُوا، قَرِيبٌ قَرِيبٌ لِّكَ رَهْوَ، یعنی اکل کا حصول تو مشکل ہے، ہاں ساتھ ساتھ لگے چلو۔

تَوَلَّ وَأَبْشُرُوا: یعنی بٹرت مامل کرو کہ تھوڑا کام کرنا اور دوام کے ساتھ کرنا بہتر ہے بہت کام کرنے سے مگر چند دن کرنے سے۔

امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک قطرہ جو مسلسل کسی پتھر پر گرتا رہے گا وہ برسوں کے بعد پتھر میں سوراخ کر دے گا لیکن اگر آنا ہی پانی ایک دم گرا دیا جائے تو کچھ بھی اثر نہ ہوگا۔

اسی طرح مداومت ذکر قلب کو چمید دیتی ہے، شاہ ولی اللہ کا قول حجۃ اقدس الباقیہ میں درج ہے کہ شریعت نے تعقل عبادت کا حکم کثیر کے لئے دیا ہے مین تعقل کرے گا اور کرتا رہے گا تو وہ بہت ہو جائے گا اور جب یکدم بہت سا کر لیا تو عمر بھر پابندی تو نہ کر سکے گا چھوٹ جائے گا لہذا کم رہ جائے گا، جو دو کا نذر نفع کم لیتا ہے وہ زیادہ بچ لیتا ہے اس لئے نفع بھی زیادہ کما لیتا ہے اور جو زیادہ نفع لیتا ہے وہ کم بچتا ہے اور وہ قائم نہیں رہتا اس لئے نفع میں کمی ہو جاتی ہے، بس یہی معاملہ عبادات میں بھی ہے، اس کو آتنا پکڑو کہ

بَابُ الصَّلَاةِ مِنَ الْإِيمَانِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ) يَعْنِي صَلَاتَكُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ

نماز ایمان میں داخل ہے اور حق تعالیٰ نے (سورہ بقرہ میں) فرمایا 'اور ایسا نہیں جو تمہارا ایمان اکارت دے مگر یہی بات کہ تم نے نماز پڑھی (بیت المقدس کے لئے) نہ کر کے'

نہاں کو۔

قَوْلُهُ وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدَاةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ : یہ جملے اگر انسان مضبوطی سے پکڑ لے تو ولی بن سکتا ہے

اس میں حضورؐ نے اپنی رحمت سے تعلیم و تربیت کا غلامہ کر دیا ہے 'فرماتے ہیں: صبح اور شام کا اور کچھ حصہ رجب کا کافی ہے 'بس ان سے مدد حاصل کرو' غَدَاةٌ شَرْعٌ دِنٌ میں چلنے کو کہتے ہیں 'اور رَوْحَةٌ بعد زوال چلنے کو، دُلْجَةٌ رات کے آخری حصہ کو کہتے ہیں 'تو یہ تین اوقات آدمی کے لئے کافی ہیں جبکہ وہ پابندی سے لگا رہے 'ایسے لوگ جن کو ذوق عبادت ایسا ہو کہ کم کرنے سے وحشت ہو 'وہ بہت کم ہیں 'جیسے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ جو تابعی ہیں ان کے بارے میں منقول ہے کہ چالیس برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی 'چالیس ہزار قرآن ختم کئے 'غالباً تیس ہزار اس مقام پر ختم کئے ہوں گے جہاں شب میں عبادت کرتے تھے اور دس ہزار اس کے علاوہ دیگر مقامات پر 'اور بہت سے حج کئے 'انھیں عبادت کم کرنے سے وحشت ہوتی تھی۔

دیوبند میں ایک صاحب صائم الدہر تھے 'سال کے وہ پانچ دن جن میں روزہ رکھنا حرام ہے ان میں کہتے تھے جیسے تمہیں :
نکھانے سے تکلیف ہوتی ہے ایسے ہی مجھے کھانے سے ہوتی ہے۔

نفیل ابن عیاض یا سفیان ثوری کا منقول ہے کہ اگر بادشاہ کو اس لذت کا علم ہو جائے جو ہیں عبادت میں حاصل سے تو وہ اسے حاصل کرنے کے لئے ہم پر شکر لے کر چڑھائی کر دیں۔

تو یہ خواص کا مرتبہ ہے اور یہاں حکم عوام کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے 'حضرت مولانا گنگوہی فرماتے تھے کہ میں برس کے تجربہ کے بعد معلوم ہوا کہ جو چیز اتنی مشکل معلوم ہوتی تھی وہ تو بہت آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے، پھر یہ حدیث سنائی: "وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدَاةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ"، اور جو چاہے اس کا تجربہ کر لے 'پھر دیکھ لیا کیفیت ہوتی ہے

بَابُ الصَّلَاةِ مِنَ الْإِيمَانِ

تَرْجُمَةُ الصَّلَاةِ مِنَ الْإِيمَانِ : اور اس کے استشہاد میں آیت پیش کی: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ یہاں ایمان بول کر اٹھ

(۱) امام سیوطی نے اپنی کتاب تبيين الصغيف في مناقب ابی حنيفة میں امام ابوحنیفہ کی تابیت تسلیم کی ہے 'اسی طرح ابن حجر کی اور ابن حجر عسقلانی نے بھی امام اعظمؒ کی تابیت تسلیم کرتے ہیں 'صحابہ کرامؓ میں حضرت انسؓ کے علاوہ اور بھی کئی صحابہؓ کی روایت ثبات سے 'ابن سیرین کا ثبوت نہیں 'امام بیہقی نے بھی مناقب امام اعظمؒ میں ایک بار لکھا ہے جس میں انھوں نے امام صاحب کی تابیت تسلیم کی۔

۳۹۔ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ نَا زُهَيْرٌ قَالَ نَا ابُو اسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ

ہم سے عمرو ابن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسحاق نے ہمارے بیان کیا کہ انھوں نے

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ أَوْ قَالَ

صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو اپنے نہیال یا مہیال میں اترے جو انصاری لوگوں میں تھے اور آپ سولہ یا سترہ ہینے

أَخْوَالِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا

تک (مدینہ میں) بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے

مراد لیا گیا ہے اور اس پر قرینہ یہ حدیث ہے مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ اور یہی مدعا تھا اس لئے کہ نماز پر ایمان کا اطلاق

ہوتا ہے، یہاں ایک اشکال ہے وہ یہ کہ "عند البيت" سے بظاہر کعبہ مراد ہے کیونکہ جب مطلق "البيت" باللام بولا جاتا ہے تو کعبہ

ہی مراد ہوتا ہے اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ بیت سے بیت المقدس مراد ہو، بظاہر سوال "الى بيت المقدس" سے تھا،

کہ انھیں کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا میسر نہ ہوا تھا اور وہ بیت المقدس ہی کی طرف نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اب اگر

بیت اللہ مراد لیا جائے تو مطلب نہیں بنتا اور اگر بیت سے بیت المقدس مراد لیا جائے تو خلاف عرف ہے، سند لیا سنی میں "صلو تکم

الى بيت المقدس" کی تصریح ہے اس روایت سے تائید ہوتی ہے کہ بیت المقدس مراد ہے، مگر مافظ نے [اس موقع پر] جو کچھ

لکھا ہے وہی میرے نزدیک بھی قوی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ صلوة سے مراد تو وہی صلوة الی بیت المقدس ہے لیکن البیت سے مراد کعبہ ہے

مطلب یہ کہ وہ نماز جو متوجہا الی بیت المقدس پڑھی گئی وہ کعبہ کے قریب پڑھی گئی، امام بخاری نے یہ اس وجہ سے کہا ہے کہ جب کعبہ کے قریب

بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی ہوئی نماز باوجود قرب کعبہ کے ضائع نہیں ہوئی تو وہ نماز جو مدینہ میں کعبہ سے بہت دور بیت المقدس

کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی ہے کیونکہ ضائع ہوگی، اس صورت میں البیت سے وہی مراد لی گئی جو معروف ہے اور عند البیت سے مراد یہ ہے

کہ اس کا وقوع بیت اللہ کے قریب ہوا جبکہ تو بیت المقدس کی طرف تھی تو لفظ عند معنی میں "الى" کے نہیں بلکہ نفس قرب مراد ہے۔

حدیث ۳۹۔ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ أَوْ قَالَ أَخْوَالِهِ أَجْدَادُ ع

وہ اجداد مراد ہیں جو اس کی طرف سے ہیں یعنی نانا وغیرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے ایک نکاح مدینہ کے قبیلہ بنو النجار میں کیا

تھا اور یہ انصار کا ایک قبیلہ ہے، اس لئے یہ حضور کا نانیہال ہوا۔

وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبَلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَإِنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَوةٍ صَلَّاهَا

اور آپ یہ پسند کرتے تھے کہ آپ کا قبلہ کعبہ کی طرف ہو جائے اور پہلی نماز جو آپ نے (کعبہ کی طرف) پڑھی وہ عصر کی نماز تھی اور

صَلَوةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُمْ وَمَنْ خَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ

آپ کے ساتھ اور لوگ بھی تھے ان میں سے ایک شخص جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ چکا تھا ایک اور مسجد والوں کی طرف سے

وَهُمْ رَاكِعُونَ فَقَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

گھڑا اور وہ رکوع میں تھے (بیت المقدس کی طرف منہ کئے ہوئے) اس نے کہا میں اللہ کا نام لے کر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے (ابھی)

قَبْلَ مَكَّةَ فَذَارُوا كَمَا هُمْ قَبْلَ الْبَيْتِ وَكَانَتْ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کی طرف نماز پڑھی، پسند ہی وہ لوگ نماز ہی میں کعبہ کی طرف پھر گئے اور جب آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا

قَبْلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ

کرتے تھے تو یہودی اور دیگر اہل کتاب (نہادی) خوش تھے جب آپ نے اپنا منہ کعبہ کی طرف پھیر لیا تو انہوں نے برا مانا۔

قَوْلُ أَوَّلِ صَلَوةٍ صَلَّاهَا صَلَوةَ الْعَصْرِ اس میں کچھ اختلاف ہے اس روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جس میں

تحويل قبل ہوا تھا وہ نماز عصر تھی، مگر کتب سیر میں ابن سعد وغیرہ نے لکھا ہے کہ پہلی جو نماز کعبہ کی طرف ادا کی گئی وہ ظہر کی تھی، حافظ ابن حجر

نے دونوں میں تطبیق یوں دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت مسجد نبوی میں نہ تھے بلکہ ایک دوسری مسجد بنو سلمہ میں جسے اب مسجد

ذوالقبتین کہتے ہیں نماز پڑھا ہے تھے اور دو رکعتیں پڑھ چکے تھے کہ مکہ آیا اور آپ نے تحويل فرمایا تو ظہر کی دو رکعتیں بیت المقدس

کی جانب ہوئیں اور دو رکعتیں کعبہ کی طرف اس کے بعد مسجد نبوی میں سب سے پہلے جو نماز پڑھی گئی وہ عصر کی نماز تھی تو اب مطلب یہ

ہو کہ اول صلوة تار عصر ہے اور فی الجملہ اول ظہر بھی ہے کیونکہ بعض اجزاء کعبہ کی طرف بھی ہوئے لیکن روح المعانی میں سیوطی کے رسالے

سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ اسے رد کرتے ہیں اور سیر کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ اس کے قائل نہیں ہیں کہ کچھ کعبہ کی طرف ہوئی اور

کچھ بیت المقدس کی طرف بلکہ کہتے ہیں کہ پوری نماز کعبہ کی طرف ہوئی اور تحويل کا مکمل پہلے ہو چکا تھا اس کی تائید میں انہوں نے نسائی

کی وہ روایت پیش کی ہے جو ابوسید بن الاعلیٰ سے مروی ہے کہ ایک روز ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہیں ہم

بھی سننے کو بیٹھ گئے تو آپ نے تحويل قبل کی آیت تلاوت فرمائی ابوسید کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ ہم سب پہلے دو رکعتیں

پڑھ لیں تاکہ ہم سابق ہوں تو انہوں نے دو رکعتیں پڑھیں اور سب سے پہلے پڑھیں حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابھی تک نہیں

پڑھی تھیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔

اس روایت کو ہم نے نسائی میں تلاش کیا مگر ابواب میں تو نہیں ملی، لیکن ہے سنن کبریٰ یا کسی اہل کتاب میں ہو
 قواب دو باتیں ثابت ہوئیں، اول یہ کہ تحویل مسجد نبوی میں ہوئی، دوسری یہ کہ پوری نماز ظہر کعبہ کی طرف ہوئی، یہ من وجہ سیر کی
 روایت کے خلاف ہے، کیونکہ سیر کی روایت میں ہے کہ ظہر کی دو رکعتیں کعبہ کی طرف ہوئیں، اور یہاں یہ ہے کہ پوری کعبہ کی طرف ہوئی، نیز وہاں
 ہے کہ وہ مسجد بنو سلمہ کی تھی اور یہاں یہ ہے کہ وہ مسجد نبوی تھی، ہاں اس میں دونوں شفق ہیں کہ وقت ظہر کا تھا، عصر کا نہ تھا، کتب سیر میں مسجد بنو سلمہ
 میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے لیکن سنن ابوداؤد میں تصریح ہے کہ بعد تحویل صبح کی نماز کے وقت بنو سلمہ کی مسجد میں اطلاع ہوئی تھی، اس سے بھی بظاہر
 یہی معلوم ہوتا ہے کہ تحویل مسجد نبوی میں ہوئی، دوسرے یہ کہ پوری نماز ظہر کعبہ کی طرف ہوئی، اب رہا بخاری کا قول تو ان دونوں میں جس کو ترجیح
 ہو اس پر عمل ہوگا، ظاہری طور پر تو بخاری ہی کی روایت کو ترجیح حاصل ہوگی، تطبیق درست نہیں۔

قوله فخر علی اهل مسجد وهم راكعون، بعض محشیوں نے غلطی سے یہاں پر لکھ دیا ہے کہ یہ مسجد بنو سلمہ کی ہے،
 حالانکہ درست نہیں، بلکہ یہ مسجد بنو حارثہ ہے — مسجد بنی عمرو بن عوف و مسجد قبا اور مسجد بنو سلمہ میں تو روایات سے ثابت ہے کہ صبح کو اطلاع
 پہنچی تھی۔

فوالدین یہودی نے اپنی کتاب وفاء الوفاء میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مدینہ میں بہت سی مساجد تھیں۔
 قوله یصلی قبل بیت المقدس، یہ معروف و مبہول دونوں طرح ہے، یہود خوش بھی تھے، نیز ظن بھی کرتے تھے
 کہ ہمارے قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔

واهل الکتاب، اہل کتاب سے بظاہر نصاریٰ مراد ہیں مگر اشکال یہ ہے کہ نصاریٰ کا قبلہ بیت اللحم ہے، جو
 مولد مسیح ہے، نہ کہ بیت المقدس، اور ان دونوں میں فاصلہ ہے، اگرچہ دونوں شام ہی میں ہیں، لہذا اب نصاریٰ کی موافقت کہاں رہی؟
 ایک جو تب تو یہ ہے کہ دونوں کی سمت ایک ہی ہے اس لئے کسی ایک کی طرف رخ کرنے سے دونوں کی طرف ہو جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ
 بیت المقدس وہی علیہ السلام کا مقبرہ کیا ہوا قبلہ ہے اور نصاریٰ بھی احکام تورات اور دین تورات کے مامور ہیں لہذا فی الجملہ مشترک اور
 قوب ہے اس لئے وہ بھی خوش ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مراد یہودی ہی ہیں، تنخیر صرف عنوان کا ہے اور اوصاف پر
 متلف ہے اور ایسا شائع ہے جیسا کہ ہوالاول والاخر، ان میں ہے، بعض نے کہا ہے کہ اہل کتاب کا عطف یصلیٰ کی ضمیر پر ہے
 یعنی چونکہ یہود بھی بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس لئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے
 نماز پڑھتے تو یہود خوش ہوتے تھے، لہذا مراد یہود ہی ہیں مگر ضمیر راجع الی النبی ہے، پھر جب تحویل ہوئی تو انھوں نے انکار کیا کہ یہ اچھے

کا لفظ ہے اور اس لفظ سے اشکال پیدا ہوتا ہے کہ قبل تحویل قبلہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، سب سے پہلے بدر کی جنگ ہوئی ہے جو رمضان میں ہے اور تحویل اس سے پہلے رجب میں ہو چکی تھی، جنگ بدر میں کچھ صحابہ فرور شہید ہوئے تھے لیکن تحویل سے قبل کوئی شہید نہیں ہوا حافظ کہتے ہیں کہ جہاں تک ہم نے تاریخ و سیر کا مطالعہ کیا ہمیں معلوم ہوا کہ تحویل سے پہلے کوئی شہید ہوا ہو، ممکن ہے کچھ لوگ شہید ہو گئے ہوں مگر ہم نے بہت تلاش کیا ہمیں نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ کون لوگ ہیں — اور زہیر کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں کہنا، لہذا بظاہر یہ لفظ قتلوا صحیح نہیں۔

دوسرا اشکال ایک اور ہے اور اسے بھی کسی نے حل نہیں کیا، ہم نے اپنے استاذ کے سامنے یہ اشکال پیش کیا تو انھوں نے کچھ حل کیا، سوال یہ ہوتا ہے کہ نسخ تو بہت سے احکام میں ہوا ہے مگر صحابہ کو کہیں یہ خیال نہیں ہوا کہ جو چیز منسوخ ہوئی اور کچھ لوگوں نے صرف اس پر عمل کیا، نسخ پر عمل نہیں کیا اور مر گئے تو اس کا کیا بنے گا؟ آخر یہاں کیا خصوصیت تھی کہ یہ سوال پیدا ہوا؟ اصل چیز تو واپس الہیہ کا اتباع ہے، جب پہلے حکم پر عمل کر لیا اور دوسرے کا وقت ہی نہیں پایا تو اب یہ سوال کیسا کہ کیا ہو گا؟ ہوتا کیا جیسا انھیں ایک بات کا ہوا انھیں اس کی تعمیل کی، دوسرے امر کا تو ناسخ ہی نہیں آیا، آخر اس میں خاص بات کیا ہے؟ کیوں یہ سوال اٹھا؟؟؟۔ منجھے کہیں اس کا جواب نہیں ملا، نہ تفسیر میں، نہ حدیث میں، ہمارے استاذ (حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں کہ کل ذخیرہ حدیث میں ایسے دو موقعوں کا ذکر ہے ایک موقع تو یہی تحویل قبلہ کا ہے اور دوسرا آخر کی حرمت کے موقع پر یہی سوال پیدا ہوا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بعض لوگ غزوہ امیر اس حال میں شہید ہوئے کہ ان کے پیٹوں میں شراب موجود تھی، تو اگرچہ شراب بعد کھڑام ہوئی تھی پھر بھی سوال کیا گیا، اسی کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا (۱) (ایمان لاکے اور کام نیک کے ان پر کوئی گناہ نہیں اس پر جو پہلے کھا چکے جبکہ آئندہ کو ڈر گئے) تو جس طرح وہاں پر شراب کے بارے میں آیت کا ترمیم ہوا اسی طرح جہاں پر ماکان اللہ لیضیع ایمانکم کا نزول ہوا۔

بن کثیر نے سند امام احمد سے ایک روایت نقل کی ہے اس میں دونوں قصوں کو یکجا کر دیا ہے، ان کا یہ جمع کرنا اس نے نہیں ہے کہ دونوں واقعے ساتھ پیش آئے، بلکہ اس نے جمع کیا ہے کہ یہی دو واقعے اس قسم کے ہیں۔

تو استاذ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا نسخ نزدیک در انتظار کے بعد ہوا ہے، ہر مسلمان قرآن سے اندازہ کر رہا تھا

کہ اب صبح و شام میں امرآنے والا ہے چنانچہ خمر کے متعلق سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی: **يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ** (۱) جب یہ آیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنی تو کہا: **اللَّهُمَّ بَيْنْ لَنَا بَيْنًا شَافِيًا** (اے اللہ ہمارے لئے شافی بیان نازل فرما دے) اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ** (۲) اے ایمان والو نشہ کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ) اس کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی ہی بات عرض کی **اللَّهُمَّ بَيْنْ لَنَا بَيْنًا شَافِيًا فِي الْخَمْرِ** (یا اللہ شراب کے بارے میں فیصلہ کن بات فرما دے) اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کو انتظار تھا کہ حرمت ضرور ہوگی اور حرمت کا آخری حکم آنے ہی والا ہے تب تیسری حدیث آئی جس میں حرمت کا صاف حکم تھا: **إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ** (۳) **إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ** (۴) (یہ شراب اور جوا اور بت اور پانے سب گندے کام ہیں شیطان کے سوان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ) شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ڈالے تم میں دشمنی اور بیر بذر یہ شراب اور جوا کے اور روکے تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے سوا ب بھی تم باز آؤ گے؟) جب یہ آیت نازل ہوئی تب عمر فاروق رضی اللہ عنہ بولے: **إِنْتَهَيْنَا يَا رَبِّ** (ہم باز آئے یا رب!) اب انتظار ختم ہو گیا۔ اسی طرح تحویل قبلہ میں بھی ہوا یہاں بھی قرآن تھے اس لئے ہر شخص ہمد وقت منتظر رہتا تھا کہ اب تحویل قبلہ کا حکم آیا، طبری میں مذکور ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں متناہی کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہو جائے یہی ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا اور آپ ابراہیم علیہ السلام سے اتنی تھے اس لئے دعا مانگتے تھے اور بار بار چہرہ آسمان کی طرف آمد وحی کے انتظار میں اٹھاتے تھے قرآن نے فرمایا: **قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ** (۵) (یشک ہم دیکھتے ہیں بار بار اٹھنا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف سوا بتہ پھیریں گے ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف جس سے آپ راضی ہیں اب آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں) اس کا پورا اذوقہ مختصر یہ ہے پہلے کعبہ مسلمانوں کا قبلہ مقرر ہوا تھا اس کے بعد استحنا چند دنوں (سولہ یا ستواہ) کے لئے بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا اور ظاہر ہے کہ امتحان اسی میں ہوتا ہے جو نفس پر بھاری ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَأَنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ** (۶) (اور یشک یہ بات بھاری ہوئی مگر ان پر جن کو راہ دکھائی اللہ نے) عوام مسلمانوں پر تو یہ بات اس لئے گراں ہوئی کہ ان میں زیادہ تر قریش تھے اور قریش کو کعبہ کی انصافیت پر اعتقاد تھا اس لئے جب اس کے خلاف حکم پر عمل کرنا پڑا تو اگرچہ عمل کیا مگر دل میں خیال رہا اور خواص کو

اس لئے بارگاہِ حکم ملت ابراہیمی کے خلاف تھا اور وہ ملت ابراہیمی کے مامور تھے، اللہ نے فرمایا: **وَمَلَّةَ اَبِيكُمْ اِبْرَاهِيْمَ** (۱) اور انھیں انھوں میں جو ذوقِ سلیم رکھتے تھے اور جن کو مراتب میں امتیاز کرنے کی صلاحیت عطا ہوئی تھی وہ اسے ترقیٰ مکسوس سمجھ رہے تھے، مگر جنھیں اللہ نے اسرارِ دہم تک رسائی مرحمت فرمائی تھی اور جو حقیقت بیت المقدس اور حقیقت کعبہ کو اس فراست کے نور سے جو اللہ نے انھیں عطا فرمائی تھی جدا جدا سمجھتے تھے، ان کو اس کا علم تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام کے جاسع ہیں اور آپ کی رسالت جملہ عالم اور تمام امتوں کو شامل ہے، اس لئے مکت الہی میں یہ ضروری ہے کہ استقبال بیت المقدس بھی کچھ دنوں کے لئے ضرور کرایا جائے، اس لئے انھیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی، جب امتحان ہو چکا اور مکت الہی پوری ہو گئی تو حکم ہوا کہ اب کعبہ کی طرف منہ کیجئے، تو چونکہ پہلے سے انتظار تھا اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ قبلہ بدل کر رہے گا اور نبی علیہ السلام کی تمنا بھی تھی جو پوری ہوئی اور مکت خداوندی کا تقاضا بھی تھا اس لئے حکم ملتے ہی فوراً قیبل ہوئی اور کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ایک آدمی کے خبر دینے سے ہم کیسے رخ بدل لیں۔

واقعہ یوں پیش آیا کہ جب مسجد قبا اور مسجد نبویہ میں ایک شخص نے جا کر خبر دی کہ تحویل کا حکم آگیا تو لوگوں نے اسی وقت بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا، چونکہ وہ پہلے سے اس حکم کے منتظر تھے اس لئے انھیں کوئی تامل نہ ہوا اور فوراً رخ بدل لیا۔ غیب وغیرہ میں اس پر بحث آئی ہے کہ قاطع کا نسخ خبر واحد سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا قطعی تھا پھر خبر واحد سے کیسے نسخ ہو گیا اور لوگوں نے کیوں رخ بدل دیا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ خبر واحد جو محفوف بالقرائن ہو قطعی بن جاتی ہے اور نسخ بھی بن جاتی ہے اور یہاں ایسا ہی تھا کہ قرائن موجود تھے، قرائن کیا تھے؟ حضور کی دعائیں، ہر شخص کا انتظار وغیرہ، تو ان دونوں واقعات میں نسخ و ترتب و انتظار اور یقین کے بعد آیا، تو ایک طرح اللہ کی مرضی لوگوں پر ظاہر ہو چکی تھی، اس لئے سوال کا پیدا ہونا مستبعد نہیں تھا بلکہ ضروری تھا کہ جب ایک شخص پہلے سے جانتا ہے کہ نسخ آنے والا ہے اور ابھی آیا نہیں کہ اس کی موت واقع ہو گئی اور کعبہ کی طرف نماز نہ پڑھ سکے، تو اب ان کے ایمانوں میں (ان کی نمازوں میں) کچھ کمی تو ہو گئی کیونکہ کعبہ جو افضل تھا اس کی طرف توجہ نہ کر سکے۔ یہ مطلب نہیں کہ انکو اسمیں تردد تھا کہ ان کی نماز مطلقاً ہوئی یا نہیں، نہ ایسا صحابہ سمجھ سکتے ہیں، چنانچہ یہاں **فَلَمَّا نَذَرَ مَا يَقُولُ** ہے، یعنی ہم نہ سمجھے کہ ان کے حق میں کیا کہیں۔ بہر حال ان کے دل میں جو شک تھی اس کا جواب دیا **مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ اِيْمَانَكُمْ** (اللہ ان کا ایمان (نماز) ضائع نہیں کرے گا۔ اب یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہاں ایمان سے کیوں تعبیر کیا، اس لئے کہ لوگ اصل روحِ صلوة پر مطلع ہو جائیں کہ اصل منشا حکم الہی ہے اور وہ اس حکم پر

چلتے رہے، ان کے مرنے کے بعد جب اللہ نے دوسرا حکم دے دیا تو ان کا کیا تصور ہوا؟ ان کا ایمان کیوں ضائع ہوگا؟ ان کی تو کوئی کوتاہی تھی نہیں یہی تحریم خرمیں بھی فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان میں ترقی کرتے کرتے درجہ احسان تک پہنچ گئے تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا سوال کرتے ہو؟ ان میں کچھ فرق نہیں وہ تو محسن ہیں واللہ یحب المحسنین (اور اللہ محسنین سے محبت فرماتا ہے)

تو یہاں مشبہ ہونا ہی چاہیے تھا کیونکہ افضل اور مفضل کا سوال ہے، کعبہ بالاتفاق بیت القدس سے افضل ہے اور افضل پر عقل ہونے کا تو مشبہ ہوا کہ ممکن ہو تو آپ کی کچھ کی ہوگی، اس کو اللہ نے فرمایا کہ کچھ کی نہیں آئی، ہم تو دلوں کا حال دیکھتے ہیں، میں معلوم ہے کہ ان کے دل میں کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا کس قدر جذبہ تھا اور کس قدر شوق رکھتے تھے مگر یہ ان کے اختیار سے باہر تھا کہ موت کو روک لیں، موت نے عین ذرا کر لے دیا ورنہ ان کے جذبات ضرور ایسے تھے اور وہ دل سے متمنی تھے کہ کعبہ کی طرف نماز پڑھیں۔

چنانچہ ایک صحابی بزار ابن معمر جو مدینہ میں تھے اپنے اجتہاد سے کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے مگر حضورؐ نے منع فرمایا تو مجبوراً بیت القدس کی طرف نماز پڑھنے لگے مگر جب تحویل قبلہ سے ایک ماہ قبل ان کا انتقال ہونے لگا تو وصیت کی کہ مجھے کعبہ کی طرف دفن کرنا، اس سے معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ ان کے دل میں جذبہ و شوق تھا اس لئے اللہ فرماتا ہے کہ ہم تو جذبہ کو دیکھتے ہیں، ان کے شوق کو دیکھتے ہیں، کیا ہم ان کے ایمان کو ضائع کر دیں گے؟

اس میں کلام ہے کہ نسخ قبلہ دوبار ہوا یا ایک بار، دونوں روایات ہیں، تفصیل یہ ہے کہ تیرہ سال نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہے اور نماز پڑھتے ہی تھے، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلے آپ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے، بعد کو مکہ ہی میں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے لگے، پھر مدینہ میں بیت اللہ کی طرف پڑھنے کا حکم ہوا، تو نسخ دوبار ہوا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ شروع ہی سے بیت القدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے رکنین کے قریب اس طرح کھڑے ہوتے کہ رخ بہت المقدس کی طرف بھی ہوا اور بیت اللہ کی طرف بھی، مقصود تو استقبال بیت المقدس ہوتا مگر آپ اپنی طبیعت سے یہ صورت اختیار کرتے تھے تاکہ دونوں کا استقبال حاصل رہے، اس قول پر نسخ کا ایک بار اور وہ بھی مدینہ میں ہونا ثابت ہوا، روایات سے اسی کی تائید ہوتی ہے کہ قبلہ بیت المقدس ہی تھا اور کوئی روایت ایسی نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ کسی زندگی میں بیت اللہ قبلہ رہا ہے، مگر حدیث امت جبریلؑ میں ایک لفظ عند باب البیت ہے (بیت اللہ کے دروازے کے قریب) اور اس جگہ کھڑے ہونے سے استقبال بیت المقدس ممکن ہے، لہذا اس سے کعبہ ہی قبلہ معلوم ہوتا ہے۔

(۱۱) آحاد میں یہ واقعہ مذکور ہے، یاد رکھو صحابہ کے حالات میں تین کتابیں مشہور ہیں، ان میں آحاد جو حافظ ابن حجر عسقلانی کی تصنیف ہے سب سے بہتر اور سب کو حاوی ہے دوسری "الاستیعاب" لابن عبد البر اور "الانساب" لابن الاثیر الجزیری ہے

تو قبل کا حکم دیا، اس صورت میں نسخ ایک بار ہوگا اور پہلے استقبال کعبہ آپ کے فطری رجحان کا اثر تھا وحی سے نہیں تھا اور جبریلؑ نے بھی اسی کو ترجیح دیتے ہوئے بیت اللہ کی طرف توجہ کی۔ یہ میرا خیال ہے، واللہ اعلم صحیح ہے یا غلط۔

باب حسن اسلام المرء

اسلام تو سارا ہی بہتر ہے مگر مسلمان ہونے والے کئی طرح کے ہیں، ایک وہ ہے جو محض روٹی کے لئے مسلمان ہوا، ایک وہ ہے کہ ایمان تو دل سے لایا لیکن خیال سیڑ نہیں چھوڑے، تو یہ دونوں اچھے نہیں، ایک وہ ہے کہ کفر چھوڑ کر اسلام میں آیا اور عمل بھی بہتر کئے، یہ اسلام حسن ہے۔

بخاری کی غرض یہ ہے کہ اسلام کے بھی مراتب ہیں اور اس حدیث سے مراتب ہی ثابت کرنا چاہتے ہیں، حدیث پاک میں بہت بڑی بشارت اور اللہ کی رحمت بے پایاں کا بیان ہے کہ جس آدمی نے اسلام قبول کر لیا اور اچھی طرح قبول کیا یعنی اس کے احکام پر عمل بھی کرنے لگا تو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا سارا پھل لیا ہوا معاف ہو جائیگا یعنی اسے حق تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا رہے حقوق العباد تو ان کا معاملہ دوسرا ہوگا، وہ صاحب حق کے معاف کرنے ہی سے معاف ہوں گے، پھر اب اس کا از سر نو نیا کھانا بائیں طور شروع ہوگا کہ جو نیکی کرے گا اس کے بدلے کم از کم دس ویسے ہی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، سات سو تک اس میں اضافہ ہوتا چلا جائیگا اور جو برائی کرے گا وہ ایک ہی لکھی جائے گی، سات سو تک کا یہ اضافہ بھی ایک ضابطہ ہے، اضافہ اتنی حد تک محدود نہیں ہے، وہ جتنا چاہے زیادہ کر سکتا ہے، قرآن میں ہے: **وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ** (۱) اللہ جس کے لئے چاہے سات سو سے بھی زیادہ کر دے گا، پھر یہ اجر کبھی ختم نہ ہوگا، قرآن ہی میں دوسری جگہ فرمایا: **اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ** (۲) جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کے لئے اجر ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگا (۳) رہیں سیئات تو ان میں اضافہ نہ ہوگا بلکہ ایک کے بدلے ایک ہی ہوگی اور اس میں بھی چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ **اَلَا اَنْ يَّتَجَاوَزَ اللّٰهُ** میں یہی بیان فرمایا گیا ہے۔

یہ حدیث امام مالک کی ہے، دارقطنی نے اپنی کتاب "غرائب مالک" میں یہ حدیث درج فرمائی ہے، اس میں "فَحَسَنَ اِسْلَامَهُ" کے بعد ایک جملہ یہ بھی مذکور ہے کہ کافر کے اعمال نامہ میں اس کے اسلام سے پہلے کے اچھے اعمال بھی لکھ لئے جائیں گے، یعنی زیادہ قبل اسلام کی ساری برائیاں تو ختم ہو جائیں گی البتہ کفر کے زمانہ والی بھلائیاں اس نئے اعمال نامہ میں لکھ لی جائیں گی جو اس کے حق میں

ہم سے بیان کیا اسخ ابن مسعود نے کہا ہم سے بیان کیا عبد الرزاق نے کہا خبر دی ہم کو معمر بن
عَنْ هَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحْسَنَ أَحَدٌ
إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تَكْتُبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مَائَةِ ضِعْفٍ وَكُلُّ
تَوَّاسٍ كَيْفَ بَدَأَ جَوْشَنُكَ دُونَ دَسْ كُنْتَ سَاعَتِ سَوْنًا نَكْتِبُ لَكَ أَجْرَ جَوْشَنُكَ كَرَمَ كَا دُونَ

سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتُبُ لَهُ بِمِثْلِهَا

وہی ہی اک کھی جائے گی

تائید ہوں گی، امام بخاری نے یہ جملہ چھوڑ دیا ہے حالانکہ دارقطنی نے نو طرق سے یہ حدیث پیش کی ہے اور سب میں یہ اضافہ نقل کیا ہے، مگر معلوم کیوں امام بخاری نے اسے حذف کر دیا اور حدیث میں اختصار کیا، اس کے بارے میں محدثین بالعموم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس اختصار کی مصلحت معلوم نہیں ہوتی، بعضوں نے یہ لکھ دیا کہ شاید بخاری نے اس ٹکڑے کو مسلمات اہل سنت کے خلاف پایا ہوگا اس لئے اسے نہیں لائے بخاری نے سوچا ہوگا کہ یہ مسئلہ امر ہے کہ کافر کے حسانات غیر مقبول ہیں اور یہاں اس کے خلاف ہے اس لئے چھوڑ دیا مگر حافظ نے کھا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ حدیث کو قطع نہیں کیا جاسکتا، ہاں اس کی تردید کرو یا تاویل کرو مگر نقل تو کرنا ہی چاہئے اور یہ بھی تسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ کافر کے حسانات کے غیر مقبول ہونے کا مسئلہ مسلمہ ہے، 'نودی' تو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے کہ کافر کے حسانات نافع نہیں، بلکہ یہ مسئلہ اجماع کے قریب ہے کہ کافر کے حسانات نافع ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آخرت میں گناہ و عذاب میں تخفیف ہوگی ورنہ پھر عدل کے خلاف لازم آئے گا، فرض کرو کفار میں ایک سخت ظالم و جابر اور غاصب ہے اور دوسرا وہ جو دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھتا ہے، کسی پر جبر و ظلم نہیں کرتا، تو کیا دونوں برابر ہو جائیں گے ہرگز نہیں، یہ بات عدل الہی کے خلاف ہے، لہذا حسانات آخرت میں ضرور مانع ہوں گی اور عذاب میں تخفیف ہوگی، چنانچہ ابوطالب کے عذاب میں تخفیف کا ہذا حدیث پاک سے ثابت ہے، روایت ہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کی ذات گرامی سے ابوطالب کو کچھ نفع پہنچایا نہیں؟ وہ تو آپ کی بڑی حمایت کرتے اور آپ سے بے انتہا محبت کا تعلق رکھتے تھے، تو آپ نے فرمایا: ہاں اگر میں نہ ہوتا وہ جہنم کے نیچے کے طبقہ میں ہوتے، میری وجہ سے ان کے عذاب میں اتنی تخفیف ہوگئی کہ انھیں آگ کی نمرت دو جوتیاں پہنادی گئی ہیں جو سب سے ہلکا عذاب ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہاں کا ہلکا عذاب بھی بہت سخت ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوطالب کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جس طرح ہڈی چولھے پر کھولتی ہے، یہاں عرض یہ ثابت کرنا ہے کہ کافر کے عذاب میں

تخفیف ہوگی اور یہ تخفیف انہیں حسنت کی وجہ سے ہوگی جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کئے تھے۔ ابولہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ایک باندی ثویبہ کو آزاد کر دیا تھا تو اس دن اس کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، رہی وہ آیت جس میں فرمایا گیا ہے (لَا يَخْفَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ) عذاب میں تخفیف نہ کی جائے گی، اس کے متعلق میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد تخفیف بھی اس کو ایسا لگے گا کہ تخفیف نہیں ہوئی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ابو طاب کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا مگر وہ ہمیں گے کہ سب سے زیادہ سخت عذاب مجھ کو ہو رہا ہے، مسلم کی روایت میں ہے: مَا يَرَىٰ اِنَّ اَحَدًا اَلَمْتُ مِنْهُ عَذَابًا وَاَنَّهُ لَا هُوَ مِنْهُمْ عَذَابًا (لَا يَخْفَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ) کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ شروع ہی میں جو عذاب تجویز ہوگا اسی میں تخفیف ہو چکی ہوگی، اب اس تخفیف شدہ عذاب میں مزید تخفیف نہ ہوگی — غرض کافر کے حسنت سے آخرت میں فائدہ ہونا ثابت ہے اسی کو امام نووی نے کہا ہے کہ یہ بات قریب بہ اجماع ہے کہ کافر کے حسنت مانع ہیں۔

یہ تو آخرت کی بات تھی، دنیا میں بھی کافر کے حسنت مانع ہیں، مال کا ہونا اولاد کا ہونا، آرام و آسائش کا مہیا ہونا، یہ سب اعمال نفع ہے، اب اس کے بعد اگر کافر ایمان لے آیا اور اس نے استغاثت دکھلائی تو اس کے حسنت اگر مقبول ہو جائیں تو کوئی مستبعد نہیں، اور اہل السنۃ کے خلاف ہی ہے، جب اللہ تعالیٰ بہت سے ان اعمال کو محسوب کر لیتا ہے جو ابھی کئے ہی نہیں، جیسا کہ آتا ہے کہ ایک شخص تہجد پڑھنے کے خیال سے سویا لیکن آنکھ نہ کھلی تو اسے تہجد کا ثواب ملے گا، اسی طرح ایک شخص جماعت کے ارادہ سے چلا مگر جماعت نہ ملی تو اسے بھی جماعت کا ثواب ملے گا، جب شریعت میں ایسے شواہد موجود ہیں تو پھر اس مومن نے بھی تو حالت کفر میں عمل کیا تھا مگر شرط پوری نہ تھی، یعنی نیت، لہذا اب جب کہ مسلمان ہو گیا تو اگر اللہ تعالیٰ اس کے وہ اعمال محسوب کر لے تو کیا استبعاد ہے بلکہ میں تو ترقی کر کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے بعید ہی نہیں بلکہ اسی کی توقع ہے — حدیث پاک میں ہے کہ قیامت میں ایک شخص پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ صفارہ ذنوب کے بار میں اس سے سوال کرے گا تو وہ مجبوراً اقرار کرے گا مگر ڈر سے سہا جا رہا ہو گا کہ یہ تو صفارہ ذنوب ہیں، نہ معلوم کہاں پر کیا گزرے گی، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تیرے سب گناہ مہلت کہہ دیے اور انہیں حسنت سے بدل دیا فَاُولَٰئِكَ يَبْدِلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ (۳) حدیث میں آتا ہے کہ اس پر وہ شخص کہے گا اے اللہ! بھی میرے کچھ کبیرہ گناہ بھی باقی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہنسے گا۔ پس جب سیئات کو حسنت سے تبدیل کر دیتے ہیں تو اس میں کیا استبعاد ہے کہ کافر کے حسنت کو اس کے مسلمان ہو جانے کے بعد محسوب کر لیں — تو یہاں میں یہی

بَابُ أَحَبِّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ أَدْوَمُ

اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے۔

۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ
ہم سے بیان کیا محمد ابن اثنی نے کہا ہم سے بیان کیا یحییٰ نے ، انھوں نے ہشام سے ، کہا تم

اَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا
خبر دی میرے باپ (۶۶:۵) نے ، انھوں نے عائشہ صدیقہ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے وہیں
امْرَأَةً قَالَتْ مَنْ هَذِهِ قَالَتْ فُلَانَةٌ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا قَالَتْ مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا
ایک عورت (بیٹی) تھی آپ نے پوچھا یہ کون ہے ، حضرت عائشہ نے کہا فُلَانی عورت ہے اور اس کی نماز کا حال بیان
تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ اللَّهُ مَحْتَى تَمْلُوا وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ
کرنے لگیں (کہ یہ رات بھر عبادت کرتی ہیں) آپ نے فرمایا بس بس ! وہ کام کرو جو (ہمیشہ) کر سکو ، کچھ کھدائی کہ تم اللہ تو

صَاحِبُهُ

(ثواب دینے سے) نہیں تھکے گا ، تم ہی تھک جاؤ گے ، اور حضور کو وہ عمل بہت پسند تھا جس کا کرنے والا اس کو ہمیشہ کرے۔

لکھا ہوں کہ اسلام لانے سے اللہ تعالیٰ اس کے باقیل اسلام کے حسنات بھی شمار فرمائے گا مگر یہ معاذ فضل کا ہے — اور وہ جو ایک حدیث
میں ہے کہ بعد اسلام اگر اس نے اچھے کام کئے تو وہ اسلام اس کے لئے ہادمِ نیئات ہوگا ، اور اگر [اسلام کے بعد بھی] وہ مشدات
سے باز نہ آیا تو اخذِ باؤلہ وَاخِرہ ، یعنی اول و آخر سب کی پکڑ ہوگی — اس کی غلغلہ تاویس کی گئی ہیں ، مثلاً یہ کہ وہ منافق
ہوگا ، مگر یہ درست نہیں ، بلکہ امام احمد نے لکھا ہے کہ اگر اب بھی وہ باز نہ آیا اور گناہوں پر پھر رہا تو اب اس سے باز پرس ہوگی — مگر
اس میں مجھے تردد ہے ، اس لئے میں تو وہی کہتا ہوں جو امام ابو حنیفہؒ نے کہا ہے کہ اسلام سب کو ہم کر دے گا۔

اب رہا اخذِ باؤلہ وَاخِرہ تو اس کو ایک شال کے ذریعہ سمجھاتا ہوں :

ایک طالب علم نے کوئی تصور کیا تو ہمتہ صاحبہ سے کہا اب کی مرتبہ معاف کئے دیتا ہوں مگر پھر مت کرنا ، اگر اس نے
پھر وہی جرم کیا ، ہمتہ صاحبہ نے دوبارہ بھی اس کو سمجھایا اور کہا جاؤ اب کی پھر جھوٹے دیتا ہوں لیکن اگر اب بھی تم باز نہ آئے تو ضرور
سزا ملے گی ، مگر اس کے باوجود وہ نہ مانا اور پھر جرم کیا ، تو اب اسے سخت سزا ملے گی ، اگرچہ یہ سزا ایک ہی جرم کی ہے مگر اس قدر سخت
ہے کہ سب جرموں کے برابر ہوگئی۔

تو یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے، اگر اسلام نے سب کو یہم کر دیا تھا اور محض اسلام لانے سے سب سے توبہ بھی ہو گئی تھی مگر ایک بعد بھی اس نے پھر وہی بد معاشیاں اور شرارتیں شروع کر دیں، تو اب سزا بھی سخت ہو گئی کیونکہ تکرار جرم سختی کا باعث ہے، جرم ایک ہی ہو مگر سزا مضاعف ہے، تو اخذ بلولہ و اخولا کا میرے نزدیک یہی مطلب ہے کہ اول و آخر یہی سزا ہونی چاہئے تھی وہ سب آخر پر ہو جائے گی، کیونکہ اس نے معافی کی قدر نہیں کی لہذا سزا بھی سخت ہو گئی۔

بَابُ أَحَبِّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ وَآخِرُ

امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ یہاں عمل پر بلکہ دوام عمل پر دین کا اطلاق کیا گیا، معلوم ہوا کہ اعمال تو مطلوب ہیں ہی، ان کا دوام بھی مطلوب ہے، پہلی باب میں کہا تھا کہ حسن اسلام مطلوب ہے اور یہاں بتلایا کہ وہ حسن اسلام دوام عمل ہے۔
حدیث ۴۱۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو اس وقت میرے پاس ایک سماء بیٹھی تھیں، جن کا نام خولاء بنت تویت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہیں؟ حضرت صدیقہؓ نے جواب دیا کہ خولاء بنت تویت، صدیقہؓ نے ان کی نماز کا حضورؐ سے تذکرہ کیا کہ بہت نمازیں پڑھتی ہیں، حسن روایات میں ہے کہ فرمایا: یہ رات بھر نمازیں پڑھتی رہتی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ نوافل ہو گئی، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہے دو، اتنا زیادہ بوجھ مت لا دو کہ نباہ نہ ہو سکے، بس اتنا کرو جس پر پابندی کر سکو مگر پچھلے باب میں سَلَدَ وَاَوْقَارُ جِوَا کے ضمن میں تقریر ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب دینے میں کوئی کمی نہیں ہے بلکہ تم خود ہی تھک کر کچھ دنوں میں اسے یا تو ترک کر دو گے یا بے دلی سے کر دو گے اور دو دن باتیں بری ہیں۔

علیکم بہا تطیقون میں یہی تعلیم دی کہ اپنے لئے وہی کام اختیار کر دو جس کی طاقت ہو یعنی جس پر دوام و پابندی ہو سکے، جوش میں بہت کرنا شروع کیا اور کچھ دنوں بعد جوش ٹھنڈا ہوا تو سب چھوٹ گیا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔

اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فَاِنَّ اللَّهَ لَا يَمِلُ اللَّهُ حَقَّ تَعْلُوَا، خدا کی قسم اللہ تو ثواب دینے سے نہیں تھکے گا، تم ہی تھک جاؤ گے۔ ملال اس مکان اور تعب کو کہتے ہیں کہ جو مشقت کرنے کے بعد لاحق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان اس بہت بلند ہے کہ تعب و مشقت اس کو ہو، مراد نفی ملال من اللہ ہے، یعنی اللہ تو ثواب برابر دیتا رہے گا جب تک تم عمل کرتے رہو گے، وہاں کمی نہیں، مگر تم سے اس کا نباہ دشوار ہو گا۔

فتح الباری میں حن ابن سفیان کے سند سے نقل کیا گیا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی عنہا نے ان سماء کی یہ تعریف کی کہ بہت نمازیں

بَابُ زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنَقْصَانِهِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَزِدْنَاهُمْ هُدًى

ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کے بیان میں اور اللہ تعالیٰ نے (سورہ کہف) میں فرمایا: اور ہم نے ان کو اذیاد
وَزِدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، وَقَالَ: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، فَإِذَا تَرَكَ
ہدایت دی اور (سورہ مدثر میں) ایمان داروں کا ایمان اور بڑھے اور (سورہ المائدہ میں): آج ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین پورا کیا اور (قاعدہ ہے)
شَيْئًا مِنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ

پورے میں سے کوئی کچھ بچھڑ دے تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔

۴۲۔ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا

ہم سے بیان کیا مسلم ابن ابراہیم نے کہا ہم سے بیان کیا ہشام نے کہا ہم سے بیان کیا قتادہ نے انھوں نے

قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ
انس سے انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جو برابر بھلائی (ایمان)

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزَنُّ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُ مِنْ
ہو تو وہ (ایک دن ضرور) دوزخ سے نکلے گا اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گہوں برابر بھلائی ہو

النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزَنُّ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ
وہ (ایک دن ضرور) دوزخ سے نکلے گا اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ذرہ (چونٹی)

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزَنُّ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ
برابر بھلائی ہو وہ (ایک دن ضرور) دوزخ سے نکلے گا

برابر بھلائی ہو وہ (ایک دن ضرور) دوزخ سے نکلے گا

پڑھتی ہیں اس وقت کی تھی جب وہ سماء حضرت صدیق کی مجلس سے جا چکی تھیں اس لئے منہ پر تعریف نہ ہوئی جس کی حضرت نے مانت فرمائی
تھی: يَزِيدُ لَا يَلِ اللَّهُ حَتَّى تَمْلُوا“ بطریق شاکست ہے بیہ جزاء سَيِّئَةٍ مَسِيئَةٍ مِثْلُهَا (۱)

بَابُ زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنَقْصَانِهِ

یہ مسئلہ گذر چکا ہے، فرق صرت اتنا ہے کہ یہاں زیادۃ و نقصان کا سلسلہ بالذات مذکور ہے اور وہاں تبعاً ذکر تھا، چنانچہ آیات

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِبَانٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ عَنِ النَّبِيِّ

امام بخاری نے کہا، ابان نے اس حدیث کو روایت کیا، کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، کہا ہم سے انس نے بیان کیا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مِنْ إِيْمَانٍ" مَكَانٌ خَيْرٌ

انھوں نے حضورؐ سے اس میں من ایمان ہے بجائے خیر کے

۴۳۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ سَمِعَ جَعْفَرَ بْنَ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَمِيسِ

ہم سے بیان کیا حسن ابن صباح نے انھوں نے جعفر بن عون سے سنا، کہا ہم سے بیان کیا ابو العیس نے

کبھی سب وہی ہیں، صرف ایک آیت **الْيَوْمَ اكْمَلْتُ** انجیہاں زیادہ ہے، بخاری کہتے ہیں کہ کمال کا لفظ بتلارہا ہے کہ اس کے مراتب ہیں، قرآن کے لفظ **اكْمَلْتُ** پر امام بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لفظ بتلارہا ہے کہ اب تک نقصان تھا، بخاری ناقص بولتے ہیں، مگر یہ کچھ مناسب نہیں معلوم ہوتا اس لئے میں غیر کمال بولتا ہوں، گو آں دونوں کا ایک ہی ہے، کیا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ شہدا، بدر و احد کا دین و ایمان ناقص تھا؟ ہرگز نہیں! ہاں یہ تیسر مناسب ہوگی کہ ان کے ایمان میں اجمال تھا زیادہ تفصیل نہ تھی، امام ابو حنیفہؒ کے الفاظ یاد کرو: **أَمْضُوا بِالْجُمْلَةِ ثُمَّ بِالْتَفْصِيلِ** تو ان کا ایمان ناقص نہ تھا بلکہ ضعفاء اور فتح مکہ کے بہت سے لوگوں سے وہ افضل ہیں، انھوں نے کچھ کمی نہیں کی تھی بلکہ ایمان سب پر لاپکے تھے، ہاں تمام تفصیلات پر عمل نہ کر سکے، تو اس سے نقصان لازم نہیں آتا۔ یہ بھی یاد رکھو کہ امام بخاریؒ کمی بیشی نفس تصدیق میں بھی مانتے ہیں اور عمل کے اعتبار سے بھی وہ کمی بیشی کے قائل ہیں اور مومن بہ کے اعتبار سے بھی کمی بیشی مانتے ہیں، مومن بہ کے اعتبار سے کمی بیشی کا مفہوم یہ ہے کہ ایمانیات کی تعداد بڑھتی رہتی تھی، پہلے دو چار چیزوں پر ایمان لانا فردی تھا اس لئے کہ اتنا ہی بتایا گیا تھا اس کے بعد ان کی تعداد بڑھی اور بڑھتی گئی تو مسلمانوں کا ایمان بھی بڑھتا گیا اور یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ آیت **"الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ"** جب نازل ہوئی تو اب مومن بہ سب کے سب آگئے اور سب پر ایمان ہو گیا، پہلے کم پر تھا، اب زیادہ ہو گیا، لہذا امام بخاریؒ کا مقصد پورا ہو گیا۔ ہم اجمال و تفصیل کا فرق کہیں گے، ایمان تو سب پر اول دن ہی تھا، تفصیل بعد میں آئی۔

حدیث ۴۳۔ قَوْلُهُ لَا تَخْذُ نَازِلًا لِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، ایک یہودی نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہیں

اس آیت کی قدر نہیں، اگر ہمارے ہاں اترتی تو ہم اس دن کو عید منایا کرتے، بعض روایات میں تصریح ہے کہ یہ کہنے والے کعب احبار تھے جو حضرت عمرؓ ہی کے زمانہ میں ایمان لائے ہیں، بعض روایات میں **"أَنَّ نَاسًا مِنَ الْيَهُودِ"** آیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ ان کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ تھے حدیث کے لفظ **"أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ"** سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ورنہ مومن کے لئے یہ لفظ مناسب

أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا
 كُفَّارًا يَهُودِيًّا قَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةُ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرُؤْنَهَا عَلَيْنَا مَعْتَرِ الْيَهُودِ
 كَمَا قَالَ (اے امیر المؤمنین! تمہاری کتاب (قرآن) میں ایک آیت ہے جس کو تم پڑھتے رہتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہود لوگوں پر اتاری تو ہم اس
 نَزَلَتْ لَا تَتَّخِذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا قَالَ آيَةُ آيَةٍ؟ قَالَ (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
 دن کو) (جس دن وہ آیت اتری) عید کا دن ٹھیکر لیتے، انھوں نے پوچھا: وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا: یہ آیت (آج میں نے تمہارے
 وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) قَالَ عُمَرُ قَدْ عَرَفْنَا
 لئے تمہارا دین پورا کیا اور اپنا احسان تم پر تمام کر دیا اور اسلام کا دین تمہارے لئے پسند کیا) حضرت عمر نے کہا ہم اس دن کو جانتے ہیں اور
 ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 اس جگہ کو بھی جس میں یہ آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی، وہ جگہ کا دن تھا جب آپ عرسات میں
 وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ
 کھڑے تھے

نہ تھا۔ خیر واقعہ خواہ کسی وقت کا ہو مگر اس میں شک نہیں کہ قابلِ خوب بھلا، تمام قرآن میں سے اچھا انتخاب کیا، جب آیت الیوم اکملت لکم
 نازل ہوگئی تو اب کیا رہ گیا، دین کی تکمیل ہوئی اور تمام نعمت ہو گیا، اللہ نے یہ دین اسلام اس کے لئے پسند فرمایا اب اور کیا چاہئے، سب کچھ
 تو ہو گیا۔ اور 'قد عرفنا' یہاں مختصر ہے، طبرانی دیلمہ میں یہ الفاظ بھی ہیں 'کلاهما بفضل الله لنا عید' یعنی عرفا روق نے
 فرمایا ہیں خوب معلوم ہے، تم ایک عید کہتے ہو، الحمد للہ دو عیدیں جمع تھیں، نیز تم کہتے ہو کہ ہم اس دن کو عید بناتے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے
 خود عید بنا دی تھی۔ عذ کے متعلق قریب قریب اتفاق ہے کہ سیدالایام ہے، حدیث میں بھی تصریح ہے، اس میں بھی اختلاف ہے کہ
 عشرہ ذی الحجہ افضل ہے یا عشرہ رمضان، زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے خوب لکھا ہے کہ ایام تو عشرہ ذی الحجہ کے افضل ہیں^(۱) اور یالی
 عشرہ رمضان کی، کیونکہ اس میں سید القدر ہے۔

کرمانی نے جواب دیا کہ یہ آیت عذ کے دن زوال کے بعد اتری تھی اور اگر کوئی بعد زوال طلوع ہلال کا یقین کرے تو اگرچہ

باب ۳ الزکوۃ من الإسلام وقوله تعالى : وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ

زکوۃ دینا اسلام میں داخل ہے ، اور اللہ تعالیٰ نے (سورہ لم یکن میں) فرمایا : حالانکہ ان کافروں کو یہی حکم دیا گیا کہ

مُخْلِصِينَ لَهُ لِلدِّينِ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

خالص اللہ ہی کی بندگی کی نیت سے ایک طرف کے ہو کر اس کو پوجیں ، اور نماز کو ٹھیک کریں اور زکوۃ دیں ، اور یہی پکا دین ہے

۴۴۔ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سَهْلٍ

ہم سے اسماعیل نے بیان کیا کہا مجھ سے امام مالک ابن انس نے بیان کیا ، انھوں نے اپنے چچا ابوسہیل بن مالک

بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

سے ، انھوں نے اپنے باپ مالک ابن ابی عامر سے ، انھوں نے طلحہ ابن عبید اللہ سے ، وہ کہتے تھے نجد والوں میں سے ایک شخص

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ نَائِرُ الرَّأْسِ سَمِعَ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ، سر پریشان (یعنی اس کے بال کھڑے ہوئے تھے) ہم بھن بھن اس کی آواز سنتے تھے اور اس کی

يَقُولُ حَتَّى دَنَا وَهُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ

بات سمجھ میں نہیں آتی تھی یہاں تک کہ وہ نزدیک آ پہنچا ، جب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کو پوچھ رہا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

صَلَوَاتِي فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطُوعَ ، قَالَ رَسُولُ

اسلام ، دن رات میں پانچ نمازیں پڑھنا ہے ، اس نے کہا بس اس کے سوا تو اور کوئی نماز مجھ پر نہیں ؟ فرمایا ، نہیں ! مگر تو نفل پڑھے

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَامُ رَمَضَانَ ، قَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهِ ؟ قَالَ لَا ، إِلَّا

تو اور بات ہے (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اور رمضان کے روزے رکھنا ، اس نے کہا اور تو کوئی روزہ مجھ پر نہیں ؟

أَنْ تَطُوعَ

فرمایا ، نہیں ! مگر تو نفل رکھے

بنا : نہیں مگر دن عید ہی کا ہوگا ، چونکہ یہ بعد زوال آری اسلئے مکہ دن عید ہی ہوگا ، کرانی نے ان لفظوں پر غور نہیں کیا جو طہرانی نے نقل

کئے ہیں ورنہ وہ ایسا نہ کہتے ، بہتر وہی ہے جو حافظ نے کہا کہ اصلی عید یوم عذہ ہے اور اسی عید دوسویں ذی الحجہ ، اب دو عیدیں ہوں گی ، ایک اسلئے

کریوم عذہ تھا ، دوسرا اس لئے کہ یوم جمعہ تھا ۔

باب ۳ الزکوۃ من الإسلام

دین قیم وہ ہے جس میں عبادت الہی اور اقامت و ایما زکوۃ ہو ، یہی دین مستقیم ہے ۔

حدیث ۴۴ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ بَجْدٍ، بَجْدٌ عَرَبِيٌّ

بندھے کو کہتے ہیں اور پست حصہ کو تہامہ اور اوسط حصہ کو حجاز کہتے ہیں۔ دَوِی گنگناہٹ۔

امام شافعی نے کتاب الام میں اس حدیث کو نقل کر کے لکھا ہے: ففرائض الصلوة خمسٌ وما سواها تطوع، یعنی فرض نمازیں صرف پانچ ہیں، ان کے سوا سب نفل ہیں، فرض و واجب کوئی نہیں، حتیٰ کہ وتر بھی واجب نہیں ہے نفل ہے، یہ خود امام شافعی کے الفاظ ہیں، اور شوانح نے تصریح کی ہے کہ یہ حدیث امام ابو حنیفہ کے قول و وجوب وتر کو رد کرتی ہے، حنفیہ نے جواب دی کی ہے کہ وتر کا وجوہ ممکن ہے اس کے بعد ہوا ہو جیسے اور بہت سے احکام ہیں مثلاً صدقۃ الفطر احناف کے نزدیک واجب ہے اور شوانح کے ہاں فرض ہے، تو الا ان تطوع سے نماز وتر کی طرح صدقۃ فطر بھی نفل ہی میں آتا ہے، تو تم فرض کیوں کہتے ہو فمأهوجوا بکم فمأهوجوا بنا۔ شوانح کہتے ہیں کہ اس وقت تک حکم نہ آیا ہوگا، بس یہی جواب ہم بھی یہاں دیں گے۔

میں کہتا ہوں اس جواب دی کی کوئی ضرورت نہیں اس لئے کہ بہت سے احکام زمانے اور وقت کے لحاظ سے دئے جاتے ہیں، مثلاً کوئی نو مسلم کہے کہ مجھے نماز سکھا دو تو ہم کہیں گے کہ بھائی پانچ نمازیں فرض ہیں، بس تم پانچ نمازیں پڑھا کرو تو ہمارے اس جملہ کا مطلب ہوا اس کے کچھ نہیں کہ ایک محل مکہ میں بتا دیا گیا، تفصیل بعد میں معلوم کرنا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازیں ہیں، تو کیا اس کا گمان ہو سکتا ہے کہ حضور نے اسے کوئی تفصیل نہ بتائی ہوگی؟ عقل کہتی ہے کہ پڑھنے کا ڈھنگ ضرور بتایا ہوگا، رکوع و سجود بتائے ہوں گے، تعداد رکعات بتائی ہوگی، اتحیات، درود، قراۃ بتائی ہوگی، شروط و آداب وغیرہ سمجھائے ہوں گے، مثلاً آپ نے بتلایا ہوگا کہ فجر کی دو رکعتیں ہیں اور وہ اس طرح پڑھی جاتی ہیں، شروط، آداب، محسنات وغیرہ سب کی تعلیم دی ہوگی، اس وقت کے نو مسلم کو فرض، سنت، نفل، رکوع، سجود، تعداد رکعات، تسبیحات رکوع و سجود وغیرہ سب بتلانے پڑیں گے، مگر کہا یہی جائے گا کہ پانچ ہی نمازیں ہیں۔

اب ہم کہتے ہیں کہ وتر اگرچہ من وجہ مستقل واجب ہے لیکن من وجہ صلوات خمس یا عشاء کے توابع میں سے ہے، پناچہ نہ اس کے لئے مستقل علیحدہ وقت ہے نہ اس کے لئے مستقل جماعت ہے سوائے رمضان کے، نہ اس کے لئے اذان ہے جس طرح صلوات خمس کے لئے اذان ہے، اسی لئے بعض محققین کہتے ہیں کہ وتر صلوات خمس کا مکمل ہے، ہم باوجودیکہ وتر کو واجب کہتے ہیں مگر نماز پانچ ہی کہتے ہیں، کسی نے چھ نمازیں نہیں کہیں، تو جس طرح بعض واجبات نماز کے اندر ہیں اسی طرح غارت میں بھی بعض واجبات ہیں جیسے بعض سنن داخل نماز ہیں اور بعض غارت جو مکمل نماز ہیں جیسے تسبیح و غیرہ، اسی طرح واجبات داخلی بھی ہیں اور غارتی بھی، تو اب ترجمہ یہ ہوگا لازم است رونما ہوگا، اس میں تمام واجبات و سنن داخل ہیں بلکہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ سنن و اب بھی اس میں داخل ہیں اور حضور کے ارشاد

قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ، قَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهَا
 طاع نے کہا: اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بیان کیا وہ کہنے لگا: بس اور تو کوئی صدقہ تو بھر نہیں؟ آپ نے
 قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطْوَعَ، قَالَ فَادَّبَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا
 فرمایا: نہیں! مگر نفل صدقہ دو (تو اور بات ہے) راوی نے کہا کہ وہ شخص بیٹھ بیٹھ کر چلا یہ کہتا ہوا کہ خدا کی قسم میں نہ اس سے
 وَلَا أَنْقُصُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ.
 بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا۔

أَلَا أَنْ تَطْوَعَ میں تطوع سے مراد میرے نزدیک صلواتِ نافعہ مجبورہ ہیں، عام شراح نے تطوع میں رواتب وغیرہ کو داخل کیا ہے اور "لا ازید
 ولا انقص" پر جو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب تطوع میں سنن رواتب داخل ہیں تو پھر سائل کا حلف اٹھانا کہ میں ابداً اس سے رکا رہوں گا
 اور اس پر حضورؐ کا "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ" فرمایا کیسے صحیح ہوگا؟ تو لوگوں نے اس اعتراض سے بچنے کے لئے تاویلیں کی ہیں، کسی نے کہا
 قسم اس پر رکھائی اور "لا ازید ولا انقص" اس پر کہا ہے کہ مثلاً چار رکعت فرض کے بجائے تین یا پانچ رکعت نہ پڑھوں گا، کسی نے یہ
 مراد بیان کی کہ تبلیغ میں کوتاہی نہ کروں گا اور کمی زیادتی نہ کروں گا، کسی نے یہ کہا کہ کیفیات فرائض میں کمی زیادتی نہ کروں گا، مگر یہ سب
 تاویلات رکیک ہیں کیونکہ بخاری میں آگے یہ روایت آئی ہے کہ اس نے بجائے "لا ازید ولا انقص" کے یہ کہا کہ "لا اتطوع
 شيئاً" تو اب وہ تاویلات کہاں گئیں، سب بیکار ہو گئیں، اس لئے میں کہتا ہوں کہ مراد محض نوافل ہیں، ان کے بارے میں اس نے کہا
 "لا ازید" اور قسم کھانا اس لئے نہیں کہ اس کو انکار اور اہار ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے نہ ہو سکے گا اور میں برداشت نہ کر
 سکوں گا کیونکہ میں کاروباری آدمی ہوں، مجھے اتنی فرصت نہ ملے گی — تو درحقیقت وتر، سنن رواتب، توابع ہیں فرائض کے یہی
 حدیث اسماعیل بن جعفر کی روایت سے آگے آئی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: فَاخْبَرَهُ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ اس کے بعد فرمایا لَا إِلَّا
 أَنْ تَطْوَعَ، تو شرائع میں وتر و صدقۃ الفطر سب آگے لے لے کر اخاف پر اعتراض ہے نہ شوائع پر۔

محمد ابن نصر مروزی نے کتاب قیام اللیل میں نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے امام ابوحنیفہ سے پوچھا فرض نمازیں کتنی ہیں؟ امامؒ
 نے کہا: پانچ! سوال کیا وتر فرض ہے یا نہیں؟ فرمایا: فَرِيضَةٌ! (ای بمعنی واجب) پھر کہا کل کتنی ہوئیں؟ فرمایا پانچ
 کہا شمار کرو: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ پھر پوچھا: وتر کیا ہے؟ فرمایا: فرض! کئی بار اسی طرح سوال و جواب ہوا تو کہنے
 لگا: أَنْتَ لَا تَحْسِنُ الْحِسَابَ تمہیں حساب نہیں آتا — اس نے تو یہ کہا مگر ہم کہتے ہیں کہ اسی واقعہ سے امام ابوحنیفہؒ کا
 کمال تفقہ معلوم ہوتا ہے کہ فرائض اصلی پانچ ہی ہیں اور وتر اگرچہ واجب ہے لیکن توابع فرائض سے ہے اور اس سے سائل کی غیادت

باب ۳۵ اِتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ مِنَ الْإِيمَانِ

جنازے کے ساتھ جانا ایمان میں داخل ہے۔

۴۵۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَنْجُونِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا

ہم سے احمد ابن عبد اللہ ابن علی منجونی نے بیان کیا ، ہم سے بیان کیا روح نے کہا ہم سے

رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

بیان کیا عوف نے انہوں نے حسن اور محمد سے ، انہوں نے ابو ہریرہ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ

جو کوئی ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے غفلت نہ

مَعَهُ حَتَّى يَصْلِيَ عَلَيْهَا وَيَفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ كُلُّ

اس کے ساتھ رہے تو وہ دو قیراط ثواب لے کر لوٹے گا ، ہر قیراط اتنا بڑا ہوگا جیسے احمد کا پہاڑ ، اور جو شخص جنازے

قِيْرَاطٍ مِثْلُ أَحَدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيْرَاطٍ

پر نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ جائے تو وہ ایک قیراط ثواب لے کر لوٹے گا ۔ روح کے ساتھ اس

تَابِعَهُ عُثْمَانُ الْمَوْزُونُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ

حدیث کو عثمان موزن نے بھی روایت کیا ، کہا ہم سے عوف نے بیان کیا ، انہوں نے محمد ابن سیرین سے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْرُجًا

سنا ۔ انہوں نے ابو ہریرہ سے ، انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلی روایت کی طرح

مسلم ہوتی ہے ، ورنہ امام صاحب تو درحقیقت اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے تھے ۔

قَوْلًا أَلْفَحَ إِنَّ صَدَقَ بعض دوسری روایات میں اور مسلم وغیرہ میں بھی أَلْفَحَ وَأَبْيَهُ آیا ہے ، اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا

ہے کہ غیر اللہ کی قسم تو جائز نہیں ، تو جواب میں اس کی مختلف تاویلات کی گئی ہیں ، کسی نے کہا کہ یہ خصائص نبوی سے ہے ، سوال ہوا کیوں

خصائص سے ہے ؟ تو زور قافی نے لکھا ہے کہ حلف بغیر اللہ کی ممانعت اس لئے کی گئی ہے کہ تعظیم مفرط غیر اللہ کی نہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ

چونکہ تعظیم مفرط سے مانوں ہیں اس لئے آپ کے لئے جائز ہے (۱) مگر بہترین جواب خفی عالم حسن چلپی کا ہے ، وہ مطول کے حاشیہ میں

(۱) بعضوں نے کہا کہ یہاں مضامین مختلف ہیں ، اصل میں " حرب ابیہ " تھا ۔ ۱۲ منہ

بَابُ خَوْفِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَحْبُطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

مومن کو ڈرنا چاہئے کہ کہیں اس کے عمل میں نہ جائیں اور اس کو خبر نہ ہو

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَى عَمَلِي إِلَّا خَشِيتُ أَنْ

اور ابراہیم تیمی نے کہا (جو داغ دلا دیتے) میں نے اپنی گفتار اللہ کو جب ملایا تو مجھ کو ڈر ہوا کہ کہیں میں

الْكَوْنُ مُكْذِبًا

(شریعت کے) جھٹلانے والوں (کائناتوں) میں سے نہ ہوں ،

لکھتے ہیں کہ قسم دو ہیں ، ایک لغوی ، دوسری شرعی ، لغوی میں میضہ قسم کا ہوتا ہے مگر مقصود ترین کلام ہوتی ہے اور محض تردد اور غور و بصورت بنانا ہوتا ہے جیسا کہ ذوق کا شعر ہے ۔

اتنا ہوں تری تیغ کا شہر مندہ احسان ۛ سریرا ترے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا
شیع نے آگ رکھی سر پر قسم کھانے کو ۛ بخدا میں نے جلایا نہیں پروانے کو
تو درحقیقت یہاں ترین ہے ، اور شرعی قسم وہ ہے جہاں تعظیم ہو اور وہ حلف ہے ۔
در مختار کے خطبہ میں جہاں ”وَلَعَمْرِي“ آیا ہے وہیں شامی نے حسن چلی کی یہ عبارت نقل کی ہے

بَابُ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ مِنَ الْإِيمَانِ

حدیث ۴۵ فرماتے ہیں کہ جو شخص صرف اللہ کے لئے پوسے غلوں کے ساتھ اور اس کے وعدے پر یقین کر کے جنازہ کے ساتھ جاتا ہے اور اس کے دفن تک ساتھ رہتا ہے تو وہ دو قیراط اجر لے کر لوٹتا ہے اور جو دفن میں شریک نہ ہو تو ایک قیراط اجر اسے ملے گا اور قیراط سے آخرت کا قیراط مراد ہے جو احد پہاڑ کی طرح ہے ، مقصود اتباع جنازہ کی ترفیع ہے ، ابن عمر کو جب یہ حدیث پہونچی تو فرمایا لَقَدْ فُطِنَا مِنْ قَوَارِيطِ كَثِيرَةٍ یعنی بہت سے قیراط سے ہم محروم رہے ، یہاں حدیث میں ایمان کے ساتھ احتساب کی قید لگائی تاکہ شریک ہونے والا بھی طرح سوچ کر اللہ کی رضا اور اجر کی خاطر شرکت کرے اور سی طوط پر جو لوگ شریک ہوتے ہیں یا اس خیال سے کہ ہم نہ جائیں گے تو یہ بھی ہمارے یہاں نہ آئیں گے ، وہ اپنی اصلاح کر لیں اور ارادہ کر کے اخلاص کے ساتھ شریک ہوں تاکہ محرومی اجر سے محفوظ رہیں ۔

حدیث میں اتباع جنازہ مسلمانوں کو ایمان کا ایک شعبہ ہے ۔

لفظ اتباع سے یہ بھی نکالا گیا کہ جنازہ کے پیچھے چلنا مناسب ہے اور اتباع اسی وقت صادق آئے گا ، یہی امام ابوحنیفہ کا

منک ہے — شوائع کے نزدیک جنازہ کے آگے چلنا چاہئے ۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صلوٰۃ الجنازہ مسجد کے اندر ہو یا باہر؟ تو اس کے بارے میں ان شاء اللہ کتاب الجنازہ میں اس پر بحث کرونگا
تَابِعَهُ عُمَانُ الْمُؤَدَّنِ اس حدیث میں عثمان المؤدَّن 'روح کا متابع ہے' انھوں نے بھی خوف سے روایت
کی ہے، مگر ان کی سند میں حسن نہیں ہیں، بلکہ صرف ابن سیرین ہیں، حسن صرف ایک ہند میں ہیں، اور ابن سیرین دونوں میں۔

باب خوف المؤمن

یعنی مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت ڈرتا رہے کہ کہیں اس کے عمل اکارت نہ کر دے جائیں اور خدا نخواستہ پر حبط عمل
طرح ہو کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی غفلت اور لاپرواہی میں کوئی جملہ بولتا ہے اور اسے بہت معمولی سمجھتا ہے مگر وہ اس قدر
بڑا ہوتا ہے کہ اگر سمندر پر ڈال دیا جائے تو اس پر بھی گراں ہو، یہ حدیث دراصل اس آیت سے منقبت ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا**
أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ تَلْعَنُونَ
(اے ایمان والو! اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو اور ان کے سامنے اس طرح زور سے بولو جس طرح آپس میں ایک
دوسرے کے سامنے بولتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال اکارت جائیں اور تم کو شور بھی نہ ہو) اس میں تعظیم کا حکم دیا گیا تاکہ کوئی
مسلمان تو قریب نبی میں کوتاہی نہ کرے، نبی کی مجلس کا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ اسے اپنی مجلس جیسا نہ سمجھو کہ اس میں بے جھجک گفتگوں کرو
یا آزادی اور بے باکی سے بولو، یہاں اس کی بالکل گنجائش نہیں بلکہ اس بات کا خطرہ ہے کہ ذرا سی غفلت سے سارا کیا کر یا برباد نہ ہو جائے
اور تم کو پتہ بھی نہ چلے، بعض چیزیں بظاہر بہت معمولی معلوم ہوتی ہیں مگر حقیقت میں بڑی خطرناک ثابت ہوتی ہیں، دیکھو ڈائنامیٹ
ذرا سا ہوتا ہے مگر پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اس لئے تم کو آداب و ربار نبوی کا بہت خیال رکھنا چاہئے۔

یہاں ایک اشکال وارد کیا گیا ہے کہ کفر تو بیشک محبط اعمال ہے مگر سید کا محبط اعمال ہونا اہل السنۃ کا مسلک نہیں، حالانکہ یہاں
قرآن مطلق ہے کہ معصیت محبط اعمال ہے، اس کے مختلف جوابات دئے گئے ہیں، میرے نزدیک ابن النیراکی نے جو نہایت ذکاوت رکھتے ہیں،
انھوں نے حاشیہ کشاف میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب سے بہترین جواب ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امت اس پر متفق ہے کہ نبی کو عدا ایزا پہونچا
مذکفر تک پہونچانا ہے اور ایک حد تک ایزا رسانی بالاتفاق کفر ہے، رفع صوت اور اپنی آواز کو آپ کی آواز پر غالب کرنے کے بعض مرتبہ ایسے
ضرور ہیں جو مذکفر تک پہونچ جاتے ہیں کیونکہ اس سے نبی کو ایزا پہونچتی ہے اور نبی کو ایزا پہونچانا کفر ہے اور وہ بالاتفاق محبط ہے، اسی لئے

قرآن میں فرمایا گیا، **وَانْتَعِلُوا تَشْعُرُونَ**، یعنی تم کو خبر بھی نہ ہو اور سارا کیا کر یا استیاس ہو جائے۔

اس تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ایذا سبب ہے جسطرح اعمال کا، اس لئے رفع صوت اور قول باجمہر کو مطلقاً ممنوع قرار دیا کیونکہ بعض مرتبہ رفع صوت اور جہر بالقول سے بھی ایذا پہنچتی ہے اور ایذا پہنچانا کفر ہے، اسلئے مطلقاً ممانعت فرمادی تاکہ خطرہ بھی نہ رہے، جیسے **اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اَثَمٌ** (کہہ مطلق ظن (بدگمانی) سے روک دیا کہ تم کسی پر برائی کا ظن مت کرو۔

توہ وقال ابراہیم التیمی ما عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَى عَمَلِي الْاَخْشِيْتُ اَنْ اَكُنْ مُكْذَبًا، گو بعضوں نے مُكْذَبًا اسم فاعل پڑھا ہے لیکن مع مُكْذَبًا اسم مفعول ہے، ابراہیم تیمی واعظ تھے اور واعظ کو مشکل ہوتی ہے کہ جب وہ دوسروں کو امر کرتا ہے اور خود کوتاہی کرتا ہے تو لوگ ظن کرتے ہیں، چنانچہ حافظ شیرازی نے کہا ہے

واعظاں کہیں جلوہ بر خراب و منبر می کنند : چوں بخلوت می روند آں کار دیگر می کنند

مشکلے دام زدانشند مجلس باز پرس : توبہ فرمایان چرا خود توبہ گستر می کنند

ابراہیم تیمی بڑے متقی و عابد تھے، یہ بات وہ تواضعاً کہہ رہے ہیں کہ جب میں اپنے قول و عمل کا موازنہ کرتا ہوں تو مجھے

اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اکیس ایسا نہ ہو کہ میں جھٹلادیا جاؤں کہ تیرا قول و عمل یکساں نہیں ہے، یہ اشارہ اس آیت کی طرف ہے :

تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ هَبْكُومَقَاتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (۲)

بخاری کا مقصد مرتبہ کی تردید ہے، جو کہتے ہیں کہ محض ایمان کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں، بخاری بتا رہے ہیں کہ دیکھو عمل

کس قدر ضروری ہے، مرتبہ کا یہ بھی قول ہے کہ جس طرح کفر جنت میں نہ جائے گا اسی طرح ایمان دوزخ میں نہ جائے گا، یعنی جس طرح

کفر کے ہوتے ہوئے کوئی حسن مقبول نہیں اسی طرح ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی سیدہ بھی مضر نہیں اور صرف قول لا الہ الا اللہ جنت میں

پہنچانے کے لئے کافی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ حماقت ہے، فرض کرو کہ ایک شخص سنگھیا کھالے تو اس کا اثر تمام رگ و پے میں فوراً ہوتا ہے، اسی طرح

سانپ کاٹ لے تو تمام بدن سیلا ہوجاتا ہے مگر ہر زہر کیساں نہیں، اگر بھڑکاٹ لے تو تمام بدن اس سے متاثر نہ ہوگا، اس کے برعکس اگر کوئی

غیر وہ کاؤزباں غنیری کھالے تو تمام اعضاء کو تقویت ہوگی، تو کفر کی مثال بھی سنگھیا اور سم الفار کی ہوگی، جہاں ذرا سا بھی آیا تو بالکل ایسا

قال ابن ابی مُلیکۃ الخ ابن ابی لیکہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا عام حال یہ تھا کہ ڈرتے تھے کہ کہیں نفاق علیٰ دوزخی اور ملعون کا الزام اللہ کی بارگاہ میں ان پر نہ آجائے اس کا اثر یہ تھا کہ وہ بہت محتاط زندگی گزارتے تھے اور ہر وقت اخلاص کی راہ تلاش کیا کرتے اور ہر کام میں خلوص نیت کا اس قدر اہتمام کرتے کہ خدا کی طرف سے ان کے غلط ہونے کی بار بار توثیق ہوتی ۔

صلح حدیبیہ میں جس طرح امتثال امر نبوی کا ثبوت صحابہ نے پیش کیا اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا : لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ ۚ (یقیناً اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جبکہ اسے محبوب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے (اللہ کے نام پر جان دیئے کی) تو اللہ نے ان کے دلوں کا حال جان لیا اور ان پر سکینہ نازل فرمایا) اس آیت میں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ سے ان کے اخلاص پر مہر تصدیق ثبت ہوگئی

كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يَقُولُ إِنَّهُ عَلَى إِيْمَانٍ

ان میں ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر لگا ہوا تھا، ان میں سے کوئی نہ کہتا تھا کہ میرا ایمان جبریل یا میکائیل کے

جِبْرِيلَ وَمِيكائيلَ

ایمان کا سہ

اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا ہم اللہ کے نام پر جان کی قربانی دینے کے لئے آئے ہیں مگر ہمارے پاس سواری نہیں ہے آپ اس کا انتظام فرمادیں، آپ نے فرمایا: لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، میں تو تمہاری سواری کا انتظام نہیں کر سکتا، تو قرآن ان کے زبان و دل کی تصدیق میں فرماتا ہے: وَاعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ یعنی وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس رنج و غم میں کہ ہمارے پاس خرچ کرنے کو نہیں دے ہم بھی جان دینے کو تیار تھے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ان کے علوم پر شاہد عدل ہیں، یہ اسی لئے تو تھا کہ وہ ہر وقت ترساں و لرزاں رہتے تھے اور اپنا جائزہ لیتے رہتے تھے بلکہ ہر ایک دوسرے سے پوچھتا رہتا تھا کہ کہیں بات میرے اندر نفاق کی تو نہیں معلوم ہوتی، یہی ان کی فکر انھیں محفوظ رکھتی تھی فرضی اللہ عنہم اجمعین۔

قَوْلًا مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يَقُولُ إِنَّهُ عَلَى إِيْمَانٍ کوئی ایک بھی ان میں سے یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبریل و میکائیل جیسا ہے اس میں اشارۃً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول "ایمانی کا ایمان جبریل" کی تردید ہے، امام بخاری کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کہ آدمی اپنے ایمان کو جبریل کے ایمان کی طرح قرار دے جبکہ جبریل کا ایمان یقینی اور ان کا ایمان پر خاتمہ بھی یقینی ہے، کسی اور شخص کو سوائے ان لوگوں کے جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی تھی جبریل کے خاتمہ میں یقین نہیں پیدا ہو سکتا، اسی بنا پر کوئی بھی ایسا دعویٰ نہیں کرتا تھا جیسا ابو حنیفہ نے کر دیا۔ یہ غلامہ ہے اعراض کا۔ جواب سے پہلے یہ سمجھ لو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلہ میں تین قول منقول ہیں:

اول ایمانی کا ایمان جبریل ولا أقول مثل ایمان جبریل۔ اور یہی سب سے زیادہ مشہور ہے۔

دوم اکرہ ان يقول الرجل ایمانی کا ایمان جبریل ولكن يقول امنت بما امن به جبریل۔

اس کی تائید امام محمد کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ "میں نہ تو یہ کہتا ہوں کہ ایمانی کا ایمان جبریل اور نہ یہ کہتا ہوں کہ ایمانی

مثل ایمان جبوئیل بلکہ میں کہتا ہوں 'امنت بہا امن بہ جبوئیل' (میں بھی اس پر ایمان لایا جس پر جبریل ایمان لائے) یعنی دونوں کا مؤمن بہ ایک ہے۔

سوم ایماننا مثل ایمان الملائکۃ۔

ان اقوال میں کوئی تعارض نہیں، بلکہ اس سے امام کا مقصود واضح ہو جاتا ہے۔ وہ صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مؤمن بہ ہمارا اور جبریل کا ایک ہے، یہ جملہ 'امنت بہا امن بہ جبوئیل' بالکل واضح ہے کہ جس پر جبریل کا ایمان ہے اسی پر ہمارا بھی ایمان ہے، کیفیات ایمانی میں برابری کا بتانا مقصود نہیں ہے، 'العالم والمسلم' میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مکالمہ منقول ہے، اس کو مسئلہ پر پوری روشنی پڑتی ہے، 'ابو قتال نے امام صاحب سے کہا کہ اگر ناگوار خاطر نہ ہو تو ایک بات پوچھوں، کیا ہمارے لئے یہ کہنا مناسب ہے کہ ہمارا ایمان ملائکہ و رسل جیسا ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہم سے کہیں زیادہ مطہر و فرماں بردار ہیں، امام صاحب نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ وہ ہم سے زیادہ فرماں بردار ہیں، اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایمان اور عمل دو الگ الگ چیزیں ہیں، ہمارا ایمان ملائکہ و رسل جیسا ایمان ہے، کیونکہ ہم وحدانیت رب اور اس کی قدرت اور اس کے پاس سے جو کچھ آیا ہے ان سب کی تصدیق کرتے ہیں، اور انہیں چیزوں کی انبیاء و رسل (اور ملائکہ) بھی تصدیق کرتے ہیں، لہذا معلوم ہوا کہ ہمارا اور ان سب کا ایمان ایک جیسا ہے!'

یہ بھی ممکن ہے کہ امام بخاری کے قول میں اس طرف اشارہ ہو کہ بغیر ان شاء اللہ کے 'انا مؤمن' کہنا درست ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ میں اشارہ کیے ہیں کہ ان شاء اللہ کہنا چاہئے اور احناف کہتے ہیں کہ کچھ ضرورت نہیں، بعضوں نے اس کو نزع نفی قرار دیا ہے کہ حالت راہنہ پر نظر کرتے ہوئے ان لوگوں کے نزدیک ضرورت نہیں جو کہتے ہیں کہ نہ کہا جائے اور جو لوگ ان شاء اللہ کہنے کے قائل ہیں تو وہ بنظر استقبال اور بہ لحاظ عاقبت و انجام کہتے ہیں کیونکہ اعتبار و اعتداد اسی ایمان کا ہے جس پر خاتمہ ہو، اس لئے یہ کہہ کہ میں انجام کے اعتبار سے ان شاء اللہ مؤمن ہوں۔

ابن تیمیہ نے کتاب الایمان میں لکھا ہے کہ مذہب سلف اس پر نہیں کہ ایمان کا موافقہ کے اعتبار سے استنثار کیا گیا جائے، یہ متاخرین کی تہقیق ہے، بلکہ سلف کا مسلک تزکیہ نفس کے لحاظ سے تھا جیسے کوئی 'اذا ولیت' کہے تو اس میں ایک طرح کا اوقار پایا جاتا ہے، حالانکہ ہر مؤمن ولی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین امنوا (۱) اور اسی طرح دوسری جگہ

وَيَذْكُرْ عَنِ الْحَسَنِ مَا خَافَهُ الْآمُومُونَ وَلَا آمَنَهُ الْإِمْنَانِيُّ وَمَا يُحَذِّرُ مِنَ الْإِصْرِ

اور من بھری سے نقل ہے کہ نفاق سے وہی ڈرتا ہے جو مومن ہوتا ہے اور اس سے ڈر وہی ہوتا ہے جو منافق ہے
عَلَى الثَّقَاتِ وَالْعَصِيَانِ مِنْ غَيْرِ قُوَّةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا
اس باب میں آپس کی طرائق اور گناہ پر اڑے رہنے اور توبہ نہ کرنے سے بھی ڈرایا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے (سورہ
وَهُمْ يَعْلَمُونَ)

آل عمران میں) فرمایا: اور وہ اپنے (برے) کام پر جان بوجھ کر نہیں اڑتے۔

۴۶ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرُورَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ رَبِيعٍ قَالَ

ہم سے بیان کیا محمد ابن عروہ نے کہا ہم سے بیان کیا شعبہ نے، انھوں نے زبید ابن عاصم سے
سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنِ الْمُرْجَةِ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
کہا میں نے ابو وائل سے مرجہ کے بارے میں پوچھا (کہ وہ کہتے ہیں کہ گناہ سے آدمی ناسخ نہیں ہوتا) انھوں نے کہا مجھ سے
وَسَلَّمَ قَالَ سَبَابُ الْمُسْلِمِ سُوءٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

مہدی بن مسعود نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی ناسخ ہو جاتا ہے اور مسلمان لڑنا کفر ہے

فرمایا: وَاللَّهِ وَلِيَ الْمُؤْمِنِينَ^(۱) مگر اس کے باوجود انا ولی کہنا زیب نہیں دیتا، اسی طرح "انا مومن" کہنے سے بھی سلف اس لئے بچتے تھے
کہ اس میں بھی ایک قسم کا ادعا پایا جاتا ہے جو ان کی شان نہیں، اس لئے ان کے نزدیک حالت راہنہ میں بھی ان شاء اللہ کہنا چاہئے
قَوْلُهُ مَا خَافَهُ الْآمُومُونَ^(۲) یعنی اللہ سے نہیں ڈرتا مومن، اور ڈر نہیں ہوتا مگر منافق، نووی وغیرہ میں بھی یہی ہے^(۳)
مگر یہ صحیح نہیں، مضمون اپنی جگہ صحیح ہے مگر حسن بھری کا یہاں یہ مطلب نہیں بلکہ ان کا مقولہ اس پر ہے کہ ضمیر "خافہ" میں نفاق کی طرف
راجع ہے، یعنی نفاق سے وہی شخص خوف کھاتا ہے جو مومن ہو اور اس سے وہی بیباک اور ڈر ہوتا ہے جو منافق ہو، چونکہ دیگر روایات میں بھی
اسی کی صراحت ہے اس لئے یہاں ضمیر راجع الی النفاق ہی ہے اور کثرت روایات اس بات پر شاہد ہیں کہ صحابہ کرامؓ نفاق سے بچد
ڈرا کرتے تھے، چنانچہ حضرت عمرؓ جیسے مشربا نحوہ شخص حضرت صدیقؓ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کبھی حضورؐ
نے میرا نام تو منافقین میں نہیں لیا۔

امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ اگر عشر میں یہ آواز دی جائے کہ سوائے ایک کے اور کوئی جنت

میں نہ جائے گا، تو میں امید رکھوں گا کہ شاید میں ہی وہ شخص ہوں (جو جنت میں جائے گا) اور اگر یہ ندادی جائے کہ دوزخ میں مجھے ایک شخص کے اور کوئی نہ جائے گا تو میں خوف کروں گا کہ شاید میں ہی وہ شخص ہوں (جو دوزخ میں جائے گا) تو یہ ہے ایمان اور کمال رجا و خوف، اور جتنا ہی بڑا کوئی شخص ہوتا ہے اتنا ہی وہ اللہ سے ڈرتا ہے^(۱)۔

قوله مَا يَخْذَرُ مِنَ الْإِصْرَارِ 'یہاں جس چیز سے ڈرایا گیا ہے وہ اصرار علی المعاصی ہے، یہ ترجمہ الباب کا دوسرا ٹکڑا ہے اس کا عطف "خوف المؤمن" پر ہے، یعنی دوسری وہ چیز جس سے مومن کو ڈرنا چاہئے وہ گناہ پر اصرار ہے جو بہت خطرناک چیز ہے "من غیر توبۃ" تفسیر ہے اصرار کی، یعنی گناہ پر اڑنا، یہ اسی وقت بولا جائے گا جب گنہگار گناہ کرتا ہے اور اس میں ایسی ذمات نہ پیدا ہو کہ وہ گناہ چھوڑ دے اور استغفار کرے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے "مَا أَصْرَمَنْ اسْتَغْفَرَ" جس نے استغفار کر لیا وہ اصرار کرنے والا نہ رہا، اصرار کا مطلب یہی ہے کہ آدمی ڈھیٹ ہو جائے، اللہ کی طرف بھٹکے ہی نہیں اور گناہ سے باز ہی نہ آئے، اسلئے ایسے شخص کو سمجھایا کہ بڑی خطرہ کی بات ہے اور اس کا نتیجہ بہت خراب نکلتا ہے، اس سے قلب مُظَلَم بن جاتا ہے اور پھر کبھی کبھی اس کی وجہ سے ایمان بھی جاتا رہتا ہے^(۲) اس لئے اس سے ڈرایا گیا۔

قوله سَأَلْتُ أَبَاوَأَنَّهُ عَنِ الْمَرْجِيَةِ 'میں نے ابووائل سے مرجئہ کے بارے میں پوچھا کہ ان کے معتقدات کیا ہیں؟ انھوں نے جواب میں یہ حدیث سنائی کہ مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے قتال (لڑنا) کفر ہے، اس سے اعمال کی اہمیت معلوم ہوئی، دربربرے اعمال کا مضر ہونا ثابت ہوا اور مرجئہ اسے مضر نہیں کہتے۔ [یہاں یہ بتادینا ضروری ہے کہ امت مسلمہ میں بہت سے گمراہ فرقے پیدا ہوئے ان میں روافض اور خوارج بہت مشہور اور خطرناک ہیں، انھیں گمراہ فرقوں میں ایک گروہ مرجئہ کا ہے جن کی نسبت شہرستانی نے لکھا ہے کہ وہ کل اعتقاد قلبی سے موخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ کوئی معصیت قطعاً مضر نہیں ہے، یہ گروہ صاحب کبیرہ کے معاد کو قیامت پر چھوڑتا تھا اور دنیا میں اس کے جتنی یا جہنمی ہونے کا حکم نہیں لگاتا تھا یا وہ ایمان کے ساتھ کسی معصیت کو بالکل مضر نہیں مانتا تھا، اس لئے انھوں نے کہا ایمان نجات کھلے کافی ہے، کوئی معصیت ایمان کے ساتھ نقصان نہیں پہنچا سکتی، آدمی کی مغفرت کے لئے بالکل یہ کافی ہے کہ وہ شرک سے بچا رہے اور توحید کے عقیدے پر مرے (دیکھو غل و غل) [محمد ابن] عبد الکرم شہرستانی الفصل الخامس من الباب الاول^(۳)، مرجئہ سے بعضوں نے

(۱) ابی بنا پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے واخشا کہم اللہ کہ تم سب سے زیادہ خشیت خداوندی میرے اللہ سے (جامع تفریق) (۲) اللہ نے قرآن میں فرمایا لَعَنَ الْكَافِرَةَ الْعَاقِبَةُ الَّذِينَ اسَاءُوا وَالتَّوَلَّيْهُمْ ۝ ۱۰ (جامع) (۳) یہاں جامع تقریر نے جلد و صفحہ کی نشاندہی کی ہو مگر اس کتاب کے نوٹین مقدمہ میں اسلئے ہم نے کوہل دیا ۱۲۰

۴۷۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ

ہم سے بیان کیا قتیبہ ابن سعید نے کہا ہم سے بیان کیا اسماعیل بن جعفر نے انہوں نے حمید سے
 حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 انہوں نے انس سے کہا مجھ کو خبر دی عباده ابن صامت نے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (اپنے حجرے سے)
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يُخْبِرُ بَلِيلَةَ الْقَدْرِ فَتَلَا حَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ
 نکلے (لوگوں کو) شب قدر بتانا چاہتے تھے (کہ وہ کون سی رات ہے) اتنے میں دو مسلمان لڑ پڑے، آپ نے منہ لایا:

یہاں تک کہہ یا کہ دل میں اگر ایمان ہے تو زبان سے کفر تکبیر دینے سے اسے کچھ نقصان نہیں پہنچتا^(۱)۔ یہ تھے مختصر
 نظریے مرجئہ کے۔

یہ جان لینے کے بعد بخاری کی تردید آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ بدعلی سے نقصان ہوتا ہے، اسی لئے وہ یہاں ابو داؤد
 (جن کا نام شفیق ابن سلمہ تھا اور وہ کبار علمائے تابعین میں سے تھے) کی بات نقل کرتے ہیں جس سے مسلک مرجئہ کی تردید مقصود ہے^(۲)۔
 مرجئہ کو مرجئہ اس لئے کہتے ہیں کہ انہوں نے عمل کو پیچھے ڈال دیا اور ایمان سے اس کا کوئی لگاؤ باقی نہیں رکھا (ارجاء کے
 معنی ہی موخر کرنے اور پیچھے ڈال دینے کے ہیں) ابن قتیبہ نے اور اسی طرح غوث اعظم نے غنیۃ الطالبین میں جو اخلاف کو مرجئہ میں شمار
 کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اخلاف فرقہ ضالہ میں سے ہیں، کیونکہ یہ تو واقعہ کے خلاف ہے اور ایسے معتد علیہ بزرگ کی شان نہیں
 کہ وہ خلاف واقعہ بات کہیں، اس سلسلہ کی صحیح بات وہ ہے جس کو [محمد بن] عبدالکریم شہرستانی نے مل وغل میں کہی ہے کہ
 دراصل مرجئہ کہلانے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک عمل کے اعتبار سے جو کہتے ہیں کہ عمل جزو ایمان نہیں، دوسرے عقائد کے اعتبار سے
 جن کا کہنا یہ ہے کہ عمل ضروری نہیں بلکہ صرف ایمان نجات کے لئے کافی ہے۔ اخلاف کو جن لوگوں نے مرجئہ کہلایا وہ پہلے گروہ میں
 آتے ہیں اس لئے کہ اخلاف کے نزدیک عمل جزو ایمان نہیں، نیز وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ترک عمل مضر ہے اور اس سے نقصان ہوتا ہے،
 اخلاف کہتے ہیں کہ صاحب ذنوب کبیرہ [سحق عذاب ہے اور یوں اللہ معاف کر دے تو یہ اس کا کارم ہے] تو جزو ایمان نہ ماننے کی بنا پر کچھ
 لوگوں نے انہیں مرجئہ کہلایا۔ اور دوسرے مرجئہ وہ ہیں جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ عمل ضروری نہیں اور کہارے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، فقہ
 ایمان ہو تو بلا کسی سزا کے آدمی کی نجات یقینی ہے، اسی بنا پر یہ مرجئہ فرقہ ضالہ میں شمار ہوتے ہیں اور انہیں کی تردید امام بخاری

إِنِّي خَرَجْتُ لِأَخْبِرْكُمْ بِبَلِيلَةِ الْقَدْرِ وَإِنَّهُ تَلَا حِي فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرُفَعَتْ وَعَسَىٰ
 میں تو اس لئے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر بتاؤں اور فلاں فلاں آدمی لڑ پڑے تو وہ (میرے دل سے) اٹھالی گئی، اور
 أَنْ يَكُونَ خَيْرَ الْكُفَرِ فَالْتِمُسُوهُ فِي السَّبْعِ وَالسَّبْعِ وَالْخُمْسِ
 شاید اسی میں تمہاری کچھ بہت سی ہو، اب تم اسے ستائیں، انیس سال اور پچیس رمضان کی راتوں میں تلاش کرو۔

کر رہے ہیں۔^(۱)

تنبیہ : ذہبی نے تصریح کی ہے کہ "غنیۃ الطالبین" حضرت غوث الاعظم کی تصنیف ہے مگر اس میں لوگوں نے دسائیں
 سال کر دئے ہیں، جیسے فتوحات کیہ شیخ الاکبر میں مذکور ہے بہت سے دسائیں سال کر دئے ہیں۔

قَوْلُهُ سَبَابُ الْمُسْلِمِ فَسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے قتال کفر ہے، بخاری کی غرض
 اس سے مرجہ کی تردید ہے کہ دیکھو علی مضر ثابت ہو رہی ہے، اور یہاں کفر سے مراد کفر "دُون کفر" ہے، اس پر یہ اشکال پیدا ہو رہا ہے
 کہ کفر دون کفر دون ہیں، قتال بھی اور سباب بھی، یہاں فسق کے مقابلہ میں لفظ کفر لانا بتلا تا ہے کہ کفر سے کفر ہی مراد ہے،
 اور بظاہر اس سے خوارج کی تائید نکلتی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ فسق دونوں ہیں سباب بھی اور قتال بھی، مگر چونکہ قتال سباب سے اشد
 ہے اس لئے تعبیر میں افظ لفظ کا استعمال کیا گیا، اصل یہی تو دونوں فسق تھے مگر یہ بتلانے کے لئے کہ دوسرا فسق اشد ہے، یوں تعبیر کر دی
 تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس میں مراتب ہیں اور اس سے فرق خالص مرجہ کے عقیدے کی تردید بھی ہو جائے۔

حدیث ۴۷۔ قَوْلُهُ خَرَجَ يُخْبِرُ بِبَلِيلَةِ الْقَدْرِ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یلۃ القدر متعین طور پر بتلا دی گئی تھی

(۱) حضرت اساذم رحم کے بیان کو جامع تقریر کا حق ضبط نہیں کر سکے، شہرستانی کے کلام کا ماحول یہ ہے کہ غسان کوئی جو مرجہ کا زعم تھا اس کا قائل ہے کہ ایمان
 صرف اللہ اور اس کے رسول کی معرفت اور اہل کے ساتھ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ اور مَا جَاءَ بِهِ الرُّسُلُ کے انفراد کا نام ہے، اس کے بعد شہرستانی کہتے ہیں یہ عجیب
 بات ہے کہ غسان اپنے مذہب کے موافق امام ابوحنیفہ کا قول بھی نقل کر رہے ہیں، شاید وہ اس بارے میں جھوٹا ہے پھر تم کھا کر کہتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب مرجہ السنۃ
 (سنی مرجہ) کہلاتے تھے، یعنی مرجہ خالص میں ان کو کوئی شمار نہیں کرتا تھا، مرجہ کہنے کا شاید یہ سبب ہے کہ وہ کہتے تھے، ایمان صرف تصدیق باقلب کا نام ہے اور وہ گھٹتا
 بڑھتا نہیں، اس سے لوگوں نے گمان کر لیا کہ وہ عمل کو ایمان سے مؤخر کرتے ہیں (جس طرح مرجہ خالص مؤخر کرتے ہیں) حالانکہ یہ کیونکر ممکن ہے کہ عمل میں اتنی محنت و شقت
 کرنے کے ساتھ وہ ترک عمل کا فتویٰ دیں۔ دوسرے ان کو مرجہ میں شمار کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ فرقہ قدریہ اور معتزلہ (جن کا نظریہ صدر اول میں ہو چکا تھا) کی سخت مخالفت کرتے
 تھے اور معتزلہ ہر شخص کو مرتد کہتے تھے جو مسئلہ قدر میں ان کی مخالفت کرتا تھا، اسی حال و عقیدہ (خوارج) کا بھی تھا تو کچھ بعید نہیں کہ یہاں بھی خوارج و معتزلہ کی دین ہو (اللہ و نسلہ الفصل الخامس الباب الاول
 تحت عنوان الغسانیہ)

باب ۳۷ سَوَالِ جَبْرِیْلِ النَّبِیِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْاِیْمَانِ

حضرت جبریل کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور قیامت

وَالْاِسْلَامُ وَالْاِحْسَانُ وَعِلْمُ السَّاعَةِ

جانتے ہو (کب آئے گی؟)

اور بظاہر اس رمضان میں جو لیلۃ القدر تھی اس کی تعیین بتلائی گئی تھی، صحابہ کو اس کی خبر دینے کے لئے آپ نکلے تو دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک کعب بن مالک تھے، دوسرے ابن ابی حذرہ سلمیٰ، ان میں سے ایک کا فرض دوسرے پر تھا، حضور متکلف تھے آپ نے ان میں صلح کرادی ایک سے کہا کہ نصف معاف کر دو، انھوں نے معاف کر دیا، دوسرے سے کہا: بقیہ ادا کر دو، جھگڑا تو ختم ہو گیا مگر اس دوران آپ کے ذہن مبارک سے وہ بات نکل گئی جس کو بتانے کے لئے آپ نکلے تھے، آپ نے فرمایا کہ اس جھگڑے کی وجہ سے لیلۃ القدر کا علم اٹھایا گیا، مقصود تنبیہ تھی کہ جھگڑا اور نزاع حرمان کا باعث ہو گیا۔

قَوْلًا وَعَسَىٰ أَنْ تَكُونَ خَيْرًا لِّكُمْ (شاید اسی میں تمہارے لئے بہتری ہو) نزاع اور جدال کی نحوست کے سبب تعیین بھلا دی گئی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے سبب اس میں بھی خیر کا پہلو باقی رکھا، اس لئے آپ نے فرمایا کہ من وجہ یہ بھی نافع اور باعث خیر، شیعوں کا یہ دعویٰ کہ لیلۃ القدر ہی اٹھائی گئی، غلط ہے، اس لئے کہ آپ نے اس کے بعد فرمایا: "الْتَمَسُوْهَا فِي السَّبْعِ وَالْخَمْسِ" تلاش اور تجسس کا حکم کیوں دیا گیا؟ اگر لیلۃ القدر بالکل ہی اٹھالی جاتی تو حضورؐ یہ کبھی نہ فرماتے کہ سبائیسویں، انیسویں اور پچیسویں راتوں میں تلاش کرو، اس سے صاف واضح ہے کہ صرف تعیین اٹھائی گئی اور اصل باقی رہی۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ معاصی سے ڈرنا چاہئے ورنہ اعمال کے جبط ہونے کا خطرہ ہے۔

باب ۳۸ سَوَالِ جَبْرِیْلِ الْاٰخِرِ

اس باب میں حدیث جبریل کا بیان ہے جس میں مذکور ہے کہ انھوں نے ایک جہل کی صورت میں آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کئے اور آپ نے ان سب کا جواب بھی دیا، البتہ قیامت کے متعلق آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی تعیین معلوم نہیں، ہاں اس کی نشانیاں معلوم ہیں، جنہیں آپ نے بیان بھی فرمایا، آخر میں صحابہ کو نفاطہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے، جو تمہیں دین سکھانے کے لئے آئے تھے۔

حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں صراحت کی ہے کہ یہ حضور کی آخری عمر کا واقعہ ہے، وہ ایک احتمال کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "وهو مردود بما رواه ابن منده في كتاب الايمان باسناداه الذي على مشروط مسلم من طريق سليمان التيمي"

وَبَيَّانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ ثُمَّ قَالَ جَاءَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُعَلِّمُكُمْ
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان باتوں کو ان سے بیان کرنا، پھر یہ سن کر کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہارا دین تم کو سکھانے
 فَجَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ دِينًا وَمَا بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ فِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ
 آئے تھے، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں کو دین فرمایا، اور اس باب میں اس کا بھی بیان ہے جو
 مِنَ الْإِيمَانِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى (وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ)
 آپ نے عبد القیس (قبیلہ) کے پیغام پہنچانے والوں کو ایمان کے معنی بتائے اور اللہ تعالیٰ نے (سورہ آل عمران میں) مندرایا،
 اور جو کوئی اسلام کے سوا دوسرا کوئی دین چاہے تو ہرگز قبول نہ ہوگا اس کی طرف سے۔

فی حدیث عمر اولہ ان رجلاً فی اخر عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم (۱) اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک احتمال یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے بعد کا یہ قصہ ہو، "ویمحتمل ان یکون بعد حجۃ الوداع
 فانہا اخر سفراتہ ثم بعد قدومہ بقلیل دون ثلاثہ اشہومات" یہ سفر حضور کا آخری سفر تھا اور حجۃ الوداع میں تکمیل دین
 کا اعلان ہو چکا تھا، ایوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام
 دیناً (۲) اس سفر سے واپسی پر تین ماہ بھی گزرے تھے کہ آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ آگے حافظ لکھتے ہیں کہ [وكانہ] انما جاء (جبیل)
 بعد انزال جمیع الاحکام لتقریر امور الدین التي بلغها متفرقة، فی مجلس واحد لتنضبط، جبریل علیہ السلام
 تمام احکام کے نزول کے بعد جبکہ دین مکمل ہو چکا تھا حاضر خدمت ہوئے، تاکہ جو احکام اور شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مختلف
 اوقات میں پہنچائے تھے ان سب کو بخلاف ایک ہی مجلس میں بیان کر دیں تاکہ وہ منضبط ہو جائیں اور یہ خلاصہ ذہنوں میں محفوظ رہے اور امت
 کو یاد رکھنا آسان ہو جائے۔ حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جبریل امین کو کسی نے نہیں پہچانا بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے بھی نہیں پہچانا کہاسیاتی۔

اس حدیث سے امام بخاری نے یہ بات اخذ کی کہ اسلام، ایمان، اور احسان یہ سب دین میں شامل ہیں اور یہ مجموعہ دین ہے
 — ایک چیز یہ ہوئی — دوسری اس چیز کا ذکر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس سے ایمان کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔
 جس کا یہاں صرف حوالہ ہے، آگے پوری حدیث "باب اداء الخمس من الايمان" میں آئے گی، تو جبریل کی حدیث سے معلوم

۴۸۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَحْيَانَ

ہم سے بیان کیا مسدّد نے کہا ہم سے بیان کیا اسمعیل بن ابراہیم نے کہا ہم کو غروی ابویحیٰ نے
التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِئًا
اخذ نے بوزرہ سے ، انھوں نے ابوہریرہ سے ، انھوں نے کہا (ایسا ہوا) ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں ملنے
يَوْمًا لِلنَّاسِ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ
ہوئے تھے ، اتنے میں ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا : ایمان کسے کہتے ہیں ؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ اور اس کے
وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَقَوْمٍ بِالْبَعْثِ ،

فرشتوں کا اللہ اس سے ملنے کا اور اس کے پیغمبروں کا یقین کرے ، اور مکر جی اٹھنے کو مانے ،

ہوگا سب اشیاء دین میں داخل ہیں اور وفد عبدالقیس والی حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ سب ایمان میں داخل ہیں (لہذا معلوم ہوا کہ اسلام اور ایمان دونوں ایک ہیں۔ اس کے بعد امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام اور دین ایک ہیں اس لئے یہ آیت لائے ہیں : [وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا أُوْتِيَ] اس سے معلوم ہوا کہ دین صرف اسلام ہے۔ ان تینوں کے مجموعہ سے معلوم ہوا کہ ایمان ، اسلام ، احسان وغیرہ سب ایک ہیں جو چیزیں یہاں دین کے عنوان سے بیان کی گئی ہیں وہی دوسری حدیث میں ایمان کے عنوان سے بیان ہوئیں اور اسی کو قرآن میں اسلام کہا گیا ، معلوم ہوا کہ سب ایک ہی ہیں۔

حدیث ۴۸۔ تَوْلَا مَا الْإِيمَانُ اِنْخِ يَ حَدِيثٌ بَهِتْ عَظِيمُ اَشَان هَے ، قَرَطَبِي نَے كَہَا هَے كَہ جَں طَرَح سَورَہ فَاتَحَا اَمَّ الْكَلَا
ہے ، کیونکہ وہ پورے قرآن کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ ہے ، اسی طرح یہ حدیث بھی اس لائق ہے کہ اس کو ام السنۃ کہا جائے کیونکہ یہ بھی تمام احادیث کا خلاصہ ہے ، اس میں روحانیت کے شعبے اور عبادات کے مراتب سب درج ہیں ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے [تین سو سال کے عرصہ میں جو کچھ فرمایا یہ حدیث ان سب کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔

بہلے آپ کا کہہ کہ بعض روایات میں تصریح ہے کہ یہ واقعہ بالکل آخری عمر کا ہے ، اور آخری عمر سے مراد شاید یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے بعد تین ماہ کا جو عرصہ ہے اس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے ، دین کی تکمیل حجۃ الوداع میں عہد کے موقع پر ہوئی اور یہ ظاہر ہے کہ خلاصہ بیان کرنا تکمیل دین کے بعد ہی ہو سکتا ہے ، اس لئے اسے اخیر عمر کا واقعہ قرار دیا ، اس کی مثال یوں سمجھو کہ کوئی مقرر دو گھنٹے تقریر کرے اور آخر میں کہے کہ خلاصہ تقریر یہ ہے ، تاکہ اگر تفصیل محفوظ ہے تو خلاصہ یاد رہے ، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سب کا خلاصہ بیان فرمادیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر سوالات کرائے اور حضور نے نہایت کمال جوابات دیتے ہوئے دین و شریعت کا خلاصہ بیان فرمادیا

قَالَ مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ وَ

اس نے پوچھا: اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اسلام یہ ہے کہ اللہ کو پوجے، اس کے ساتھ شریک نہ کرے، نماز کو ٹھیک کرے اور

تُؤَدِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ، قَالَ مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ أَنْ

فرض زکوٰۃ لوار کرے اور رمضان کے مقررہ روزے رکھے، اس نے پوچھا: احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: احسان یہ ہے کہ اللہ کو

تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ

ایسا (دل لگا کر) پوجے جیسا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے

کیونکہ ایمان جملہ عقائد کا غلام ہے اور اسلام احکام فقہیہ اور ارکان و اعمال کا اور احسان سلوک و تصوف اور تزکیہ نفس کا۔

اجاث فلسفیہ جو متکلمین نے بیان کئے ہیں مثلاً مسئلہ جزو لای تجزئ وغیرہ ان کا ذکر نہیں، البتہ جتنے عقائد ہیں وہ ایمان کی تفصیل

ہیں اور سب افعال و اعمال اسلام کی تفصیل ہیں اور سارا تصوف و ریاضیات اور اسرار و مکمل وغیرہ جو کچھ بھی ہیں، وہ سب احسان کی تفصیل ہیں

اسی بنا پر یہ حدیث بہت ہی قابل اعتناء ہے — غالباً یہی وجہ ہے کہ امام مسلم نے اس کتاب اسی حدیث جبریل سے شروع کی ہے [علامہ طبری نے کہا: قرآن کی ابتداء سورہ فاتحہ سے کی گئی جو ام الکتاب ہے غالباً اسی کی پیروی میں امام بغوی نے اپنی دونوں کتابوں (شرح السنۃ اور مصابیح) کا افتتاح حدیث جبریل سے کیا، اس لئے کہ وہ امام السنۃ ہے]۔

کلام اس میں بہت طویل ہے اور کافی بسط چاہتا ہے، اگر میں اپنی بساط کے مطابق بیان کروں تو کم از کم پندرہ دن تک بیان جاری رہے گا، مگر گنجائش نہیں اس لئے مختصر کچھ کہتا ہوں۔

قولا بارزاً یعنی نمایاں تھے کہ ہر شخص پہچان لے — تو اس کا یہ ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیٹھے تھے، اس لئے انہی آدمی کو شناخت میں وقت ہوتی تھی اور اس کو پوچھنا پڑتا تھا کہ من محمد فیکم، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں بعد میں صحابہ نے ہی عرض کیا کہ حضور اجازت دیں تو ہم ایک دکان (چبوترہ) بنادیں اور آپ اسی پر تشریف فرما ہوں، تاکہ ہر دیکھنے والا بغیر پوچھے آپ کو پہچان لے، آپ نے اجازت مرحمت فرمادی، چنانچہ صحابہ نے ایک چبوترہ بنادیا، اسی پر آپ تشریف فرما ہونے لگے، اس وقت بھی غالباً اسی چبوترہ پر تشریف فرما ہوں گے، اس لئے لفظ بارزاً استعمال کیا، جس کا ہم نے "نمایاں" ترجمہ کیا تاکہ مفہوم واضح ہو جائے اور حضور کی نشست کا خاکہ ذہن میں آجائے، یہیں سے یہ مسئلہ نکالا گیا کہ اگر اہل علم کو نمایاں جگہ پر اور مخصوص مقام پر بٹھایا جائے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ — فَاتَّكَدَجُلٌ یعنی آدمی کی صورت میں ایک صاحب آئے اور سوال کیا۔

مَا الْإِيمَانُ؟ ایمان کیا ہے؟ یہ مختصر حدیث ہے اور بروایت ابو ہریرہ ہے، امام مسلم نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا۔

گروہ حضرت عرفان رقی رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، اس میں یہ ہے کہ آنے والا آدمی آکر بیٹھ گیا وَأَسْنَدَ رِكْبَتَيْهِ إِلَى رِكْبَتَيْهِ اور اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنے سے ٹیک دے، یعنی اس قدر قرب ہو کہ اس کے گھٹنے اور آپ کے گھٹنے مل گئے ووضِعَ كَفِيهِ عَلَى الْخُذْيَةِ ضَمِيرٌ تَقْدِيرٌ کی کدھر راجع ہے؟ اس میں دو قول ہیں، اکثر کہتے ہیں کہ ضمیر اسی رجل کی طرف راجع ہے، یعنی آنے والے نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لئے جس طرح باادب آدمی بڑوں کے سامنے بیٹھتا ہے، یہ بھی مودب بیٹھا۔ اگر ضمیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع کریں تو اس وقت ترجمہ ہوگا (اپنے دونوں ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں رانوں پر رکھ دے) یہ ہیئت گونہ بے ادبی کی ہے اور جبریل سے یہ متبعہ معلوم ہوتا ہے لہذا ادھر ضمیر راجع نہ ہونی چاہئے، مگر یاد رہے کہ بعض روایات میں "لَخَذِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" کی تصریح ہے، یعنی اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں رانوں پر رکھ دے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، مانظ نے فتح الباری میں اس کو نقل کیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ رجل کی طرف ضمیر کا راجع کرنا بھی صحیح ہے، اٹھو روایت جس میں "لَخَذِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ہے وہ بھی صحیح ہے۔ صحت یہ ہوئی ہوگی کہ اولاً اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ ہوں گے، چنانچہ بعض روایات میں ہے: اِيَسِي بِيْطِي يَمِيْئِي ہم نماز میں بیٹھتے ہیں، پھر کچھ بے تکلف ہوتے گئے اور آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ حضور کی رانوں پر ہاتھ رکھ دے۔ بعض روایات میں آیا ہے "قَالَ ادْفُوا بِمُحَمَّدٍ قَالِ ادْنُ" پوچھا: میں اور قریب آجاؤں؟ آپ نے فرمایا قریب آجاؤ، اور یہی بار ہوا، اس سے یہ نظر بنتا ہے کہ پہلے تو اگر اس طرح مودب بیٹھے جیسے شاگرد، استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، اس وقت ان کے ہاتھ خود اپنے رانوں پر تھوچر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے گئے اور بے تکلفی آتی گئی حتیٰ کہ بالکل قریب پہنچ گئے اور دونوں کے گھٹنے مل گئے اور اب انھوں نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں سے اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دے۔ اس طرح جملہ روایات میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے اور مجلس کا پورا نقشہ سامنے آ جاتا ہے، اور مقصود یہ تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ آنے والا کون ہے اس لئے تمیہ اور چھپانے کی پوری سعی کی گئی تاکہ کوئی پہچان نہ سکے یہی وجہ کہ کہیں "یا محمد" کہہ کر مخاطب کیا اور کہیں "یا رسول اللہ" حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بدو اور غیر متہن لوگ یا محمد لکھ کر خطاب کرتے تھے اور اہل بدو متہن لوگ یا رسول اللہ لکھ کر متوجہ کرتے تھے جبریل علیہ السلام دونوں الفاظ کہتے تھے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کہاں کے باشندے ہیں۔ اسی طرح بعض روایات میں ہے کہ آنے کے بعد السلام علیہ کا جواہل ہند کا شعار ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ تختی رقاب کرتے ہوئے آئے جواہل ہند کے طریقے کے خلاف تھا، ان سب باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے کو غنی رکھنا مقصود تھا۔

حضرت عمرؓ کہتے ہیں: شَدِيدُ بَيَاضِ الثَّوْبِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ لَا يَعْرِفُهُ مَنَاحِلُ

کپڑے بہت لمبے اور صاف تھے، بال نہایت سیاہ تھے، اس پر سفر کا کوئی اثر اور علامت نظر نہیں آتی تھی، اس سے معلوم ہوا کہ [مسافر اور باہر کا آدمی نہیں ہے ورنہ گرد و غبار اور کپڑے نامصاف ہوتے، بلکہ مقامی باشندہ ہے] لیکن ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا نہ تھا، یہ علامت تھی کہ باہر کا کوئی آدمی ہے۔

بعض روایات میں ہے: **كَلَانَ اطْيَبَ رِيحًا وَانْظَفَ قُبًّا**، بہترین خوشبو لگائے تھا اور نہایت ستم سے کپڑے پہنے تھا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ بہت سلیقہ مند اور بیحد مہذب ہے جو آداب مجلس سے پوری طرح باخبر ہے، یہ بھی تمیہ تھا۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ سوال کیا: **مَا الْإِيمَانُ؟** جب حضورؐ نے جواب دیا تو کہا **صَدَقْتَ**، یعنی آپ نے سچ کہا، جیسے اردو محاورے میں ”ٹھیک ہے“ کہا جائے صحابہ کہتے ہیں **فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيَصْدَقُهُ**، ہمیں تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتے ہیں جو علامت نہ جاننے کی ہے اور تصدیق بھی کرتے ہیں جو علامت ہے واقفیت کی۔ یہ بھی تمیہ ہے۔ غرض ہر مرد پر کوشش کی گئی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ابن جان میں ہے: **فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا اشْتَبَهَ عَلَيَّ مِنْذُ آتَانِي قَبْلَ مَرْتِي هَذِهِ وَمَا عَرَفْتُهُ حَتَّى وَدَّتْ**، اس ذات کی قسم جس کے قبض میں میری جان ہے جبریلؑ جب سے آنے لگے کہیں ان کا آنا مجھ پر شبہ نہیں ہوا سوائے اس مرتبہ کے کہ میں انھیں پہچان نہ سکا، جب وہ چلے گئے تو معلوم ہوا: **وَفِي رَوَايَةِ ابْنِ فُرُوقَةَ وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ مَا كُنْتُ بِأَعْلَمَ بِهِ مِنْ رَجُلٍ مِنْكُمْ وَانَّهُ لَجِبْرِيلُ** (۲) وفی حدیث ابی عامر ثم دلتی فلما لم نرَ طَريقَه قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ہذا جبریل جاء لیعلم لنا من دینہم والذی نفس محمدؐ بیدہ ما جاء فی قِطْ الا وانا اعرفہ الا ان تكون ہذہ اطرا (۳) ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ عمارؓ بالکل غفی رکھا گیا، یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تیس سالہ جان پہچان کے باوجود پہچان نہ سکے، جب وہ چلے گئے تب معلوم ہوا کہ جبریلؑ تھے، جو اس کو دین سکھانے آئے تھے۔ انھما کا اس قدر اہتمام کیا گیا، ممکن ہے اس سے یہ بتانا منظور ہو کہ سائے علوم و معارف ختم کر دئے، دین مکمل کر دیا گیا مگر پھر بھی بندہ کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس اپنی ذات سے کچھ نہیں ہے، سب کچھ عطائے خداوندی ہے وہ اگر چاہے تو محسوس و مشاہدہ کا علم بھی واپس لے لے، وہ اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو سب کچھ واپس لے لیں۔ نسائی کی روایت میں ہے کہ حضرت جبریلؑ علیہ السلام وحی کی شکل میں تھے، مگر حافظ نے تصریح کی ہے کہ نسائی کی روایت کا یہ لفظ راوی کا دہم ہے، ورنہ حضورؐ کیوں نہ پہچانتے، اور صحابہؓ لا یعرفہ منا احدٌ کیوں کہتے؟ یعنی ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا نہ تھا۔ اس سے سبق لاکر جب مشاہدہ

کا علم جو بصرے تعلق رکھتا ہے واپس لے لیا جاسکتا ہے، 'تو حقائق و معارف تو غیر محسوس چیزیں ہیں، ان کا علم بطریق اولیٰ سلب ہو سکتا ہے، چنانچہ قرآن میں فرمایا ہے: وَلَوْ شِئْنَا لَازِدْهُنَّ بِآلِذِي اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا^(۱) آگے فرمایا: الْاَرْحَمَ مِنْ رَحْمَتِي^(۲) یعنی ہم ایسا کریں گے نہیں مگر کر سکتے ہیں، اس کا یہ ایک نمونہ دکھلادیا۔

حضرت مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ^(۳) فرماتے تھے اہم قسم کھاتے تھے کہ میرے پاس ایک شخص فتویٰ لایا اور کہا کہ دستخط مردوٰں میں نے دستخط کرنے کا ارادہ کیا لیکن میں اپنا نام بھول گیا، بہتیرا سوچا گریا رہا نہیں آیا۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک بار میں اپنا مکان بھول گیا اور منٹوں سوچتا رہا اور غور کرتا رہا کہ کون سا مکان ہے اور کدھر جاؤں، اس پر مجھے یہ حدیث یاد آگئی۔

چونکہ آپ کو علم کامل دیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد گرامی ہے عَلِمْتُ عَلَمَ الْاَوَّلِينَ وَالْاٰخِرِينَ، مجھے اولین و آخرین کا علم دیا گیا ہے اس لئے ایک نمونہ اس کا بھی دکھلادیا گیا کہ ہم اس کے واپس لینے پر ہر وقت قادر ہیں، جس کا علم چاہیں دیکر واپس لے لیں، خواہ نبی ہو یا ولی۔ اور یہ تمہید ہے کہ علم الہی آپ کو نہیں تھا، تو اس سے تنقیص شان نبوی نہیں نکلتی۔

یہ بھی یاد رکھو کہ اگر نسائی کی روایت کو دہم راوی نہ بھی مانا جائے اور یہ کہا جائے کہ جبریلؑ دراصل وحی کبھی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آئے تھے تو بھی مستبعد نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ پہلے سے وحی کبھی مجلس میں موجود ہوں تو اب کیسے سمجھتے کہ یہ جبریلؑ ہیں، بہر حال اس صورت میں بھی "لَا يَعْرِفُهُ مَنَّا أَحَدٌ" صحیح ہے۔

قَالَ الْاِيْمَانُ اِنْ وُعِنَ بِاللّٰهِ اَيْخَ اَيْمَنِ اس کے موجود ہونے پر اور اس کے تمام کمالات و محاسن پر اور اس پر کہ وہ ہر کچھ سے شیعہ ہے اور تمام نقائص سے منزہ ہے۔

یہاں پر جواب میں بھی اِيْمَانٌ کا لفظ فرمایا، تو بعضوں نے کہا کہ سوال ایمان شرعی کا تھا اور اَنْ تَوْمَنَ میں ایمان لغوی مراد سے کہ جواب دیا اَيْ اِنْ تَصَدَّقَ بِاللّٰهِ، جیسا کہ قرآن میں ہے: وَمَا اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا^(۴) اَيْ بِمُصَدِّقٍ لَّنَا، یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس وقت کہا تھا جب وہ یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں ڈال کر رات میں روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ یوسف کو بھڑیا کھا گیا، اس کے بعد کہا آپ ہماری بات کی تصدیق نہ کریں گے، یعنی نہ مانیں گے اگرچہ ہم سچے ہیں۔ تو یہاں سے اے حویٰ معنی تصدیق کے مراد ہیں۔ اسی طرح حضورؐ نے سائل کو جواب دیا کہ تم ایمان لاؤ، یعنی تصدیق کرو، اسخ۔

بعضوں نے کہا سوال نفس ایمان کا: تھا تعلقات ایمان کا تھا [یعنی ایمان کی تعریف نہیں پوچھ رہے تھے بلکہ اس کے تعلقات کو پوچھ رہے تھے کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے] اس کا جواب دیا کہ [اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی لقاء اور اس کے رسل وغیرہ پر ایمان لانا ضروری ہے] ملائکہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی ایسی مخلوق ہیں جو اس کے حکم پر کام کرتے ہیں اور سفراء الرحمن ہیں، اور عباد مکرموں ہیں۔

قوله وبلغناہ یعنی اللہ سے ملنے پر ایمان رکھنا، بعض نے کہا کہ اس روایت باری مراد ہے یعنی یہ کہ روایت باری حق ہے، آگے یہ بات کہ روایت کس کو ہوگی؟ اس کا علم اللہ کو ہے۔

قوله درمسلحہ رسولوں پر ایمان لانا یعنی وہ معصوم ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، جو حکم خداوندی ہوتا ہے اسی کو بیان کرتے ہیں اور یہ سمجھاتے ہیں کہ جو کچھ خدا کی طرف سے ہوا سب حق ہے اور ہر حال میں حق کہنا ہمارا کام ہے، قرآن میں آخری نبی کے بارے میں فرمایا گیا: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ ۱۱ یعنی وہ اپنی خواہش سے نہیں کہتے جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے جو ان کے پاس پہنچتی ہے، اسی کو وہ بیان کرتے ہیں خواہ وحی علیٰ ہوا وحی خفی — ایک بزرگ نے اسی کو یوں کہا ہے ۔

گفتہ اوگفتہ اللہ بود * گرچہ از مسلحہ عبد اللہ بود

قوله وقومہن بالبعث . بعث : قبور سے اٹھانا، یعنی اس کو بھی مانو کہ ایک وقت آئے گا جب یہ دنیا اپنی عمر پوری کرے گی اور اسے فنا کر دیا جائے گا، پھر دوبارہ ساری مخلوق پیدا کی جائے گی اور اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی، پھر اس دنیا میں جو کچھ اچھا یا برا کیا ہے سب سامنے آئے گا اور پھر فیصلہ ہوگا، نیکیوں پر انعام اور بدیوں پر عتاب ہوگا۔

قوله قال ما الاسلام انہیہا روایت میں اَنَّ تَعْبُدَ اللّٰهَ ہے اور بعض روایات میں ان تشهد ان لا اله الا اللہ ہے اور "تعبید" سے مراد بھی کہہ ہی پڑھنا ہے کیونکہ یہ "ما الا سلام" کا جواب ہے — میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اسلام مثل بمن کے ہے اور ایمان مثل مدح کے، اور یہ موقع تھا کہ دونوں چیزوں کی پوری تفریق اور تعریف کی جائے، اس لئے وہ فرق واضح کر دیا گیا، اہل تجوڑا اطلاق ایک کا دوسرے پر ہو جاتا ہے۔

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ، قَالَ مَتَى السَّاعَةُ ؟
اگر یہ نہ ہو سکے تو آنا تو خیال رکھ کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے ، اس نے کہا قیامت کب آئے گی ؟

حافظ ابن عربی نے ایک لفظ کہا ہے ، وہ کہتے ہیں : اِذَا اجْتَمَعَا فَهَرَقَا وَاذَا اِنْفَرَقَا اجْتَمَعَا ، یعنی جب دونوں کی تشریح ایک ساتھ ہو تو دونوں الگ الگ معنی رکھتے ہیں ، اور جب دونوں علیحدہ علیحدہ بولے جاتے ہیں تو ایک کا اطلاق دوسرے پر ہو جاتا ہے ۔ یہاں چونکہ ایمان و اسلام ساتھ ساتھ مذکور ہیں اس لئے دونوں الگ الگ ہیں ، ایک کا تعلق قلب سے ہے اور وہ ایمان ہے ، دوسرے کا تعلق قالب و جوارح سے ہے اور وہ اسلام ہے ۔

یہاں پر بخاری کی روایت میں حج کا ذکر نہیں ہے حالانکہ یہ حدیث بعد فریضہ حج بلکہ بعد ادائیگی حج کی ہے ، مگر مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں حج کا ذکر موجود ہے ، یہاں اختصار کر دیا گیا ، اس لئے کہ بعض میں تو عمر اور غسل جنابت کا ذکر بھی ہے ، اس سے تائید ہوتی ہے کہ یہاں اختصار ہے ، پوری حدیث دوسری جگہ موجود ہے ۔

قَوْلًا مَا لِاِحْسَانٍ اِخْرَ اِيْمَانٍ وَاِسْلَامٍ اِبْتِدَائِي دَرَجے ہیں ، اول درجہ ایمان کا ہے جس پر نجات [کا مار] ہے ، پھر دوسرا درجہ اسلام کا ہے جس پر کمال نجات موقوف ہے ، ایمان غلوزار سے نجات دیتا ہے اور اسلام مطلقاً دخول ہی سے نجات دینے والا ہے ، تو غلوزار نجات اول درجہ اور دخول سے نجات دوسرا درجہ ، اس کے بعد درجہ درجات کا آخری مرتبہ ہے ، اور یہ احسان (سے حاصل ہوتا ہے) پھر اس میں بھی مراتب ہیں ، ایک شبلی و جدید رحمہما اللہ کا مرتبہ ، ایک ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا [مرتبہ] ایک انبیاء علیہم السلام کا [مرتبہ اور] ایک سید البشر افضل الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کا [مرتبہ عالی] ۔

قَوْلًا اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنْتَ تَرَاهُ اِخْرَ اس کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہے — یہاں فرمایا "كَأَنَّكَ تَرَاهُ" کان تشبیہ لائے "بِأَنَّكَ" نہیں لائے — معلوم ہوا کہ اس دنیا میں کسی کے لئے رویت نہیں ، مسلم کی ایک حدیث میں فرمایا گیا : لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا ، تم اپنے رب کو ہرگز نہ دیکھ سکو گے جب تک تم کو موت نہ آئے ، یعنی اس دنیا میں ان نبیوں آنکھوں سے تم رب کے دیکھنے کے قابل نہیں ہو ، یہ آنکھیں اس کا تحمل نہیں کر سکتیں ، ہاں قلب پر جو کشف ہوتا ہے کبھی اسکو رویت کہہ دیتے ہیں [انہیں اگر استثناء ہے تو صوفیاء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت کا ، بشرطیکہ رویت مسلم ہو — "كَأَنَّكَ تَرَاهُ" کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت میں قلب کا یہ حال ہو کہ گویا وہ مشاہدہ کر رہا ہے (مشاہدہ کا یہ مطلب نہیں کہ آنکھ سے دیکھ رہا ہو) یہ مقام مشاہدہ صوفیاء کے یہاں ہے ۔

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ اِخْرَ یعنی اگر وہ حال مشاہدہ کا نہ ہو سکے تو اس سے اتر کر دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ یہ مستحضر ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ مقام مراقبہ کا ہے ، یہاں عقیدہ مراد نہیں ، وہ تو سب کو ہے ہی بلکہ یہاں استحضار مراد ہے کہ بندہ کا حال یہ ہو کہ وہ خدا کو سامنے پاس جیسے طرح

قَالَ مَا الْمَسْئُولُ بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَسَأَخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا أَوْلَدَتْ

آپ نے فرمایا جس سے پوچھتا ہے وہ بھی پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا اور میں تجھ کو اس کی نشانیاں بتلاے دیتا ہوں، جب
الْأُمَةُ رَبَّتْهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمُ فِي الْبُيُوتِ فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا

لوٹڑی اپنے میاں کو جنے اور جب کالے اونٹ چرانے والے لمبی لمبی عارتیں ٹھوکیں (بڑے بن جائیں) قیامت کا ظہور ان پانچ
اللَّهُ ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ الْآيَةُ) ثُمَّ
باتوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (سورہ لقمان) کی یہ آیت پڑھی: بَیِّنَاتٌ آتَتْهُ بَيِّنَاتٌ
أَدْبَرَ فَقَالَ رُدُّوهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ
ہے تمام کتب آئے گی الخ۔ پھر وہ شخص بیٹھ ٹوڑ کر چلا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پھر (پیرے سائے) لاؤ، (لوگ گئے)

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعَلَ ذَلِكَ كَلِمَةً مِنَ الْإِيمَانِ

تو وہاں کسی کو نہ دیکھا، آپ نے فرمایا: یہ جبریل علیہ السلام تھے، لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے، امام بخاری نے کہا: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے ان سب باتوں کو (دین کہہ دیا) ایمان میں شریک کر دیا۔

کسی بادشاہ کے دربار میں بیٹھنے والے کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ دومرتبہ احسان کے ہوئے، ایک کا تعلق شہود سے اور دوسرے کامر اقب سے
ہے مگر میرے نزدیک یہ شرح مروج ہے، راجح وہ ہے جو امام نووی نے شرح مسلم میں بیان کی ہے اور نووی کا یہی مضمون شیخ سنن
سے حاشیہ بخاری میں لکھا ہے، لیکن اس کی عبارت اور تعبیر لطیف ہے، نووی کی تعبیر اتنی لطیف نہیں ہے۔ پہلے ایک مثال سمجھ لو، ایک
شخص مثلاً دربار شاہی میں بیٹھا ہے اور سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہیں تو اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے اس کا اندازہ کسی درباری ہی کو ہو
سکتا ہے، ہر چیز پر نظر رہتی ہے کہ کہیں کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو خلاف منشا ہو اور میں دربار سے نکال دیا جاؤں (۱) درحقیقت جو دربار
میں رہتے ہیں ان کے لئے بڑی مشکل ہے، ایک چیز گت کی یہ ہے کہ ایک درباری بادشاہ کو دیکھتا ہے اور بادشاہ درباری کو دیکھتا ہے
تو آخر اس حال میں اور اس خوف میں کس چیز کو دخل ہے؟ اور خوف کی علت کیا ہے؟ بادشاہ کا درباری کو دیکھنا یا درباری کا بادشاہ کو
دیکھنا؟ مناظر حکم اور موثر کیا ہے؟ اس کا دیکھنا یا اس کا؟ اس کی مثال یوں ہے کہ کوئی نابینا درباری ہو تو کیا کچھ تنظیم شاہی میں کمی

(۱) حضرت نے دربار حیدرآباد کے بعض واقعات بیان فرمائے تھے، اگرچہ تقریر پر نظر ثانی فرمائی تو انہیں مغفود فرمادیا، اس لئے یہاں
بھی انہیں چھوڑ دیا گیا۔ (جانب)

کر سکتا ہے؟ نہیں! بلکہ اور زیادہ تعظیم ہوگی، معلوم ہوا کہ درباری کے دیکھنے کو دخل نہیں ہے بلکہ صاحب دربار کے دیکھنے کو دخل ہے اور تمام باتوں کی لحاظ کرنے میں اسی کے دیکھنے کو دخل ہے نہ کہ درباری کے دیکھنے کو، اسی بنا پر امام نوویؒ اور شیخ سنڈیؒ کہتے ہیں کہ مرتبہ ایک ہی ہے دونوں، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وظائف عبادت یوں ادا کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر بالفرض تم دیکھتے ہو تے تو کیا کرتے، جیسے اس وقت کرتے اسی طرح اب بغیر دیکھ ادا کرو "فَلَنْ لَّهٖ تَكُنْ تَرَاهُ فَانْهٖ يَرَاكَ" یعنی اگرچہ تو اسے نہیں دیکھتا لیکن وہ تو تجھ کو دیکھ رہا ہے اور حقیقتہً دخل اسی کے دیکھنے کو ہے لہٰذا اسی کی رعایت کرنی چاہئے، اب اس تقریر کی بنا پر "کائنات ترواہ" میں سلسلہ رویت کی طرف توجہ کی حاجت نہیں، مطلب یہ ہو کہ جیسے تو دیکھتے وقت کرتا اسی طرح اب بھی کر کیونکہ دخل تیرے دیکھنے کو نہیں۔

یہ بھی بخبر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکل سلسلہ کیوں مل فرمایا، تمام مراتب صوفیاء اسی سے حاصل ہوتے ہیں، اسی کو نسبت یا وراثت کہتے ہیں، سنت اور روایت یہی بتلاتی ہے اور صوفیائے کہا ہے وہ بظاہر حدیث کے خلاف ہے، بعضوں نے یہاں فنا کی بحث چھیڑی ہے، اگر یہ بحث دیکھنا چاہو تو ابن قیمؒ کی "مدارج السالکین" پڑھو، بعض نے اسے اور بھی معنی پہنائے ہیں اور کان تاتر بتلایا ہے، مگر یہ جہل ہے، چنانچہ حافظ نے اس کا بسوط رد کیا ہے، امر قاتا میں بھی یہی ہے۔

قَوْلُ الْفَاهِشَةِ السَّاعَةِ أَخْبَارُ بَايَ خِيَالِ هُوَاكَ يَهْ تِنِ سَوَالَاتِ اِيْمَانِ . اِسْلَامِ اَوْر اِحْسَانِ تُو بَاہِم مَرْبُوط تھے، ایک کا ادنیٰ درجہ تھا دوسرے کا اوسط اور تیسرے کا اعلیٰ، مگر ساعۃ کا سوال بظاہر غیر مربوط [معلوم ہوتا] ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تمام دنیا عبادت کے لئے ہے، اور اس کا آخری مرتبہ احسان ہے اور اعلیٰ درجہ کے محسن ختم ہو چکے، محسن کامل صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے تواب دنیا کے بقا کی ضرورت کیا رہی؟ جب عبادت درجہ تمام تک پہنچ گئی اور ایجاد عالم کی غرض حاصل ہو چکی تو پھر اب کسی چیز کی ضرورت نہیں: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" اور میں نے جن وانس نہیں پیدا کئے مگر اس لئے کہ میری عبادت کریں اور وجود نبوی سے عبادت کامل ہو چکی اور "اَبْعَثْ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ" کی بھی یہی وجہ معلوم ہوتی ہے جس میں آپ خود فرما رہے ہیں کہ میرا آگیا قیامت کا آنا ہے اور اس میں بھی یہی اشارہ موجود ہے کہ غرض تخلیق پوری ہو گئی تواب دنیا کی کیا ضرورت رہ گئی؟

حضرت مطہر محمد قاسم نانوتویؒ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ تکمیل عبادت کے دو مرتبے ہیں، ایک کیفا و سدا کا، کیفا تو بایں طہر حاصل ہو چکی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اس کی تکمیل ہو گئی اور بعثت نبوی اسی تکمیل کے لئے تھی، اور کما اس وقت حاصل ہوئی

جب تمام دنیا میں اسلام پھیل جائے اور کوئی جگہ باقی نہ رہے، اور یہ اب تک حاصل نہیں ہوئی، 'میساکہ' خود آپ سے ایک حدیث مسیح میں فرماتا ہے: **لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتٌ وَبَرٌّ وَلَا مَدَارٌ (نہ کچا، نہ پکا، نہ ڈیرہ، نہ خیمہ) إِلَّا ادخله الله الاسلام** یعنی عیسیٰ و ذوال ذلیل اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ہوگا اور اس کے آثار اب نظر آنے لگے ہیں، یہاں تک کہ لمحہ بھی پیشین گوئی کرنے لگے ہیں کہ آئندہ تمام دنیا کا مذہب اسلام ہوگا۔

غرض جب کئی طریقہ دو نوں طرح نکمیل ہو جائے گی تو پھر دنیا اٹھالی جائے گی، کیونکہ مقصود حاصل ہوگا، اور اٹھانا بھی اس ترتیب سے ہوگا جس ترتیب سے خلق ہوا تھا، سب سے پہلے کعبہ کو اٹھایا جائے گا کیونکہ وہی سب سے پہلا گھر ہے "إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِمَكَّةَ مُبَارَكًا" (۱) حدیث پاک میں ہے، ایک مٹی غلام آئے گا "وَيَقْلَعُ جَبْرًا جَبْرًا" ایک ایک پتھر نکال دے گا (اردو محلو) میں اینٹ سے اینٹ بجا دے گا (۲) وہ کعبہ جس کے تعلق فرمایا گیا کہ کوئی جاہل کعبہ پر حملہ کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی گردن توڑ دے گا (جسکے واقعہ انفیل میں ہو بھی چکا) (۳) اگر اب اسے ایک مٹی غلام توڑ دے گا، 'میسے' دہلی کا لال قلعہ کہ اگر اس وقت بڑے سے بڑا بادشاہ چاہے تو اس پر کسی طرح تسلط حاصل نہیں کر سکتا، لیکن جب سلطنت کا خیال اس کے توڑنے کا ہو جائے تو لکے کے مزدوروں سے توڑ دیا جائے گا اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ مساعۃ کا ذکر یہاں بالکل بر محل ہے، سوال کے جواب میں ما المسؤول عنہا با علم من السائل، بجائے اس کے کہ مختصر لفظوں میں "لا اعلم" کہتے، آپ نے جواب میں اتنا طویل جملہ اختیار فرمایا، یہ بلاغت کا بہترین شاہکار ہے اس لئے اس وقت اگرچہ جبریل سائل اور آپ سؤل عنہ ہیں مگر بایں ہمہ دنیا کے کسی سؤل عنہ کو نہ تو اس کا علم ہے اور نہ کسی سائل کو۔ اس عنوان کے ذریعہ علم مساعۃ سے جمل کا ماطہ دستغراق ہو گیا۔

نوادر حمیدی میں ایک روایت ہے، اس میں یہی سوال و جواب ہے مگر سائل مسیح علیہ السلام ہیں اور جب جبریل، حضرت جبریل نے بھی یہی جواب حضرت مسیح علیہ السلام کو دیا تھا، لیکن ہے من حیث لا یحتسب یہی جواب جبریل کو دیا گیا ہو کہ تم خود اپنا جواب یاد کرو تم نے بھی حضرت مسیح علیہ السلام سے ما المسؤول عنہا با علم من السائل کہا تھا، وہی جواب مسیح میں تم کو دے رہا ہوں۔
تو لا و ما أخبرک عن اشواطها، اشواط بمع ہے شوط کی، چھوٹی علاقہ میں، یہ نفع الارہ ہے، اور جو بکلت الاراء، شوط ہے اس کی جمع شعود آتی ہے، بڑی علامات یا جوج ماجوج کا خروج، مسیح علیہ السلام کا نزول وغیرہ ہیں، چھوٹی علاقہ میں ہیں

اِذَا وَلَدَتْ الْاِمْرَءَةُ رُبَّمَا ، فتح ابدی میں اس کے چار معنی لکھے ہیں ، سب کو بیان کرنے کی حاجت نہیں ، ظاہر ہے کہ بچہ کی ماں مرتی ہوتی ہے اور بچہ مرتی ہوتا ہے ، یہاں زمانہ کا انقلاب بتانا چاہتے ہیں کہ مرتی ہو جائے گا اور مرتی مرتی ، عالی سافل بن جائے گا اور سافل عالی ، تو بچہ مرتی ہوگا ، یہ کنایہ ہے انقلاب و انوکھا س احوال سے ، بعض روایات میں ”رُبَّمَا“ آیا ہے اس سے مراد لڑکی نہی جائے بلکہ تاء کے معنی میں تاویل کر لی جائے یعنی ہمتہ ، اسی کو کہا ہے ۔

اِذَا التَّحْتَ الْاِسَافِلُ بِالْاَعَالِی ۖ لَقَدْ طَابَتْ مُنَادِمَةُ الْمُنَايَا

بعضوں نے کہا ہے کہ یہ کنایہ ہے کثرت محاربات سے ، یعنی لڑائیاں کثرت سے ہوں گی تو گرفتار ہونے والی عورتیں فاتحین کی لڑکیاں ہوں گی اور ان سے اولاد ہوگی تو امہات الاولاد کی کثرت ہوگی ۔ (لڑکی ، لڑکا جب باندی سے پیدا ہوگا تو ماں ام ولد کہلائیگی اور اب وہ آزاد ہو جائے گی ، تو گویا یہ اولاد اس کی آزادی کا سبب بننے سے مرتی بن گئی)

بلوشاہ حیرہ نعمان ابن منذر کی لڑکی جب حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سامنے لائی گئی تو اس نے حسرت سے دو شعر پڑھے جسے علامہ عینی نے شرح بخاری میں نقل کیا ہے ، وہ کہتی ہے ۔

وَكَا نَسُوسَ النَّاسِ وَالْاَمْرَ اَمْرَنَا ۖ اِذَا نَحْنُ فِيهِمْ سَوْقَةٌ نَنْتَصِفُ

فَاَنْتَ لَدَيْنَا لَا يَدُومُ نَعِيمُهَا ۖ تَقْلُبُ تَارَاتِ بِنَا وَتَصْرَفُ

تَنْتَصِفُ : داورسی ، سَوْقَةٌ : رمایا (یعنی ایک زمانہ تھا کہ ہم حکمران تھے ، آج بگڑ گئے ہیں ، ہمارے اس دنیا پران ہے ، اس کی نعمتیں دائمی نہیں ہیں ، اس میں ایسے ہی انقلابات اور تفرقات ہوتے رہتے ہیں) (۳) دراصل یہ اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ عالی ، اسفل بن جائیں گے اور اسفل ، عالی — دیکھو دنیا اسی طرف جا رہی ہے ، چنانچہ سوویت حکومت قائم ہوگئی جو کمزوروں کی ہے (اور اب اس زمانہ میں (سُوءُ السَّعَةِ) میں) تو کثرت سے پیمانہ اقوام چار پاسی ، بہتر وغیرہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں (۴)

تَوَلَّ وَادَّانْتَ اَوَّلَ رِعَاةِ الْاِبِلِ الْبِلْهَمِ اَخْ . بُلْهَمُ جمع ہے اَبْهَمُ کی ، جو بول نہ جانتا ہو ، دوسرے معنی میں سیاہ آدمی ، یعنی وحشی ، گنوار ، بڑے بڑے قطع بنائیں گے ، اس میں بھی اشارہ ہے کہ ذلیل ، عزیز ، اور عزیز ، ذلیل بنادے جائیں گے نا اہل ، اہل بنادے جائیں گے اور اہل مظل ہو جائیں گے ، چنانچہ آگے حدیث آئے گی : اِذَا وَمَدَّ الْاَمْرُ اِلَى غِيَا هَلْ فَاَنْظُرُ السَّاعَةَ (جب معاملہ نا اہلوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو) (۴)

تو فی خمس، 'یتعلق ہے' ما المسئول عنہا کے، یعنی قیامت کا علم ان پانچ چیزوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، پھر آپ نے آیت پڑھی: اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَہٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ہِ الْاٰیۃُ (۱) لہذا ہم سے اس کا سوال نہیں ہو سکتا۔

امام رازی نے اس میں دو سوال پیدا کئے ہیں، اول یہ کہ اس آیت کی رو سے یہ ہونا چاہئے ان پانچوں میں سے کسی ایک کی جزئی بات کا علم نہ ہو، حالانکہ ہم سیکڑوں واقعات اس کے خلاف پاتے ہیں۔ اولیاء کی کرامت کثرت سے منقول ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو رحم کی حالت معلوم ہو گئی تھی اور آپ نے انتقال سے پہلے اپنی ماملہ بیوی کے متعلق فرمادیا تھا کہ ان کے لڑکی ہوگی، اس لئے آپ نے وصیت فرمائی کہ اس محل کو لڑکی مان کر ترکہ تقسیم کیا جائے۔ ایسے ہی سیکڑوں واقعات ہیں۔

میں نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ پنجاب میں ایک بزرگ عبداللہ شاہ ہیں، ان کی عام عادت تھی کہ محل سے متعلق تعویذ دیتے وقت بتا دیتے کہ لڑکا ہے یا لڑکی اور دیا ہی ہوتا۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ پانچ کی کیا تخصیص ہے اور اس میں انحصار کیوں ہے؟ اور بھی بہت سی مشیاء ہیں جن کی اوردوں کو اطلاع نہیں، تو یہ انحصار کہاں صحیح ہوا؟ اس دوسرے سوال کا سہل جواب امام سیوطی نے "باب النقول" میں یہ دیا ہے کہ سوال یہاں انہیں پانچ کا تھا، اس لئے جیسا سوال تھا ویسا جواب دیا گیا۔ لیکن پہلے سوال کا جواب مشکل ہے، امام رازیؒ نے تقریریں کی ہیں گرشانی جواب ہو سکا، اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلہ کا انکشاف ہو جائے اور مسئلہ علم غیب کی حقیقت واضح ہو جائے۔

اس سے پہلے ایک مقدمہ سمجھ لو کہ اگر ایک چیز کے کچھ فرد ہوں اور کچھ اصول، تو اصلی علم اس وقت کہیں گے جب اس کے اصول کا علم ہو، فرض کرو ایک شخص سودو سودو امراض اور ان کے نسخے رٹ لے تو کیا اس کو طبیب کہہ سکیں گے؟ نہیں! وہ طبیب نہ ہوگا، بلکہ طبیب وہ سمجھا جائے گا جو اصول طب اور اس کے فن سے واقف ہو، چاہے امراض اور نسخے رٹ نہ ہوں، اسی طرح عالم دہی ہوگا جو اصول علم سے واقف ہو، فقیر وہ نہیں ہے جزئیات فقید یاد ہوں، عوام چاہے کہیں لیکن علماء اسے فقیر نہ کہیں گے، وہ اسی کو فقیر کہیں گے جو اصول اور مآخذ پر مطلع ہو خواہ جزئیات کم یاد ہوں، امام عظم کے زمانہ میں تو شاید اتنی جزئیات بھی نہ رہی ہوں گی، اس زمانہ میں بھی مفتیین کو بہت سی جزئیات یاد ہوتی ہیں مگر مآخذ کا علم نہیں ہوتا، اسی پر شاعر وغیرہ کو قیاس کر لو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ حقیقی علم وہ ہے کہ اس کے اصول سے آگاہی ہو، لہذا کسی چیز کا

عالم اسی وقت کہلائے گا جب اس کے اصول سے واقف ہو۔

اب سمجھو کہ غیب کے جزئیات بھی ہیں اور کلیات بھی، تو جس طرح جزئیات طب کے جاننے والے کو عالم طب اور طبیب نہیں کہیں گے، اسی طرح جزئیات غیب پر مطلع کو عالم غیب نہیں کہہ سکتے، کلیات کے علم کا مطلب یہ ہے کہ مضابط بتلادیا جائے کہ مثلاً فلاں مضابط پہچان لیں کہ فلاں جگہ فلاں وقت اتنے انچ بارش ہوگی اور پھر اتنی ہی بارش اسی وقت میں جس کا قین کیا گیا ہے ہو بھی جائے اس میں قلف نہ ہو، بس جو اس مضابط کا علم رکھتا ہے اسے عالم غیب کہا جائے گا اور جو یہ مضابط نہیں جانتا اسے عالم غیب بھی نہیں کہہ سکتے۔ اب ہم کہتے ہیں دنیا میں کسی کو عالم غیب نہیں کہہ سکتے کیونکہ کسی کو بھی کلیات کو نیکہ کا علم نہیں ہو سکتا صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ کی ہے جسے کونیات کا علم محیط حاصل ہے، ہاں بعض امور کا انکشاف ہو جاتا ہے مگر اسے علم نہیں کہتے، کسی طرح اگر ہم کو معلوم بھی ہو جائے کہ اس کے پیٹ میں لڑکا ہے لیکن اگر کوئی پوچھ لے کہ لڑکا کیوں ہے؟ تو یقیناً ہمارے پاس اس کا جواب کچھ نہ ہوگا، البتہ تشریح میں ہم کلیات سے جواب دے سکیں گے، تو ضوابط اور اصول غیب کا علم کسی نبی، کسی ولی کو نہیں ہو سکتا، یہ علم اللہ کی قدرت کے ساتھ مخصوص ہے، ایک کلیہ کا علم اگر ہو تو وہ مفتاح بنا ہے بہت سی جزئیات کے علم کا، خود اللہ نے فرمایا: **وَعِنْدَ مَفَاتِحِ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ**، اس سے معلوم ہوا کہ تو اللہ وضوابط غیب کا اور کونیات میں کلیات غیب کا علم، بجز خدا کے اور کسی کو نہیں، ہاں بعض جزئیات کا انکشاف ہو سکتا ہے جیسے اسی آیت **وَعِنْدَ مَفَاتِحِ الْغَيْبِ** الایہ میں، اسی طرح حدیث پاک میں بھی **مَفَاتِحُ** کا لفظ آیا ہے فرمایا: **"مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ"** — ہاں تشریحات کے مد میں کلیات کا علم غیب انبیاء علیہم السلام کو ہے کیونکہ اگر یہ علم انھیں نہ دیا جائے تو ان کے کلام میں فرق آجائے، البتہ وہ اسی قدر تا ہے جتنا اللہ اپنی حکمت کے موافق عطا فرمادے، حافظ شیرازی نے کیا اچھا شعر کہا ہے۔

حدیث مطرب دے گو وراز دہر گستر جو : کہ کس کشود و کشاید بملکت۔ ایں مٹا را

خلاصہ یہ کہ حوادث دہر پر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا، اور جزئیات کے عالم کو عالم غیب نہیں کہہ سکتے، اسی کو فرمایا: **وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ** (۲) یعنی احاطہ نہیں ہو سکتا، **وَمَعَ كَرَمِيَّتِهِ**، اہل حقائق نے لکھا ہے کہ کرسی منظر ہے علم کا، جس طرح عرش منظر ہے رحمت کا۔ دوسری جگہ فرمایا: **عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ**، وہ غیب و شہادت (پوشیدہ اور ظاہر) کا یکساں عالم ہے، یہ بحث تو علم غیب کی تھی۔ رہا کسی علم کا کسی پر نکتش ہو جانا تو یہ دوسری بات ہے اور یہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام دونوں کو ہوتا ہے

باب ۳۸ - ۴۹۔ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَزْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ

ہم سے ابراہیم ابن حمزہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم ابن سعد نے بیان کیا

البتہ ان دونوں کثوف میں فرق ہوتا ہے اور وہ فرق وہی ہے جس کو سورہ جن میں بیان فرمایا گیا: عَالَمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهَرُ عَلَيْهِ غَيْبٌ أَحَدًا: إِلَّا مَنْ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا! یعنی وہ عالم غیب ہے اور غیب پر کسی کو حادی اور مسلط نہیں کرتا، ہاں انبیاء و رسل کو تشریفات میں اور کمونیات میں سے جتنے پر چاہے مطلع کر دیتا ہے۔ اس حصہ سے مراد یہ ہے کہ اس طرح کسی کو غیب پر مسلط کر دے کہ بالکل بغض میں ہو جائے اور کوئی چیز اس میں غلط نہ ہو سکے، نہ نفس کو کچھ دخل ہو، نہ شیطاں کو، نہ کسی قسم کے شک و شبہ کو، غرض یہ کہ ہر شے سے محفوظ ہو، یہ مخصوص بالانبیاء کہیں ہے۔ فاتہ یسلک من بین یدیه ومن خلفہ رصدًا! اس لئے کہ اس کے آگے پیچھے پہرے دار ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کو جو کشف ہوتا ہے یا وحی آتی ہے، اس کے ساتھ پہرے دار ہوتے ہیں اس لئے اس میں غلطی کا احتمال نہیں ہوتا، بخلاف کشف قلبی کے کہ اس میں غلطی کا احتمال بھی ہے اور شبہ کی گنجائش بھی، اس لئے دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ اب دو فرق ہوئے۔ نبی کا علم قطعی، ولی کا غلطی، وہاں اللہ کی ذمہ داری ہے اور یہاں نہیں اور یہ سب جزئیات علم ہیں، کلیات کا علم غرض بالبادی ہے، انہیں کو مفاتیح الغیب کہا گیا ہے، یہ علوم نہ نبی کو حاصل ہیں، نہ ولی کو، انہیں جو کچھ حاصل ہے خواہ کتنا کثیر ہو سب جزئیات ہیں، اس لئے عالم انہیں نہیں کہہ سکتے۔ رہا اہل نجوم کو کچھ علم ہونا اور پیشین گوئیاں وغیرہ کرنا یا کسوف و خسوف کے متعلق کچھ بتانا تو یہ دراصل علم غیب نہیں ہے کیونکہ علم غیب وہ ہے جو عقل کے ذریعہ حاصل نہ ہو سکے، اور یہ اہل نجوم جو کچھ کہتے ہیں یہ سب حسابی چیزیں ہیں جنہیں ہر وہ شخص حاصل کر سکتا ہے جو اس فن کو عقل کے ذریعہ سیکھ لے۔ اور اس میں غلطی کا بھی ہمیشہ احتمال رہتا ہے، حساب صحیح ہو تو نتیجہ صحیح نکل آیا، حساب غلط ہو گیا تو نتیجہ غلط نکل آیا، کتنی پیشین گوئیاں غلط ہوتی رہتی ہیں مگر انبیاء علیہم السلام کے ہاں غلطی کا احتمال نہیں۔

باب ۳۸

یہ باب بغیر ترجمہ کے ہے اور اس قسم کا جواب آتا ہے وہ پہلے باب کے لئے مثل فصل اور تتمہ کے ہوتا ہے، گذشتہ باب میں دین اسلام ایمان، احسان سب کا ایک دوسرے پر صادق آنا معلوم ہوا تو اب اس کی تکمیل کرتے ہیں کہ جب ایمان مجموعہ کا نام ہے [اور اس مجموعہ میں کمی بیشی ہوتی ہے] تو اس میں بھی کمی بیشی ہوگی، ہر قول کی حدیث میں لفظ یزید و ن "وال علی الدئی ہے، لہذا یہ تکلمہ ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ بخلافی تشعیذ الاذہان عمداً کبھی ترجمہ ترک کر دیتے ہیں تاکہ امتحان و اعتبار بھی ہو جائے، لہذا جب ہمیں اجازت ملی کہ ہم ربط قائم کریں تو ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے اور جس کو پہلے ثابت بھی کر چکے ہیں کہ ایمان، اسلام، کفر، تفاق، احسان وغیرہ میں مطابقت ہیں اور اب یہاں کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مراتب کا تعلقات دو طرح ہوتا ہے، کیفاً و کماً، کیفاً اس طرح کہ انشراح و انقباض میں کمی زیادتی ہوتی ہے، اور کماً اس طرح کہ تعداد میں کمی بیشی ہوتی ہے

بُنْ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ
 انہوں نے صالح ابن کیسان سے ، انہوں نے ابن شہاب سے ، انہوں نے عبد اللہ ابن عبد اللہ سے ، ان کو عبد اللہ ابن عباس
 بَنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَفْيَانَ ابْنُ حَرْبٍ أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ سَأَلْتُكَ هَلْ
 نے خبر دی ، ان کو ابو سفیان بن حرب نے کہ ہرقل (شاہ روم) نے ان سے کہا میں نے تجھ سے پوچھا کہ اس پیغمبر کے
 يَزِيدُونَ أَمْ يَقْصُونَ فَرَعَمْتُ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتَمَّ وَسَلَّالُوا
 تابعدار اور بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں ؟ تو نے کہا بڑھ رہے ہیں اور ایمان کا یہی حال رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو ۔
 هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخَطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَرَعَمْتُ أَنْ لَا ، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ
 (اپنے زور کو پہنچ جائے) اور میں نے تم سے پوچھا کہ کوئی اس کے دین میں آکر پھر اس کو برا سمجھ کر پھر جاتا ہے ؟ تو نے کہا
 حِينَ تَخَالِطُ بِشَاشَتِهِ الْقُلُوبَ لَا يَسْخَطُ أَحَدٌ
 نہیں ! اور ایمان کا یہی حال ہے جب اس کی خوشی دل میں سما جاتی ہے تو پھر کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا ۔

یہاں حدیث ہرقل میں دونوں باتیں جمع ہیں ۔

حدیث ۴۹ . پہلے اس نے سوال کیا کہ تعداد میں زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ؟ جب جواب ملا کہ زیادہ ہو رہے ہیں تو قیصر نے
 کہا : كَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتَمَّ اس تمام سے کیا مراد ہے ؟ یہی تو ہے کہ مومنین کی کثرت ہوگی ، آگے دوسرا سوال ہے : هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ
 جواب لا نہیں ! مرتد کوئی نہیں ہوتا ، تو قیصر نے کہا : كَذَلِكَ الْإِيمَانُ آخر یعنی جب دل میں رگ دپے میں پیوست ہو جائے اور رہ جائے
 جائے تو پھر قدم نہیں ہٹتا ، تو یہاں کیفیت ایمان اور روشنی و انجلا کا ذکر ہے اور وہاں تعداد میں زیادہ و نقصان تھا ، تو کی بیشی کم نفس کیفیت
 ایمان میں ہوتی ہے اور کبھی تعداد میں ۔

ایک دوسری چیز اور ہے کہ سوال میں سَخَطَةً لِدِينِهِ ہے اور اس کے جواب میں كَذَلِكَ الْإِيمَانُ ہے ، معلوم ہوا
 کہ دین و ایمان دونوں ایک ہی ہیں ، حدیث مفصل گزر چکی ۔

باب فضل من استبرأ لدينه

ترجمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو امتیاط کرے دین کے معاملہ میں ، استبراء : برات چاہنا ، تقویٰ یہی ہے کہ شبہ کی چیز سے بھی
 بچا جائے ، چونکہ [حدیث میں] استبرأ لدينه آگیا ہے [اور دین و ایمان ایک ہے] اس لئے بخاری نے [اس کے لئے بھی کتابت
 میں ایک ترجمہ رکھ دیا] نیز یہ بھی مراد معلوم ہوتی ہے کہ شل ایمان و اسلام کے مراتب کے درج کے بھی مراتب ہیں ، تقویٰ کے معنی ہیں اللہ سے

باب ۳۹ فضل من استبرأ لدينه

جو شخص اپنا دین قائم رکھنے کے لئے (گناہ سے) بچے اس کی فضیلت

۵۔ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ ابْنَ

ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا کہا ہم سے زکریا نے بیان کیا، انھوں نے عامر سے کہا میں نے نعمان ابن بشیر سے

بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَلَالُ بَيْنٌ
سنا، وہ کہتے تھے میں نے آنحضرتؐ سے سنا آپ فرماتے تھے: حلال کھلا ہوا ہے اور حرام کھلا ہوا ہے، اور ان دونوں کے

وَالْحَرَامُ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ

بچ میں بعض چیزیں شبہ کی ہیں جن کو بہت لوگ نہیں جانتے (کہ حلال ہیں یا حرام)

ڈر کر بچ جانا، اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی شرک سے بچے، دوسرا یہ کہ کبارے سے بچے، تیسرا یہ کہ صغائر سے بچے، چوتھا درجہ یہ ہے کہ شبہات سے بچے، اعلیٰ درجہ ہے، اس سے بھی اعلیٰ ایک اور درجہ ہے جو جامع ترمذی کی ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے، لَا يَلْبِغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ التَّقْوَى حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَدًّا مِمَّا يَبْهَسُ بَأْسُهُ يَنْفَعُ كَوْنَهُ شَيْخًا اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ بعض مباح کو بھی ترک نہ کرے، اس ڈر سے کہ کہیں حرام میں نہ پڑ جائے اور یہ مفعی الی الحرام نہ ہو جائے۔ تو تقویٰ کے بھی مراتب نکل آئے،

قَوْلُ الْحَلَالِ بَيْنٌ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ اِیْضًا یعنی حرام و حلال واضح اور صاف ہیں، روٹی کھانا، پانی پینا وغیرہ حلال ہیں بلاشبہ اور غم خیز چیزیں بلاشک حرام ہیں۔ ان دونوں کے درمیان مشبہات ہیں۔ اس لفظ کے خلف نسخے ہیں، ایک مشبہات "تنبیہ باب

تفصیل سے، دوسرا "مشبہات" اشتباہ باب افعال سے، سند دارمی کی ایک روایت میں "مشابہات" تشابہ باب تفاعل سے آیا ہے، تینوں کے معنی قریب قریب ہیں، "مُشَبَّهَاتٌ" جو چیزیں متبہ کر دی گئی ہوں قَالَ تَعَالَى: وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ (۱) سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نزاہت میں یہودیوں کی بکواس کا جواب دیا گیا ہے کہ نہ انھوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو

قتل کیا اور نہ سولی دی لیکن شبہ میں ڈال دیا گیا انکو (۲) اور اشتباہ شبہ ہونے کو کہتے ہیں، اور تشابہ کے معنی ہیں جو چیزوں کا ہشکل ہونا، حاصل ایک ہی ہے، اشتباہ جب لگے گا جب امتیاز نہ ہو سکے اور دھوکہ لگ جائے۔ اس میں علماء نے کلام کیا ہے کہ شبہ میں پڑ جانا کس درجہ سے ہوتا ہے اور اس کا مصداق کیا ہے، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں چار پانچ قول نقل کئے ہیں، ان میں سے مبنی بات زیادہ قابل قبول

میں اسی کو نقل کرتا ہوں، اصل یہ ہے کہ اشتباہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نشانہ کبھی تعارض اولہ ہوتا ہے، مثلاً ایک حدیث سے کوئی شے حلال اور دوسری سے وہی حرام معلوم ہوتی ہو تو اب کیا کہیں گے؟ حلال یا حرام؟ اس وقت مجتہد کا کام یہ ہے کہ نہ حلال کہیں نہ حرام، مگر ایسا کم ہوتا ہے اور تمام مجتہدین کو یہ صورت پیش نہیں آتی، اس لئے فرمایا **لَا يَعْلَمُ أَكْثَرُ مِنَ النَّاسِ**، جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں جانتا۔

اور کبھی اشتباہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ایک مجتہد فیصلہ کر دیتا ہے کہ حلال ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ حرام ہے اور ان میں سے کسی کو شبہ نہیں ہوتا، ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ ظاہر ہے کہ ایسے وقت میں ہیں اختلاف سے بچنا چاہئے، بشرطیکہ اختلاف واقع ہو اور اس صورت میں ایسی چیز کو ہیں ترک کر دینا چاہئے اس لئے کہ اگر حرام ہے تو اس کے کرنے سے کوئی نقصان نہیں اس لئے اسے بھی چھوڑ دینا چاہئے، ایک تیسری شکل بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اختلاف نہ تو علماء میں ہے، نہ اولہ میں بلکہ تحقیق مناط میں اشتباہ ہو جائے یعنی یہ معلوم نہ ہو سکے کہ کس چیز کو کس حیثیت سے اس جزئی میں داخل کریں جیسے دار الحرب اور دار الاسلام ہونے کے بارے میں اختلاف ہو، یا مثلاً یہ مسئلہ آیا کہ کسی نے کسی کی جیب کا ٹی اور مال لے گیا تو اسے صادق قرار دیں گے یا نہیں؟ یعنی کہ اس پر سرزد کی طرف صادق آئے گی یا نہیں؟ اسی کو تحقیق مناط کہتے ہیں^(۱) تو کبھی تحقیق مناط میں اختلاف ہو جاتا ہے، معلوم ہوا کہ جب شے مشتبہ بن جاتی ہے۔ ایک اور چیز بھی ہے اور وہ یہ کہ شریعت نے اسے درمیان میں رکھا ہے، نہ حلال صریح کہا نہ حرام صریح، اصطلاح فقہاء میں جسے مکروہ کہتے ہیں، تو اس مکروہ پر بھی شبہ کا اطلاق ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ذوالشبهتین ہے، من وجہ حلال، من وجہ حرام۔ اب میں سب کو جمع کر رہا ہوں، ان تین کے اعتبار سے تین لفظ مناسب ہیں۔ جب اولہ میں تعارض ہو تو مشتبہ کا لفظ درست ہے کیونکہ دلیل نے شبہ میں ڈال دیا۔ اور جب مجتہدین میں اختلاف ہو تو لفظ مشتبہات مناسب ہے کیونکہ اب ہم شبہ میں پڑ جاتے ہیں، اولہ شبہ نہیں ڈالتے۔ اور تیسری چیز یعنی مکروہ میں تشابہ کا لفظ مناسب کیونکہ یہ ذوالشبهتین ہے، نہ پورا حرام نہ پورا حلال۔

زین الدین ابن النیر کے شیوخ طریقت میں سے ایک بزرگ شیخ ابوالقاسم قبازی ہیں، یہ طریقت کے امام اور عارف تھے، ابن النیر نے ان کے مناقب میں ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں یہ حدیث بھی آگئی ہے، تو اس کے متعلق ابن النیر نے اپنے شیخ کا مقلد نقل کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ”وما بینہما مشتبہات“ سے مراد یہاں کراہت ہے کیونکہ وہ ذوالشبهتین ہے۔ گویا شریعت نے خود تین مرتبے رکھے ہیں اور پہلے

(۱) مصدر فتح الملم ص ۹۹ میں ہے کہ مولین کے نزدیک تحقیق مناط یہ ہے کہ کسی وصف کے علت حکم ہونے پر تو اتفاق ہو مگر کسی جزئیہ میں اس علت کا وجود خفی ہو

اور اجتہاد کرنا پڑے کہ وہ موجود ہے یا نہیں، اسی کو تحقیق مناط کہتے ہیں جیسے یہ کہ نباش برساق کی توفیق صادق آتی ہے یا نہیں؟ (مرتب)

فَمِنْ أَتَى الْمُسْتَبْهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَّاعٍ
 پھر جو کوئی شبہ کی چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچایا اور جو کوئی ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال
 يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ الْآوَانُ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى إِلَّا إِنْ حَمَى اللَّهُ
 اس پر ماہ کی سی ہے جو (شاہی) رنہ کے پاس (اپنے باندوں کو) چرائے وہ قریب ہے کہ رنہ کے اندر گھس جائے، سنو ہر
 فِي أَنْصِهِمْ قَحَارِمُهُ الْآوَانُ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلَحَ الْجَسَدُ
 بادشاہ کا ایک رنہ ہوتا ہے، سنو اللہ کا رنہ اس کی زمین میں حرام چیزیں ہیں، سنو بدن میں ایک (گوشت کا) ٹوٹرا ہے،
 كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ الْآوَى الْقَلْبُ
 جب وہ درت ہوگا سا با بدن درت ہوگا اور جہاں وہ بچا سا با بدن بچوگا، سنو وہ ٹوٹرا (آوی کا) ٹکڑا ہے۔

”وہ میں میں منہ“ صعب تھے، نیز یہاں طالع کے شبہ سے پیدا ہو گیا تھا، اقواب مشبہات سے بچنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ سے بچا، تو
 استبرأ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ (اپنے دین اور عرض کے لئے استبرأ کیا) اس کی تائید صحیح ابن حبان کی حدیث سے ہوتی ہے جسے حافظ ابن حجر
 نے نقل کیا ہے اور کہہ چکے کہ سند مسلم ہے اگرچہ متن مسلم کا نہیں، اس کے الفاظ یہ ہیں: اجعلوا بینکم وبين الحرام مستورا من
 الحلال (۱) میں ایک بروک طالع کی قائم کرو، مطلب یہ کہ اگر سارے طالع کاہل کو کر لیا کرے تو بیچ میں سترہ نہیں رہتا، آگے فرماتے ہیں:
 من فعل ذلك فقد استبرأ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ اس سے معلوم ہوا کہ کچھ طالع چیزوں کو بھی چھڈ دینا چاہئے، قباری فرماتے ہیں کہ
 بندہ اور حرام کے درمیان مکروہ یک عقبہ (گھائی) ہے، جو طالع سے مل کر اس گھائی میں آئے گا تو حرام میں جا پڑے گا، پھر کہتے ہیں کہ
 مباح ایک عقبہ ہے بندے اور مکروہ کے درمیان، یعنی اگر سارے طالع کو اختیار کرے گا تو اندیشہ ہے کہ کہیں مکروہ کی گھائی میں نہ پہنچ
 جائے، معلوم ہوا کہ طالع کی بھی ایک حد ہے اور مکروہ کی بھی ایک حد ہے۔ اب ابن حبان کی حدیث ”طالع کو سترہ بناؤ“ کا مطلب
 واضح ہو گیا۔

قَوْلُ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ اس نے اپنے دین اور آبرو کو بچایا، دین کو بچایا تو یوں ہوا کہ حرام کا ترک نہ ہوا اور
 آبرو کی حفاظت یوں ہوئی کہ شبہ کام نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے طعن اور ان کی انگشت نائی سے محفوظ رہا۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص کبھی
 انجینی حیرت کے ساتھ ہو تو کو خیال فاسد نہ ہو مگر لوگ طعن کریں گے اور آبرو پر حرف لے گا۔

سجلی اس جگہ کو کہتے ہیں جسے بادشاہ اپنے خاص خواشی کے لئے گھیر لیتے تھے، کوئی دوسرا شخص اس میں نہیں چرا سکتا تھا۔
 اہم شافعی کے یہاں یہ مسئلہ ہے (۱) اور خلفائے راشدین سے ثابت ہے کہ ربذہ میں چھاؤنی تھی اور حلی بنائے گئی تھی جن میں تیس ہزار گھڑ سے
 رہتے تھے۔ اور اب بارہ بنا دیتے ہیں یا تار و نیزہ لگا دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ جو کوئی بارہ پر اپنے جانور چرائے گا تو بہت ممکن ہے کہ غفلت
 میں جانور اندر گھس جائے تو یقیناً اس کی سناٹے لگی، اسی لئے فرمایا کہ قریب بھی مت جاؤ تاکہ محفوظ رہو۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اللہ کے
 عورات کی بھی مدبندی ہے، اس کے قریب جو کوئی چرائے گا تو اندیشہ ہے کہ سجلی میں پڑ جائے گا اور وہ چیزیں مشتبہات ہیں، تو مسلم
 حلی ہیں اور قریب کی چیزیں مشتبہات ہیں۔ یہ نہایت بہترین تشبیہ ہے۔

قَوْلَانِ فِي الْجَسَدِ مُصْغَةً، یہ مزید فائدہ بتلاتے ہیں اور ایک ایسی حقیقت پر مطلع کرتے ہیں کہ اگر کوئی اس پر مائل ہو تو
 مشتبہات سے بچ سکتا ہے۔ حقیقت تقویٰ بیان کرتے ہیں کہ جب تک اللہ کے در سے دل متاثر نہ ہو اس وقت تک کچھ فائدہ نہیں ہوتا،
 یہ مصغۃ (قلب) اگر ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے اور اگر وہ فاسد ہے تو جسم بھی فاسد۔ یہ تو روحانی حیثیت سے فرما رہے ہیں، ویسے
 طبی حیثیت سے بھی حیات موقوف ہے حرکت قلب پر، حرکت قلب بند ہوتے ہی حیات ختم ہو جاتی ہے، یہاں مراد نبی علیہ السلام یہ ہے کہ
 دل میں تقویٰ و خوف و خشیت الہی موجود ہے تو وہ مشتبہات سے بچ جائے گا ورنہ اگر دل ہی کی مشین خراب ہے تو پھر مشتبہات سے کیا بچ
 سکتا ہے، اس لئے فرماتے ہیں کہ مشین درست کرو تو سب کام درست ہو جائے گا۔

فائدہ : علامہ ابن قیم نے کتاب الروح میں ایک مفید بحث کی ہے، اس کا ایک حصہ سننا ہوں، انھوں نے کہا ہے
 کہ نفس اور روح ایک ہی چیز ہے مگر کچھ افعال کا فرق ہے، بعض افعال کے اعتبار سے روح اور بعض افعال کے لحاظ سے اسی کو نفس کہتے ہیں
 کیونکہ اس میں نفاس ہوتے ہیں، یا اس جو کہ مظہر حیات ہے اس لئے نفس کہتے ہیں، یا یہ کہ حیات کے لحاظ سے روح ہے اور موت کے
 اعتبار سے نفس کہتے ہیں۔

راقب تودہ اس جسم منوبری کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ایک لطیف ہے جو اس جسم کے اندر ہے جیسے کہ دماغ میں تمام حواس
 ہوتے ہیں، حالانکہ جسم میں وہ نظر نہیں آتے، حکماء نے دماغ کے حصے کر کے بتلوا دیے کہ دماغ کے اس حصہ میں حس مشترک ہے، یہاں خیال
 ہے، یہاں حافظہ ہے اور یہاں وہم، لیکن ظاہر میں محض جسم ہی ہے۔ اسی طرح قلب کا معاملہ ہے کہ وہ تمام جسم کا بادشاہ ہے، اسی کے

باب آداء الخمس من ایمان

لوٹ کے ال میں سے پانچواں حصہ دینا ایمان میں داخل ہے۔

۵۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ

ہم سے بیان کیا علی بن جعد نے، کہا ہم کو بخوبی شعبہ نے، انہوں نے جو جڑ سے، کہا میں ابن عباس

كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَيَجْلِسُنِي عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ أَقِمْ عِنْدِي حَتَّى أَجْعَلَ

کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، وہ مجھ کو غاس اپنے تخت پر بٹھاتے، ایک بار کہنے لگے تو میرے پاس دو با میں اپنے مال میں تیرا حصہ

لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا

لگا دوں گا، تو میں دو مہینہ تک ان کے پاس رہا، پھر کہنے لگے عبد القیس کے بھیجے ہوئے لوگ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

أَوَّالِنَبِيٍّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنَ الْقَوْمِ أَوْ مِنَ الْوَفْدِ قَالُوا رَبِيعَةُ

کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں، یا کون بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا ربیعہ کے لوگ ہیں!

قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا

آپ نے فرمایا مرحباً ان لوگوں کو یا ان بھیجے ہوئے لوگوں کو، نہ ذلیل ہوئے نہ شرمندہ۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم

لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ

آپ کے پاس نہیں آسکتے لیکن ادب والے مہینہ میں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا

كُفَّارٍ مُضَرَ

قبیلہ ہے

حکم سے سارے جسم کے سارے کام انجام پاتے ہیں، وہی عقل کا عمل بھی ہے۔

امام شافعیؒ کے نزدیک عقل ایک قوت اور اکی کا نام ہے، اس میں اختلاف ہے کہ اس کا عمل کیا ہے، امام شافعیؒ قلب کو عقل عقل

قرار دیتے ہیں، میکہ میں نے ابھی بیان کیا، قرآن کریم سے بھی اسی کی تائید نکلتی ہے، فرمایا گیا: اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَنْ كَانَ لَهُ

قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿۱۷﴾ دوسری جگہ فرمایا: اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَتَكُوْنُ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَعْقِلُوْنَ بِهَا ﴿۲۱﴾ دونوں

فَمَرْبَا مَرْفَصْلُ نَحْبَرِيْهِ مَنْ وَّرَاءَنَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَسَالُوْهُ عَنْ

تو ہم کو خلاصہ ایک ایسی بات بتلا دیجئے کہ جس کی خبر (اپنے) ان لوگوں کو کر دیں جو یہاں نہیں آئے، اور اس پر عمل کر گئے ہم
الْأَشْرِبَةِ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاَهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، أَمَرَهُمْ بِالْإِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَحَدِّهِ
بہشت میں جائیں، اور انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باسنوں کو بھی پوچھا، آپ نے چار باتوں کا ان کو حکم دیا اور چار
باتوں سے منع کیا، ان کو یہ حکم دیا کہ اکیلے (پتے) خدا پر ایمان لاؤ

آیتوں سے عقل کا محل قلب معلوم ہوتا ہے، حکماء کہتے ہیں کہ عقل دماغ میں ہے نہ کہ قلب میں، ہاں اخلاق بیشک قلب سے تعلق ہیں، یہی
لام صاحب سے منقول ہے، کہاں تک صحیح ہے واللہ اعلم۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اصل منبع قلب ہے لیکن چونکہ قلب دو دماغ کا قریبی اتصال ہے اس لئے پتہ نہیں چلتا، اس کی
مثال بجلی کے ٹن کی سی ہے کہ ٹن دیا اور روشنی ہو گئی، ایسے ہی ٹن تو قلب ہے اور دماغ میں اس کی میاں ہیں، اس تقریر پر قرآن میں
بھی تاویل کی ضرورت نہیں ہوتی اور حکماء کا اختلاف بھی نہیں ہوتا، فن تشریح میں ثابت کیا ہے کہ اور اکاٹ کا تعلق دماغ سے ہے تو شاہ صاحب
فرماتے ہیں کہ جنش قلب میں ہوتی ہے اور تصویر دماغ میں بنتی ہے اور چونکہ قریبی اتصال ہے اس لئے پتہ نہیں چلتا جیسے ٹن کے دبانے
اور روشنی کے ہونے میں کچھ فرق نہیں معلوم ہوتا، غرض اصل قلب ہی ثابت ہوا اور اسی کی صلاح پر تمام بدن کا صلاح اور اسی کے بگاڑ پر
تمام بدن کا بگاڑ ہوتا ہے، اس لئے مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اس کی فکر پوری طرح کرے تو محارم سے بچ جائے گا اور تقویٰ بھی حاصل ہوگا۔

بَابُ اَدَاءِ الْخَمْسِ مِنَ الْاِيْمَانِ

حدیث ۵۱۔ ابو جہرہ تابعی ہیں، ان کا نام نصر ابن عمران ہے جو قبیلہ ضبیعہ سے ہیں، ضبیعہ عبد القیس کی ایک شاخ ہے
اور اسی وجہ سے غالباً ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی قوم کے متعلق حدیث سنائی۔

قَوْلُهُ قَالَ كُنْتُ اَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ يَجْلِسُنِيْ عَلٰی مَرْيُوْهٍ فَقَالَ اَقْعُدْنِيْ اَيُّ بَعْضِ يَوْمٍ يَكُنِيْ سَالًا كَمَا ذَكَرْتُمْ
تخت پر بٹھلنے اور کچھ دینے کا وعدہ کرنے میں یکمیت تھی کہ یہ ترجمان تھے اور فارسی زبان جانتے تھے، یہ بھو میں بہتے تھے اور بھرہ چونکہ ایران
سے متصل ہے اس لئے یہ فارسی داں بھی تھے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کو فارسی نہیں آتی تھی اس لئے ان کو اپنے پاس بٹھاتے تھے تاکہ ترجمانی
کر سکیں اور اسی خدمت کی ابن عباس الخنیں اجرت دیتے تھے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ اجرت علی التعلیم جائز ہے، حالانکہ یہ غلط ہے
حقیقت یہ تھی کہ ایک موقع پر ابن عباسؓ ان سے کسی بات پر بہت خوش ہوئے تھے، اس وقت اس خوشی میں دینے کو کہا تھا —
واقعیہ تھا کہ ابو جہرہ حج کو جا رہے تھے، انھوں نے تسبیح کا احرام باندھا، بعض لوگوں نے اعتراض کیا تو انھوں نے ابن عباسؓ سے مسئلہ

پوچھا، ان کا مسلک خود تنس کا تھا اس لئے ان کو بھی بتلایا اور وہ مطمئن ہو کر تنس کے احکام سے رنڈا ہو گئے، ایک دن انھوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے اے ابو جبرہ! تیرا حج و عمرہ مقبول ہو گیا، انھوں نے لوٹ کر یہ خواب ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مس بہت خوشی ہوئی اور اپنے مسلک کی صحت کا یقین بڑھ گیا، اس خوشی میں انھوں نے دیئے کا وعدہ کیا تھا — اس سے واضح ہو گیا کہ تعلیم کی اجرت نہ تھی — غرض یہ ابن عباسؓ کے پاس ٹھہر گئے، ایک دن ایک بوڑھی عورت نے نبیذ کا مسئلہ پوچھا، ابن عباسؓ نے اس کا جواب دیا تو ابو جبرہ کو یہ سوال و جواب سن کر خیال آیا کہ میں بھی حرمہ میں نبیذ بناتا ہوں اور گو اس میں سکر نہیں ہوتا مگر کسی مجلس میں دیر تک بیٹھنے سے ہلکی ہلکی باتوں کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، انھوں نے اپنا یہ خیال ابن عباسؓ سے ظاہر کیا، اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وفد عبد القیس کی یہ حدیث سنائی (یہ قبیلہ عبد القیس بحرین میں آباد تھا اور درمیان میں قبیلہ مضر اور دوسرے قبیلے آباد تھے جن سے ان کی جنگ رہتی تھی عام اوقات میں حاضری کا موقع نہ تھا، صرف اشہر حرم میں آسکتے تھے، بحرین میں اسلام منقذ ابن حیانؓ کی معرفت پہنچا، منقذ کھڑے کی تجاوت کرتے تھے، مدینہ تک ان کا کاروبار پھیلا ہوا تھا) ایک مرتبہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران [بنی علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے، منقذ ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، تو آپؐ نے ان کے اودان کی قوم کے حالات دریافت فرمائے اور بحرین کے رؤساء کے حالات ان کے نام لے کر پوچھے، اس سے منقذ بہت متاثر ہوئے اور مسلمان ہو گئے، مگر اپنے وطن پہنچ کر اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا، ملا خفیہ گھر میں پڑھ لیتے تھے، بیوی کو اس چیز سے شبہ ہوا، انھوں نے اپنے باپ منذر ابن عائذ لقب بہ الشجع سے تذکرہ کیا کہ اب کی جب یہ مدینہ سے آئے ہیں ان اوقات میں ہاتھ نہ پیر دھوتے ہیں اور قبلہ رو ہو کر کبھی جھکتے ہیں کبھی سرزمین پر رکھتے ہیں، خسر نے ملاک پوچھا کہ تم یہ کیسی بات کرتے ہو؟ تو انھوں نے سب ماجرا کہہ سنایا اور یہ بھی کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا حال بھی پوچھتے تھے، یہ سن کر یہ بھی مسلمان ہو گئے، اب منقذ و منذر دونوں نے تبلیغ شروع کی اور مسلمانوں میں بارہ اشخاص کا وفد حاضر خدمت ہوا اور مسلمانوں میں چالیس آدمیوں کا یہ وفد آیا جس کو حضورؐ نے مرجا کہا (۱)۔

قوله قال موجباً بالقوم او بالوفد غالب گمان یہ ہے کہ شک کرنے والے شعبہ ہیں، لہذا قالہ الحافظ، یہ عبد القیس ایک بڑے قبیلہ ربیعہ کی ایک شاخ ہے، دہ اہل ربیعہ، مضر، انمار، ایاد، چاد بھائی تھے، باپ نے میراث میں ایک ایک چیسہ چادوں کو تقسیم کی تھی، ربیعہ کو خیل (گھوڑے) دئے تھے، اس لئے انھیں ربیعۃ الخیل کہتے ہیں، مضر کو سونا دیا تھا اس لئے

قَالَ اتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللّٰهِ وَحْدَهُ ۚ قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ
 آپ نے فرمایا تم جانتے ہو اکیلے (سچے خدا پر ایمان لانا کیا ہے؟ انہوں نے کہا) ہم کیا جانیں اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے آپ نے فرمایا
 اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَصِيَامَ مَرْمَضًا
 اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں۔ اللہ نماز ٹھیک کرنا اور زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا

انہیں مضر الحرام کہا جانے لگا، مضر ہی کی اولاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہار کو درہم اور زین لی تھی اور یاد کو ابلی گھڑ سے ابل گئے
 ملے تھے، عبد القیس ربیعہ کی شاخ تھی اور مدینہ سے شرق میں آباد تھی۔

یعنی نے اس فقہ کو بہت مفصل لکھا ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ لوگ سلمان ہونے کے بعد زیارت کی غرض سے حاضر ہوئے
 تھے (اس وفد کے سردار دی اشج تھے جن کا ذکر حضور نے ان کے والد متقذ ابن حیان سے کیا تھا، حاضر مدینہ ہونے پر سب لوگ سواریوں سے کود کود کر
 شدت اشتیاق میں حضور کی خدمت میں پہنچ گئے، مگر یہ نہ گئے بلکہ آکر پہلے سالمان کو کجا اور محفوظ کیا، پھر فضل کیا، کچھ بے بسے امدتات اور
 وقار کے ساتھ دربار میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس رویہ کو پسند فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو خدا
 کو بہت پیاری اور محبوب ہیں، ایک علم و درباری یعنی غصہ سے مغلوب نہ ہونا اور دوسری امانہ یعنی کاموں میں بے صبری اور جلد بازی نہ کرنا، بلکہ
 ہر کام کو تسات اور وقار کے ساتھ اطمینان سے انجام دینا)۔

قوله غیر خرایا و لا ندأحیٰ : مغلوب ہو کر آئے تھے کہ سواریوں، نہ ذکر کہ نام ہیں۔

ندأحیٰ : جمع ندأمان کی ہے، اگر وہ یہاں مناسب اور بر عمل نہیں، کیونکہ ندمان، شرابی کے معاصب یا مطلقاً معصبا
 کو کہتے ہیں، اگر نادام کی جمع کہیں تو اس کی جمع ندأحیٰ نہیں آتی، اس لئے علماء نے یہ کہا ہے کہ ندأحیٰ : جمع نادام ہی کی ہے مگر
 علی سبیل الاتباع — خرایا کے مقابل میں ندأحیٰ کہہ دیا جیسے "العشایا والغدا یا" کہا جاتا ہے، تو باوجودیکہ غدا آگے کی
 جمع غداوات آتی ہے لیکن عشایا کے مقابل میں جمع کیلئے غدا یا کہہ دیا، ایسے ہی یہاں بھی

قوله : الا فی الشہر الحرام شہر حرام سے شہر حرم مراد لئے جائیں یا خاص رجب، کیونکہ مضر والے رجب کا حامی احترام کرتے
 تھے، اسی لئے امارت میں رجب مَضَوُ آتا ہے۔

باصرفصل میں فصل یعنی فاصل یا بمعنی مفصول دونوں ممکن ہیں۔

وَأَنْ تَعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمْسَ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ عَنِ الْحَنَمِ وَالذَّبَابِ وَالنَّقِيرِ
 اور (کانوں سے) جوٹ لے اس کا پانچواں حصہ داخل کرنا اور چار برتنوں سے ان کو منع کیا، سبز لاکھی مرتبان اور کدو کے تونے
 وَالْمَرْفَتِ وَرُبَمَا قَالَ وَالْمَقِيرَ وَقَالَ احْفَظُوهُنَّ وَاخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ
 اور کریدے ہوئے کڑی کے برتن اور مرفت یا مقیر (یعنی روغنی برتن) سے اور فرمایا ان باتوں کو یاد رکھو اور جو لوگ تمہارے پیچھے
 (اپنے ملک میں) ہیں ان کو بھی بتلا دو

قَوْلُ وَمَا لَوْ عَنْ الْأَشْعَبَةِ 'نظروں شرب کے بارے میں خاص طور پر سوال کیا' آگے اس کا جواب بھی آتا ہے۔ آپ نے
 انہیں چار باتوں کا حکم دیا اور چار باتوں سے روکا۔
 قَوْلُ اَمْرُهُمْ بِالْإِيمَانِ وَحْدَةً 'آپ نے انہیں حکم دیا ایمان باللہ وحدہ کا — پھر پوچھا :
 أَلَا تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَةً ؟ جانتے بھی ہو کہ صرف اکیلے اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے ؟ — انہوں نے
 عرض کیا :

اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ اللَّهُ اور اس کے رسول زیادہ اچھا جانتے ہیں (ہم کیا جانیں) تب آپ نے فرمایا
 شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ الخ بخاری نے تمام چیزوں کو تفصیل ایمان قرار دیا کہ سب ایمان
 باللہ کی تفسیر ہے، اب ترجمہ بخاری کہ اداء الخمس من الإیمان ثابت ہو گیا، حالانکہ یہ بالکل خلاف ظاہر ہے اور روایات میں صراحت
 ہے کہ آپ نے شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا وَعَقْدًا وَاحِدَةً اس عقد سے معلوم ہو کہ یہ چار میں کی صرف ایک ہے،
 تین باقی رہیں، اور اگر آخر تک ایک ہی کی تفسیر ہے تو بقیہ اشیاء اللہ کہاں ہیں۔ بیضاوی نے شرح معانی میں کہا ہے کہ راوی
 نے بقیہ تین چیزیں بھول کر یا اختصار کے طور پر حذف کر دیں، ورنہ آپ نے سب بیان کی تھیں، مگر یہ بالکل خلاف قیاس ہے کہ تمام راوی
 بھول گئے ہوں۔

علامہ بریل جب سوائے اعمال ایمان باللہ ہی میں داخل ہو گئے جیسا کہ تمہارا مذہب ہے تو پھر اب یہی کیا چیز کہ تم کہتے ہو کہ تین اور ہیں۔ یہ تکلفِ بارہ ہے صحیح بات یہ ہے
 کہ یہیں چاروں باتیں بیان کی ہیں امدادی ہیں، شہادۃ، اقامۃ صلوٰۃ، ایتاؤ زکوٰۃ، صیام رمضان۔ اب رہی بات وَأَنْ تَعْطُوا اَلْیَوْمَ حَقِيقَتُہ
 زیادہ (فائدہ مند) ہے، کوئی چار روپے دیکر پانچوں روپیہ بھی دے دے تو کیا دعوہ خلاف ہوگا، چونکہ یہ بات ان کے حب مال
 تھی وہ ہر وقت جہاد کرتے تھے اور اس میں غنائم بھی آتے تھے اس لئے اس کا بھی ذکر کر دیا یا یوں کہا جائے کہ چار میں اولیٰ خمس
 داخل ہے اور ابتداء میں شہادۃ کا ذکر تبرکاً ہے، وہ شمار میں نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن میں فرمایا : وَاعْلَمُوا أَنَّمَا خَنِمْتُمْ مِنْ

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ وَلِكُلِّ امْرٍءٍ مَا وُئِيَ

اس بات کا بیان کہ عمل بغیر نیت اور غلوں کے صحیح نہیں ہوتے ، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے ، تو

فَدَخَلَ فِيهِ الْإِيمَانُ وَالْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَالصَّوْمُ وَالْأَحْكَامُ

عمل میں ایمان اور وضو اور نماز اور زکوٰۃ اور حج اور روزہ اور سارے معاملات (جیسے بیع و شراء ، نکاح و طلاق وغیرہ) آگئے

وَقَالَ تَعَالَى : (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ) عَلَى نِيَّتِهِ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ

اور اللہ نے (سورہ بنی اسرائیل میں) فرمایا : اے پیغمبر کہہ دو ہر کوئی اپنے طریقِ نیت پر عمل کرتا ہے ، اور (اسی وجہ سے)

يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ

آدمی اگر ثواب کے لئے خدا کا حکم سمجھ کر اپنے گھروالوں پر خرچ کرے تو عمدہ کا ثواب ملتا ہے (اور جب کہ نفع ہو گیا) تو آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا : (اب ہجرت نہیں رہی) لیکن جہاد اور نیت باقی ہے ۔

مُسَيِّئًا فَإِنَّ لِلَّهِ حُمُسَهُ^(۱) ایہ اس میں اللہ کا ذکر تبرکاً ہے ۔

اس موقع پر حج کا ذکر نہیں ہے ، ظاہر ہے کہ فرض ہو چکا تھا ، مگر ابو جبرہ کی حدیث میں ذکر نہیں ، ابو جبرہ کے علاوہ عکرمہ اور

سعید ابن المسیب نے بھی ابن عباسؓ سے روایت کی ہے ، وہاں حج کا ذکر بھی ہے ، یہ دونوں روایاتیں فتح الباری میں ہیں ، اس کا بھی امکان

ہے کہ کسی خاص سبب سے چھوڑ دیا اور اس کا بھی امکان ہے کہ قصداً اختصار کر دیا ۔

تَوَرَّ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ : خَنَازِيرَ : شَرَابَ الْكَافِرِ ، سَبْوً : اَكْثَرِيَّةَ سَبْزِ رَنْجِ كَا هُوَ تَحَا اس لئے اس کی تفسیر میں

الْجَزَاءُ الْخَضِرَاءُ کہیا ۔

دُبَابٌ : تَوَرَّ : کہو کا گودا نکال کر اس کے چمکے کو خشک کر لیتے تھے اور اس میں شراب بناتے تھے ، چونکہ اس میں مسامت

نہیں ہوتے اس لئے بوش جلد آتا تھا ۔

نَقِيرٌ : کھجور کی جڑ کو کھود کر پیلا سا بناتے تھے ۔

مَرْفَتٌ يَمْقِرٌ : مَرْفَتٌ : زفت سے ہے اور مَقِرٌّ : قار سے ۔ اور قار کو قیر بھی کہتے ہیں ، مگر اس کا ترجمہ رال

کہتے ہیں ، یہ کسی دھت کا عصارہ ہے جو ایران میں ہوتا ہے اور لکھا ہے کہ اسی سے جہازوں اور کشتیوں میں پالش کی جاتی ہے ۔

٥٢ — حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ

ہم سے بیان کیا عبداللہ بن مسعود نے کہا خبر دی ہم کو امام مالک نے ' انہوں نے یحییٰ بن سعید سے انہوں نے

سَعِيدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

محمد ابن ابراہیم سے، انھوں نے علقمہ سے انھوں نے ابن وقاص سے، انھوں نے حضرت عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَيْ فَمَنْ

فسرہا : عمل نیت ہی سے میسر ہوتے ہیں (یانت ہی سے ان میں ثواب ملتا ہے) اہم ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے

كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ

پھر جو کوئی اپنا دین اللہ اور اس کے رسول کے لئے چھوڑے گا اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی اور جو کوئی دین

لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا فِهْجَرَتْ، إِلَى مَا هَا جَرَّ إِلَيْهِ

کمانے کے لئے پاکستانی عورت کو بیاہنے کے لئے 'میں چھوڑے گا تو اس کی ہجرت اضعی کاموں کے لئے ہوگی۔

علاء الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے، بلکہ یہ زمین سے نکلتی ہے اور مٹی کے تیل کے نیچے سے نکالتے ہیں جیسے ہمارے کول،

اسی طرح کی کوئی چیز ہے، بہر حال اس سے برتن پر روغن کرتے تھے تاکہ علیان جلد ہو۔

باب ما جاء ان الاعمال بالنية والحسبة

الحسبة یعنی احتساب و اخلاص کے ساتھ اللہ کے واسطے کسی کام کا کرنا۔

قوله فدخل فيه الايمان الخ یہ بخاری اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی عبادت، کوئی قربت وسائل سے ہو یا مقاصد سے

نیز کوئی عمل ایمان سے خارج نہیں۔ لہذا نیت ہونی چاہئے، مضمون نیت کی بحث گندھ کی ہے کہ مانی بالطبع ظاہر ہے اس میں نیت کی ضرورت

نہیں، جسے غسل ثوب وغیرہ میں نیت کی ضرورت نہیں، حالانکہ وہ بھی عمل سے تو عمر ایضا الاعمال میں وہ بھی داخل ہے۔ اس اعتراض کا

حواشی این مضمون، جو کہ حکیم الطبع مطہ سے اس لئے لکھ کر، فرست دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ تو اس کے مطابق ہے، لیکن

وہ اب کا یہ ہیں کہ ان کے یہ پورے ہیں۔ ام ہے ان کی ہر ایک چیز اور ان کے ہر ایک چیز۔

معلم ہے اس لئے نیت کی ضرورت نہیں۔ رہا، تم کو چوتھی بات صحت کا ہر دہ علمہ ہیں اس لئے نیت کی ضرورت ہے۔ اب جو اوافی میں ہے

کہ وضو عبادت جب بتے کا جسے نہت ہو، تو معلوم ہوا کہ مطہر تو بغیر نہت کے بن جائے گا لیکن عبادت نہت ہی سے ہے گا۔ **الاشباہ**

والنظر میں اس پر مبسوط بحث کی گئی ہے کہ اعانت کے ہاں کن کن مواقع میں نیت فرودی ہے اور کہاں کہاں نہیں۔

قوله قال الله تعالى قل كل يعلم على شاكلته ، على نيتہ . شاكلتہ کی تفسیر میں ہماری سے منقول ہے ، و مگر

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

۵۳۔ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي

ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا مجھ کو عدی بن ثابت نے خبر

عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ

دی، کہا میں نے عبد اللہ بن یزید سے سنا، انہوں نے ابو مسعود سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا انْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ

فرمایا: جب کوئی اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے (اللہ کا حکم سمجھ کر) خرچ کرے تو صدقہ کا ثواب پائے گا۔

۵۴۔ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ

ہم سے ابوالحکام بن نافع نے بیان کیا، کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی، انہوں نے زہری سے

حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

کہا مجھ سے بیان کیا عامر بن سعد نے، انہوں نے سعد بن ابی وقاص سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ لَن تَنْفِقَ نَفَقَةً تَسْغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ

تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضا مندی کا ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا،

عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ

یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی جھوٹے منہ میں ڈالے :

علماء نے کہا ہے کہ ”شاکلہ“ سے بواطن امور مراد ہیں، یعنی جو اس کے دل میں وہی ظاہر ہوتا ہے۔ الاناء یترشح بما فیہ۔

نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةٌ۔ یہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی

ایک قسم کا صدقہ ہے

وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ۔ یہ دوسری حدیث کا ٹکڑا ہے، جب کہ نفع ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَا هَجُورَ

بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، یعنی اگر جہاد ہو تو یہ نیت رکھے کہ جب بھی خلیفہ بلائے گا تو حاضر و شریک ہوگا۔ امام بخاری کی غرض

یہ ہے کہ نیت کے مراتب ہیں، جس درجہ کی نیت ہوگی ویسا ہی ثواب ہوگا۔

حدیث ۵۳ فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ حدیث ہے جس میں فرمایا گیا فی بضعٍ اَحَدٍ كَمَصَدَقَةٍ

سوال کیا گیا کہ اگر ایک شخص اپنی شہوت مٹاتا ہے اسے بھی اجر ملے گا؟ فرمایا ہاں، اگر حرام میں رکھتا تو اسے سزا ملتی، تو حلال میں اجر

باب ۲۲ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ دین کیا ہے؟ سچے دل سے اللہ کی فرماں برداری اور

وَلِرِئَاسَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ وَقَوْلُهُ تَعَالَى (إِذَا نَصَحُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ)

اس کے پیغمبر اور مسلمان ماکول کی اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی، اور اللہ تعالیٰ نے (سورتوں میں) فرمایا: جب اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی میں ہیں

۵۵۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي

ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا، ہم سے یحییٰ بن سعید تھان نے بیان کیا، انھوں نے اسماعیل سے، کہا

قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

مجھ سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا، انھوں نے جریر بن عبد اللہ بجلہ سے سنا، انھوں نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصِيحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

سے میں نے بیعت کی ان باتوں پر کہ نماز پڑھنے کے ساتھ ادا کروں گا اور زکوٰۃ دیا کروں گا اور ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا۔

بھی لے گا۔

حدیث ۵۴۔ حضرت سعد نے یہ اس وقت فرمایا جب وفات کا وقت قریب تھا جب وہ بیمار ہوئے تو حضور ان کی

عیادت کو تشریف لے گئے تھے، اس وقت حضرت سعد نے عرض کیا کہ میرا حال ہے آپ کچھ نصیحت فرمادے تاکہ میں وصیت کر جاؤں، ان کا

گمان یہ تھا کہ شاید آخری وقت ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمائیں تو وصیت کر جاؤں تاکہ آخرت میں میرے کام آئے، اس

وقت آپ نے فرمایا: ابھی تم مر گئے نہیں، ابھی بہت کماد گئے اور بہت خرچ کرو گئے، البتہ اگر نیت اچھی کر لو گئے تو اس صدقہ کا ثواب لے گا۔

باب ۲۳ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین نصیحت ہی ہے، یہ ترجمہ اس لئے کیا گیا ہے قاعدہ یہ ہے کہ جب

بتدا، اور خبر دونوں معنی باللام ہوں تو حصہ کا افادہ ہوتا ہے اور یہاں دونوں معنی باللام ہیں اس لئے انھما ہوگا اور مطلب یہ ہوگا کہ دین صرف

نصیحت ہی ہے کوئی اور چیز نہیں۔ مگر نصیحت کے بھی مراتب قرار دئے ہیں، ایک اللہ کے لئے، دوسرا اللہ کے رسول کے لئے، تیسرا ارسلیں

کے لئے، چوتھا ملتہ الناس کے لئے، یہ چار مراتب یہاں بیان فرمائے گئے۔

لفظ میں نصیحت کا لفظ دو طرح استعمال ہوتا ہے، ایک خاص کرنے اور صاف کرنے کے معنی میں، جیسے نَصَحْتُ

الْعَسَلَ میں نے شہد کو صاف اور خاص کر دیا، دوسرے استعمال میں وہ سینے کے معنی میں آتا ہے جیسے نَصَحْتُ الثِّيَابَ، میں نے

۵۶۔ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ

ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا ، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا ، انھوں نے زیاد ابن علقہ سے کہا
 قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَوْمَ مَاتَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَامَ فَحَمِدَ
 میں نے جریر ابن عبد اللہ سے سنا ، جس دن مغیرہ ابن شعبہ (کود کے ماکم) مر گئے تو وہ خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے
 اللَّهُ وَآثَنَى عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْهِ كُمْ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَحُدَّةِ لَأَمْرِيكَ لَهُ وَالْوَفَاءِ
 اور اللہ کی تعریف کی اور خوبی بیان کی اور کہا تم کو اللہ کا ڈر رکھنا چاہئے اس کا کوئی ساجھی نہیں ، اور عمل اور
 وَالسَّكِينَةِ حَتَّى يَأْتِيَكُمْ أَمِيرٌ فَإِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ الْآنَ ثُمَّ قَالَ اسْتَغْفِرُوا لِمِيرِكُمْ
 اطمینان سے رہنا چاہئے اس وقت تک کہ کوئی دوسرا ماکم تمھارے اوپر آئے وہ اب آتا ہے پھر یہ کہا کہ اپنے
 فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَلَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 (مرے ہوئے) ماکم کے لئے مغفرت کی دعا مانگو ، کیونکہ وہ (مغیرہ) بھی معافی کو پسند کرتا تھا ، پھر کہا : اس کے بعد تم کو معلوم ہو کہ میں
 وَسَلَّمْتُ قُلْتُ أَبَايَعُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَشَرَطَ عَلَيَّ وَالنَّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فَبَايَعْتُهُ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں ، آپ نے اسلام کی شرط مجھ پر کر لی اور ہر ایک
 عَلَى هَذَا وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ إِنِّي لَنَا حِمٌّ لَكُمْ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَنَزَلَ .
 مسلمان کی خیر خواہی کی ، میں نے اس شرط پر آپ سے بیعت کر لی اس مسجد کے مالک کی قسم میں تمھارا خیر خواہ ہوں ، پھر استغفار کیا اور (نمبر سے) اترے

کپڑے سی دئے ، ان دونوں معافی کو سامنے رکھ کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نصیحت میں اول چیز تو صفائی اور خلوص ضروری ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ تفریق نہ ہو
 بلکہ جمع کرنا اور ٹوٹے ہوئے کو جڑنا ہو ، دونوں کا حاصل خیر خواہی سے پیش آنا اور خلوص کا حاصل کرنا ۔

حدیث کا ترجمہ اب یہ ہوا کہ دین نام ہے خیر خواہی کرنے اور خلوص سے پیش آنے کا ، آگے تفصیل ہے کہ اللہ کے ساتھ خلوص ہو ، یعنی اللہ
 کو ایک جاننا ، اسے تمام کمالات کے ساتھ متعجب ماننا ، سارے ذرائع و نقائص سے اس کو منزه سمجھنا ، مالک الملک ، مقتدر علیٰ ما نانا ، ان خوبیوں کے
 سامنے جھکنا اور اس کے احکام کو پوری خوش دلی سے بجالانا اور ساری زندگی عہدیت اور غلامی کی زندگی بنالینا ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوص یہ ہے کہ ان پر ایمان لانا ، ان کی تصدیق کرنا ، ان کے کہنے پر عمل کرنا ، جو طریق
 زندگی وہ تجویز فرمادیں پوری دہمچی سے بلا ادنیٰ تردد کے حق سمجھ کر قبول کر لینا اور علان کا پابند ہونا اور پابند رہنا
 وَلَا رَايَةَ الْمُسْلِمِينَ ، ائمہ سے مراد یا خلفاء ہیں یا ائمہ ، ائمہ کی اطاعت معدود شریعت کے اندر دہ کر ، تنہوں کو دباننا ،

اصلاح کرنا اور ان کی غلطیوں پر نری اور آہستگی کے ساتھ تنبیہ کرنا وغیرہ ان کے ساتھ خلوص ہے۔ اور اگر سے مراد خلفاء اور ائمہ دین ہیں تو ان کے ساتھ خلوص یہ ہے کہ ان کی تعلیم کی اشاعت کرے، ان کی عزت و تکریم کرے، ان کی تعلیمات سے فائدہ اٹھائے، لوگوں کو ان کی عزت کرنے پر راغب کرے، وغیرہ۔

تو "ولعائنهم" ہر ایک کی خیر خواہی کرنا "یحب لاخیه ما یحب لنفسه"۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ہر طرح ان کی بھلائی اور خیر خواہی کرے۔ اس خیر خواہی کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ان کو دین سکھائے اور دینی زندگی ان میں عام کرنے کی پوری کوشش کرے۔

اس حدیث کے متعلق [علماء نے] لکھا ہے کہ اگر کوئی دوسری حدیث نہ ہو تب بھی لوگوں کی ہدایت اور ان کی سازی زندگی کو ایسا ہی زندگی بنانے کے لئے یہی حدیث کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق مجھ کو بھی نصیب فرمائے، اللہ ات کے سارے طبقات کو بھی۔ آمین

حدیث ۵۶۔ تو لا یوم مات المغیرۃ ابن شعبہ الخ، یہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت زیرک اور اعلیٰ درجہ کے مدبر صحابی تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور سے اہم خدمات پر مامور تھے۔ میر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے زمانہ میں گود کا گوز بنایا تھا، بہت ہی اعلیٰ درجہ سے خدمت انجام دی، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو حضرت جریر ابن عبد اللہ بکلی غم کو بلا کر نصیحت فرمائی۔ حضرت جریر ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے چھ ماہ قبل مسلمان ہوئے تھے، یہ بہت ہی خوبصورت تھے، یوسف ہذا الامۃ ان کا لقب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے تو تبسم فرماتے، مگر اسلام لانے کے بعد مزاج میں بہت تغیر ہو گیا تھا، لباس فاخرہ اتر گیا اور موٹا کپل استعمال فرمانے لگے جس میں بٹن کی جگہ کاٹا لگا ہوا تھا۔

تو لا حتی یا میکہ امیر فائما یمیکہ کمالان۔ جب حضرت مغیرہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت جریر نے نہر پر چڑھ کر وعظ بیان کیا، شاید انہیں خطرہ ہوا کہ مفسدین کچھ شور مچائیں، اس لئے خیر خواہی ات کے لئے انہیں نصیحتیں فرمائیں۔

بعضوں نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ حضرت جریر خود اپنی امدت کا اعلان کر رہے ہیں اور بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت مغیرہ نے ان کو اپنا قائم مقام بنادیا تھا، لیکن یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں، اس لئے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے زیاد کو امیر بنا کر کوفہ بھیج دیا تھا۔ اور اس لئے بھی کہ حضرت جریر خود سے امیر بن سکتے تھے اور حضرت مغیرہ انہیں بنا سکتے تھے، ان کو اس کا حق نہیں تھا

البتہ یہاں اس کا احتمال ہے کہ حضرت مغیرہ نے تدبیر سے کام لیتے ہوئے یہ فرمایا ہو کہ امت کو خیر خواہی سے سمجھاتے رہنا، اس وقت تک کہ کوئی امیر مقرر ہو کر آجائے، چنانچہ انھوں نے یہ کام بحسن و خوبی انجام دیا اور کوئی شورش پیدا نہیں ہونے پائی اور اس کا صاف اظہار کیا کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے بیعت لیتے وقت شرط لگادی تھی کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا اس لئے میں امت کی خیر خواہی میں یہ نصائح کر رہا ہوں۔

وقاس کے معنی متانت کے ہیں اور متکینۃ سے مراد چین و سکون اور امن ہے۔

قوله کان یحب العفو، اس جملہ سے یہ سمجھایا کہ جزا جنس عمل سے ہوتی ہے۔

قوله والنصح لکل مسلم سے یہ غرض بتلائی کہ میری ذاتی کوئی غرض نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے وقت والنصح لکل مسلم کی شرط لگائی تھی، اس لئے لو جو اللہ یہ نصیحتیں کر رہا ہوں۔

ورب هذا المسجد، بعض روایات میں "رب المسجد الحرام" آیا ہے، اس لئے یہاں بھی وہی مراد ہے۔

(امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں الدین النصیحة رکھا کیونکہ یہ حدیث ان کی شرط پر پوری نہ تھی اس لئے اسے ترجمہ میں لاکے

اور آیت قرآنی سے ان کی تاکید کر دی، اور دوسری حدیث جس میں النصیحة لکل مسلم کے الفاظ ہیں، ان کی شرط کے موافق تھی اسلئے اس کو متن میں رکھا۔^(۱))

الحمد للہ کتاب الایمان ختم ہوئی

کتاب العلم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ

علم کی فضیلت، اور اللہ تعالیٰ نے (سورہ مجادلہ میں) فرمایا: جو تم میں ایماندار ہیں اور جن کو علم ملا

أَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)

اللہ ان کے درجے بلند کرے گا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے

وَقَوْلِهِ (رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا)

اور (سورہ طہ میں) فرمایا: پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے

بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ

امام بخاری نے اپنی کتاب کی ابتداء "باب بدء الوحی" سے فرمائی اور اس میں وحی کی عظمت اور اس کی صداقت و حقانیت

کو واضح فرمایا، کیونکہ تمام امور و احکام کا منبع اور سارے علوم و معارف کا سرچشمہ صرف وحی ہے، اس کے بعد ایمان کے ابواب لائے، کیونکہ ایمان

ہی اصل اور بنیاد ہے، جب ایمان ہی درست نہیں تو اعمال کا کوئی وزن اور اس کی کوئی قدر اللہ کے یہاں نہیں۔ اور جب ایمان لاچکا تو اب

ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور غیر مرضیات کو معلوم کرنے کی فکر ہوگی، اور ظاہر ہے کہ یہ علم ہی کے ذریعہ حاصل ہوگا، تو علم سے

غرض یہ ہوگی کہ مرضیات الہی معلوم ہوں، لہذا کتاب العلم کے عنوان کے تحت اس علم کے فضائل اور اس کے حقوق و آداب بتلائے تاکہ من و بیہ

اس سے مناسبت ہو جائے، اسی بنا پر فضل علم کا باب پہلے لائے۔

اس باب میں پہلے دو آیتیں ذکر کیں جن سے علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، پہلی آیت سورہ مجادلہ کی ہے، اس آیت میں

باب مَنْ سَأَلَ عِلْمًا وَهُوَ مُشْتَغَلٌ فِي حَدِيثِهِ فَأَتَمَّ الْحَدِيثَ

جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ دوسری بات کر رہا ہو پھر اپنی بات پوری کر کے

ثُمَّ أَجَابَ السَّائِلَ

پوچھنے والے کا جواب دے

۵۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا فُلَيْحٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي

ہم سے بیان کیا محمد بن سنان نے کہا ہم سے بیان کیا فلیح نے۔ دوسری سند۔ اور مجھے بیان کیا

إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ ثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي هِلَالُ

ابراہیم بن منذر نے کہا ہم سے بیان کیا محمد بن فلیح نے کہا ہم سے بیان کیا میرے باپ فلیح نے کہا مجھ سے

بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بیان کیا ہلال بن علی نے انھوں نے عطاء بن یسار سے انھوں نے ابو ہریرہ سے کہا ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں

فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ ؟

میں بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے اتنے میں ایک گنوار آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا قیامت کب آئے گی؟

پہلے کچھ آداب مجلس بیان ہو رہے ہیں ارشاد فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ

اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ اشْكُرُوا فَاشْكُرُوا (۱) اس آیت میں دو چیزیں بتلائیں اول یہ کہ کھل کر بیٹھو یعنی اس طرح بیٹھو کہ دوسروں کے لئے

جگہ نکال آئے اور جب کھل دو گئے تو اللہ تم پر فراموشی اور کشادگی پیدا کر دے گا (جزا جس مل سے ہے) (۲) اور جب کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو

کھڑے ہو جاؤ یہاں اگرچہ پیغمبر علیہ السلام کا ذکر ہے مگر ارادہ ہے کہ صدر جب اٹھنے کا حکم دے تو اٹھ جاؤ اور دوسروں کے لئے جگہ چھوڑ دو اس کی

جزا کیا ہے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات ۳ اللہ تم میں سے مومنین کے اور اہل علم کے درجات

بند کرے گا۔ اس سے دو چیزیں ثابت ہوئیں ایک ایمان دوسرا علم معلوم ہوا کہ مومن کے درجات غیر مومن سے اور عالم کے

غیر عالم سے زیادہ ہیں اور غالباً دو چیزیں اس لئے بتلائیں کہ یہ ادب وہی شخص ملحوظ رکھ سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ

دنیا میں بھی اونچا فرمائے گا اور آخرت میں بھی۔ تو بخاری کا مقصود اثبات فضل علم ثابت ہو گیا اور گویا انھوں نے اس پر بھی متنبہ کر دیا کہ ایمان کے

فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ

آپ اپنی بات میں مصروف رہے (اور گنوار کا جواب نہ دیا) بیٹے لوگ (جو اس مجلس میں حاضر تھے) کہنے لگے آپ نے گنوار کی بات فکرہ ما قال وقال بعضهم لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراد السائل سنی مگر پسند نہ کی اور بیٹے کہنے لگے نہیں: آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ جب آپ اپنی باتیں بدلتے رہتے

عَنِ السَّاعَةِ قَالَ هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ
تو میں سمجھتا ہوں یوں فرمایا: وہ قیامت کو پہنچنے والا کہاں گیا؟ اس گنوار نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا:

السَّاعَةِ فَقَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وَسِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ
تو (سن لے) جب امانت (ایمانداری دنیا سے) اٹھ جائے تو قیامت کا منتظر رہو۔ اس نے کہا ایمانداری کیونکر اٹھ جائے گی؟ آپ نے فرمایا:

فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

جب کلمہ ثلاثی کو دیا جائے تو قیامت کا منتظر رہو۔

بعد علم کا بیان کیوں لائے اس لئے کہ جس طرح آیت میں ایمان مقدم اور علم موخر ہے اسی طرح یہاں بھی کیا گیا، نیز اس طرف بھی اشارہ ہے کہ علم کے بھی درجات ہیں اور واللہ بہما تعملون خبیروں سے اشارہ مقصود ہے کہ علم بے عمل بیکار ہے، یا یہ کہ اللہ خبردار ہے کہ کون کس درجہ کا علم رکھتا ہے اور کس مرتبہ کا شخص ہے، اسی کے اعتبار سے ہم بھی رتے درجات کریں گے۔

دوسری آیت اس بات پر صراحت والہ ہے کہ علم پڑھنے کی چیز ہے اور اللہ سے زیادہ کی طلب اسی وقت ہوگی جب اس میں کوئی نقص نہ ہو، یہاں امام بخاری کوئی حدیث نہیں لائے، شاید شرط کے مطابق کوئی حدیث انھیں نہیں ملی ہوگی۔ لکھا ہے کہ امام نے تراجم پہلے لکھے تھے، بعد کو تراجم کے مناسب حدیثیں درج کیں، یہاں کوئی حدیث نہیں ملی اس لئے کوئی حدیث مذکور نہیں ہے، اور میرے خیال میں اگر یہ بات قرین کے لئے ہے تو پھر صحیح مسلم کی یہ حدیث منطبق ہو سکتی ہے: مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ۔

باب ۴۴ من سئل علما وهو مشغول

حدیث ۵۷۔ آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی نے سوال کر دیا، آپ نے التفات نہیں فرمایا، بعض لوگوں نے

کہا ہے کہ حضورؐ نے سوال سن لیا تھا مگر اس وقت سائل کا سوال کرنا پسند نہ آیا، اس لئے جواب نہیں دیا اور بعض لوگوں نے سمجھا کہ حضورؐ نے سنا ہی نہیں — مگر یہ دونوں خیال صحیح نہیں بلکہ ایک دوسری ہی وجہ تھی، وہ یہ کہ آپ گفتگو میں مصروف تھے، جب بات ختم کر چکے تھے آپ نے

بَابُ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْعِلْمِ

جس نے علم کی بات پکار کر کہی ۔

۵۸۔ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ

ہم سے بیان کیا ابو نعمان نے کہا ہم سے بیان کیا ابو عوانہ نے انھوں نے ابو بصرے سے ، انھوں نے یوسف

مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرَةٍ

ابن مہک سے ، انھوں نے عبد اللہ ابن عمرو سے ، ” کہا ایک سفر میں جو ہم نے کیا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے ”

سَافَرْنَاهَا فَادْرَكْنَا وَقَدْ أَرَهَقْنَا الصَّلَاةَ وَخُنْ تَوَضُّأً فَجَعَلْنَا نَسْمُحُ عَلَى أَرْجُلِنَا

وہ گئے (وہ سفر کر کے مدینہ کا تھا) پھر آپ ہم سے اس وقت ملے جب (عصر کی) نماز کا وقت آن پہنچا تھا ، ہم (جلدی جلدی) وضو کر

فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا .

رہے تھے ۔ پاؤں کو (خوب دھونے کے بدلے) یوں ہی سادھ رہے تھے ، آپ نے (یہ حال دیکھ کر) بلند آواز سے پکارا : دیکھو! پیروں کی خرابی

دورخ سے ہونے والی ہے ، دوبار یا تین بار یہ فرمایا ۔

فرمایا : اَيْنَ الْاَرَاكُمُ (۱) السَّائِلُ ؟ جواب میں عرض کیا میں ہوں ، تو آپ نے فرمایا : اِذَا ضُيِّعَتِ الْاِمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

یعنی قیامت کی علامت یہ ہے کہ جب امانتیں ضائع کر دی جائیں ، مطلب یہ ہے کہ لوگ جن پر اعتماد کریں اور انھیں امین سمجھیں وہ امین ثابت

نہ ہوں ، تو اس وقت قیامت کا انتظار کرو ، اس نے پھر سوال کر دیا کہ [امانت کی] اضاعت کیونکر ہوگی ؟ یہ سوال اس ماحول کے مطابق تھا

اس لئے کہ اس وقت کسی کو اس کا دہم بھی نہیں گذرتا تھا کہ امانت ضائع کر دی جائے گی اور امین خائن بن جائے گا ، اس سے دوبارہ پوچھا ،

حضور یہ کیسے ہوگا ؟ آپ نے جواب میں فرمایا اس طرح معاملہ ہونے لگے گا کہ جو لوگ امین نہ ہوں گے ان کے ذمہ کام سپرد کر دئے جائیں گے ،

اور جو نااہل ہوں گے وہ عہدہ دار بن جائیں گے ، تو مزید اضاعت امانت سے یہ ہوئی کہ نااہلوں کے ہاتھ کام آ پڑیں گے اور وہ اس کو امانت

کے ساتھ انجام نہ دے سکیں گے ۔ چنانچہ آج کل یہی ہو رہا ہے ، کوئی اہل کو نہیں دیکھتا بلکہ اغراض و سفارشات پر دار و مدار رہ گیا ہے ۔

یہ بھی سمجھ لو کہ ” اہل ہر شعبہ کے اعتبار سے علحدہ علحدہ ہوتا ہے ۔ مثلاً محدث صرف وہ نہیں ہے جس کی تقریر عمدہ ہو ، بلکہ حدیث کا اہل وہ

شخص ہے جس میں دیانت اور علم دونوں ہوں ، درحقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم اور متعلم دونوں کو علم کا ادب بتلا رہے ہیں ۔ یہاں

باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانا وقال لنا الحميدي

حدث کا یوں کہنا ہم سے بیان کیا اور ہم کو خبر دی اور ہم کو بتلایا اور امام حمیدی نے ہم سے

كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا وَآخَرَنَا وَأَنْبَأَنَا وَسَمِعْتُ وَاحِدًا

کہا کہ سفیان ابن عیینہ کے نزدیک ہم سے بیان کیا اور ہم کو خبر دی اور ہم کو بتلایا اور میں نے سنا ان سب لفظوں کا ایک ہی مطلب تھا

اس سلسلہ کی دو باتیں بتلائیں، اول یہ کہ متعلم بیچ میں بات نہ کاٹے، جب عالم کی بات ختم ہو جائے تب سوال کرے۔ دوم یہ کہ اگر متعلم نے سوال کر ہی دیا تو اب جواب مغوی الی رای العالم ہے، اگر اپنی بات جاری رکھے اور اس کا جواب نہ دے تو یہ کبر کی علامت نہ ہوگی، ہاں اگر مصلحت دینی ہو کہ فوراً جواب دینا مناسب ہے تو دینا چاہئے، چنانچہ ایسا ہوا بھی ہے کہ حضورؐ سے میں خطبہ میں سول ہوا اور آپؐ نے اسی وقت جواب دیا، تو یہ مغوی الی رای العالم ہوگا کہ جیسا مناسب ہو دیا کرے، ایک صورت یہ بھی ہے کہ جواب بالکل نہ دے جب سائل جواب کا تحمل نہ کر سکتا ہو، یا یہ کہ فتنہ کا اندیشہ ہو، ایسے وقت میں مناسب یہ ہے کہ اسے تسلی دیدے کہ یہ تمہارے لئے مناسب نہیں، یہاں سائل غالباً قیامت کے وقت کا سوال کر رہا تھا مگر یہ اس کے مناسب نہ تھا اس لئے آپؐ نے اس کی علامت بیان فرمادی۔

باب من رفع صوته بالعلم

امام بخاری یہ ترجمہ اس لئے لائے کہ بظاہر رفع صوت شور مچانا ہے اور علم دین وراثت نبویؐ ہے لہذا یہ شور اس کے خلاف ہے اسی کا جواب دیتے ہیں کہ یہ رفع صوت اور شور شعب اس میں داخل نہیں [جس کو قرآن میں ممنوع قرار دیا گیا ہے] کیونکہ حضورؐ نے بعض مواقع پر رفع صوت سے تبلیغ فرمائی ہے۔

حدیث ۵۸ . قَوْلُ قَدْ ارْهَقْنَا الصَّلَاةَ . نماز نے ہمیں پالیا تھا، یا ہم نے اسے پالیا تھا مطلب یہ کہ

وقت نماز آگیا تھا۔

قَوْلُ نَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا . یعنی جلدی جلدی دھو رہے تھے گویا کہ مسح کر رہے تھے، اور کنا یہ ہے تعمیل سے۔

قَوْلُ فَادَىٰ بَا عَلِيٍّ صَوْتُهُ . اس سے مدعا ثابت ہو گیا کہ علم کی بات اگر پکار کر کہی جائے تو خلاف ادب نہیں اور اسکی حاجت یا تو اس لئے ہوتی ہے کہ آواز پہنچتی نہیں، یا یہ کہ رنوخ فی القلب مقصود ہوتا ہے اس لئے زور سے بات کہی جاتی ہے تاکہ قلب میں راسخ ہو جائے، بہر حال یہ صورتیں جائز ہیں۔

قَوْلُ دِيلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ . دِيل اور دِيح دونوں ہم معنی ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ اگر مستحق ہلاکت ہے تو لفظ دِيل بولتے ہیں اور اگر مستحق ہلاکت نہیں تو لفظ دِيح کا استعمال ہوتا ہے، ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ دِيل

دورخ میں ایک واہی ہے۔

اس حدیث میں لفظ "تمسح" آیا ہے اس لئے روافض پیروں کے مسح کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر غصین پیسے ہوئے ہو تو البتہ مسح جائز نہیں۔ روافض نے یہ عجیب اٹی بات کہی کہ جہاں غسل ہے وہاں مسح کیلئے کہتے ہیں اور جہاں مسح ہے وہاں غسل کو کہتے ہیں۔

باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبأنا الخ

علم کے متعلق چند تقریری باتیں بتلا رہے ہیں کہ محدث کا "حدثنا" "اخبارنا" "انباؤنا" "سمعت" اور "عن" کہنا ایک ہی معنی رکھتا ہے یا کچھ فرق ہے؟ لغت کے اعتبار سے اس میں چنداں فرق نہیں، تدار محمدین کے نزدیک اس میں کوئی تنگی اور کوئی فرق نہیں تھا، اکثر وہ لوگ ایک کو دوسری جگہ استعمال کرتے تھے، تاخرین کے یہاں البتہ متیق پیدا ہو گیا، کیونکہ انھوں نے اصطلاحیں قائم کر لیں — یہ دراصل اساتذہ سے نقل حدیث کے مختلف طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے جو اس وقت یہاں ہو رہا ہے، اگر کسی کو یوں حدیث حاصل ہو کہ تلمیذ نے پڑھ کر سنائی اور اساتذہ نے تقریر کر دی (یعنی نعم کہیا) تو اس کو قراۃ علی شیخ کہیں گے۔ اور ایک یہ ہے کہ اساتذہ خود پڑھے اور تلامذہ سنا دیں، تو اسے "قراۃ علی شیخ" کہتے ہیں، اب دونوں صورتوں میں روایت کرنے کے وقت کیا کہیں؟ ایک ہی لفظ کہیں یا علیحدہ علیحدہ؟ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہر دو صورت میں "حدثنا" "اخبارنا" "انباؤنا" سب کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں، یہی تدار محمدین سے معنی کا اثر اربعہ سے بھی متقول ہے کہ سب مساوی ہیں۔

امام مسلم اس میں فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ "حدثنا" شیخ کے پڑھنے پر کہیں گے، اور اگر تلمیذ نے پڑھا تو "اخبارنا" کہیں گے۔ امام مسلم ان دونوں فرق کی رعایت بہت کرتے ہیں، چنانچہ کبھی صرف اسی کی وجہ سے تحویل کر دیتے ہیں۔

تاخرین کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں جب کہ شیخ نے پڑھا ہو نہ تلمیذ نے بلکہ صرف اجازت دی ہو کہ فلاں حدیث یا فلاں کتاب کی اجازت دیتا ہوں تو اس وقت "انباؤنا" کہیں گے — اور اگر "مناوۃ" ہے، یعنی یہ کہ شیخ نے کتاب دے دی کہ اسے سناؤ یا سن کر سکوت کیا، تو ایسی صورت میں "ناولنی" کہا جائے گا مگر اس صورت میں شافعیہ شرط ہے، اگر مشافہہ نہیں ہے بلکہ اس نے کتاب جمع دی تو اسے مکاتبہ "کہیں گے — اسی طرح مصنف کی کوئی کتاب ہیں لگتی نہ ہوتی ہیں ہی تھی نہ اجازت تھی نہ لکھی تھی، مگر پھر بھی ہم اسے روایت کرنے لگیں تو اسے "وجاہۃ" کہیں گے — آگے پھر اختلاف ہے کہ اخبار اور حدیث میں اتوی کون ہے یعنی شیخ کا سنانا اتوی ہے یا شیخ کا سننا اور تلمیذ کا پڑھنا؟ اس کے متعلق امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کے دو قول ہیں، ایک یہ کہ

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ

اور ابن مسعود نے کہا ہم سے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ سچے تھے اللہ جو آپ سے کہا گیا وہ سچا

الْمَصْدُوقُ وَقَالَ شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سچ تھا اور شقیق نے عبد اللہ ابن مسعود سے نقل کیا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی اور

كَلِمَةً كَذَا وَقَالَ حَذِيفَةُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ

حذیفہ نے کہا ہم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثیں بیان کیں اور ابو العالیہ نے روایت کیا

وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرَوِي

ابن عباس سے انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اپنے پروردگار سے اور انس نے

عَنْ رَبِّهِ وَقَالَ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَوِيهِ عَنْ رَبِّهِ وَ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے اپنے پروردگار سے اور ابو ہریرہ نے آنحضرت

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَوِيهِ عَنْ رَبِّكُمْ

صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہا کہ آپ اس کو تمہارے مالک سے روایت کرتے ہیں جو

تَبَارَكَ وَتَعَالَى

برکت والا اللہ بلند ہے

دونوں متساوی ہیں، دوسرا یہ سماع من الشیخ سے قراۃ علی الشیخ افضل ہے، کیونکہ جب شاگرد خوشنوائے گا تو چونکہ اپنے لئے کرتا ہے اس لئے خوب احتیاط کرے گا اور اگر شیخ پڑھے گا تو اس قدر اتنا ذکر کرے گا، بہت فیصلہ وہ ہے جو حافظ [ابن حجر] نے فتح الباری میں اور دیگر تصنیفات میں بھی تحریر فرمایا ہے کہ احوال مختلف ہیں، کہیں تحدیث اتویٰ ہوگی، کہیں اخبار، جہاں پر جو مامون عن الخلفاء ہو وہاں وہی اتویٰ ہوگا لہذا فیصلہ ایک طرف نہیں ہونا چاہئے۔ بخاری دونوں کو ایک کہتے ہیں۔

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ اَنَا، امام بخاری اس کے نظائر پیش کر رہے ہیں کہ ایک کو دوسرے کی جگہ استعمال کرتے ہیں، دیکھئے کہیں "حدثنا" کہیں "اخبانا" کہیں "انباؤنا" کہیں "سمعت" اور کہیں "عن" ہے، لہذا سب برابر ہیں۔

حدیث قدسی وہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام تصریحاً فرمیں کہ یہ اللہ نے کہا اور وہ قرآن کے علاوہ ہو، اگر تصریح نہ ہو تو وہ حدیث قدسی نہیں ہوگی اگرچہ اللہ ہی کی طرف سے ہو، فرمایا: "إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى" وحی تو سب ہی ہے مگر حدیث قدسی اسی وقت ہوگی جب خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیں

۵۹۔ حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ

ہم سے قتیبہ ابن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے اسماعیل ابن جعفر نے بیان کیا ، انہوں نے عبد اللہ ابن

عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ

دینار سے انہوں نے عبد اللہ ابن عمر سے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے

مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَاِنَّهَا مِثْلُ السُّلَيْمِ فَحَدِّثُوْنِي مَا هِيَ فَوَقَعَ النَّاسُ

جس کے پتے نہیں جھڑتے ، اور سلمان کی مثال دہی درخت ہے ، تو مجھ سے بیان کرو وہ کون سا درخت ہے ؟

فِي شَجَرِ الْبَوَادِيْ ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ اَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ

پسند لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف دڑا ۔ عبد اللہ نے کہا میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے

قَالُوْا حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ ۔

مگر شرم سے کہہ نہ سکا ، آخر صحابہ نے حضور سے پوچھا آپ ہی بیان فرمادیجئے یا رسول اللہ وہ کون سا درخت ہے ؟ آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے

کہ اللہ نے کہا ۔

حدیث ۵۹ : قولہ "فحدّثونی" انہ بعض کے نزدیک ترجمہ سے مناسبت اسی لفظ "حدّثونی" سے ہے ، آگے

ہے ، ثُمَّ قَالَ وَاحِدٌ ثَنَا "اور میرے بھی حدّثنا" کہا گیا اور "اور میرے بھی" "حدّثونی" فرمایا گیا ، اس سے معلوم ہوا کہ شاگرد

سنائے تو بھی تحدیث ہے اور استاد سنائے تب بھی تحدیث ہے ، اس میں کچھ فرق نہیں ہے ، حافظ نے لفظ "حدّثونی" کو ترجمہ

قراردیتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ لفظ مختلف طور پر آیا ہے ، کہیں "حدّثونی" کہیں "اخبرونی" اور کہیں "انبؤنی" ۔ تو معلوم ہوا

کہ سب ایک ہیں ، واللہ اعلم ۔

حاصل حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان لیا کہ ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ مثل مسلم کے ہے ،

تشبیہ کس چیز میں ہے ، اس کا یہاں ذکر نہیں ۔

قولہ "وقع الناس" انہ یعنی لوگوں جنگل کے درختوں میں جا پڑیں کہ کون سا درخت ہے ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود

مجھ سکے ۔

قولہ "فاستحییت" میں شرمایا ، شرم کی وجہ وہ ہے جو وہاں سے اٹھ کر آنے کے بعد حضرت عمر سے انہوں نے خود

بتائی ہے کہ مجھے اس بات پر شرم آئی کہ یہاں مجلس میں اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں ، میں کس طرح ان پر سبقت کروں ، سیدنا عمر

باب ۷ طرَحُ الْإِمَامِ الْمَسْئَلَةِ عَلَى أَصْحَابِهِ لِتَحْتَرِمَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

استاذ اپنے شاگردوں کا علم آزمانے کے لئے کوئی سوال کرے ، اس کا بیان ۔

۶۔ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ فَخْلَدٍ قَالَ سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ بِلَالٍ قَالَ سَأَلَ

ہم سے بیان کیا خالد بن فخلد نے ، کہا ہم سے بیان کیا سلیمان ابن بلال نے ، کہا ہم سے

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ

بیان کیا عبد اللہ ابن دینار نے انھوں نے عبد اللہ ابن عمر سے ، انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ، آپ نے

الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّمَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ، حَدَّثَنِي مَا هِيَ ؟

فرمایا درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں بھڑتے اور مسلمان کی وہی مثال ہے ، مجھ سے بیان کرو وہ کون سا درخت ہے ؟

نے فرمایا اگر تو اس وقت کہہ دیتا تو میرے لئے "عمر النعم" سے زیادہ بہتر ہوتا ، کیونکہ جب آپ سنتے تو تصویب فرماتے اور برکت کی دعا فرماتے اس سے ہمارے اور ہمارے خاندان کے لئے خوشی کا عمدہ موقع ہوتا کیونکہ کسی اور کا ذہن ادھر نہیں منتقل ہوا — چنانچہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا کہ وہ کچھ ہے ۔

علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ مسلم سے شائبہ کس طرح ہے ، بعضوں نے لکھا ہے کہ کھجور کا ادپر کا عصک جلتا ہے تو وہ خشک ہو جاتا ہے اور آدمی کا حال بھی یہی ہے کہ سرکٹ جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے ، اسی بات میں حضور نے اس کو آدمی سے تشبیہ دی — بعضوں نے لکھا ہے کہ تابیر نخل و یقح میں تشبیہ ہے کہ زودادہ کا ہونا اور محبت ہونا اور میلان ہونا ، یہ مرد و عورت کا خاتمہ ہے ، اور یہی سب باتیں کچھ میں بھی پائی جاتی ہیں — اور ایک ضعیف روایت کسی نے پیش کی ہے کہ آدم علیہ السلام کے بنانے کے بعد کچھ ٹٹی بچ رہی تھی اس سے کھجور کی تخلیق ہوئی ، اس لئے انسان کی چھوچی ہے اور یہی وجہ شائبہ ہے ، مگر حافظ نے لکھا ہے کہ یہ روایت ساقط الاعتبار ہے ۔

میں کہتا ہوں کہ اگر اس روایت کو تسلیم بھی کر لیا جائے تب بھی بات نہیں بنتی کیونکہ حضور نے مثل مسلم فرمایا ہے ، مثل آدمی نہیں فرمایا ، اور ان تمام صورتوں میں یہی نکتہ ہے کہ شائبہ آدمی سے ہے ، تو اصل سوال حل نہیں ہوا کہ مثل مسلم کیوں کہا ، وجہ شائبہ وہ بتلاؤ جو مسلم اور کھجور میں مشترک ہو ، میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ جس طرح کھجور کے ہر ہر جزو سے انتفاع کیا جاتا ہے ، ایسے ہی مسلم کا حال ہے کہ ہر حال میں نفع پہنچتا ہے ، کوئی حال اس کا بیکار نہیں ، حتیٰ کہ اگر کاٹا لگے تب بھی اسے ٹوب ملتا ہے ، اپنے علم سے ، زبان سے ، ہاتھ پاؤں سے مرکز ، زندہ مگر ، غرض ہر طرح سے نفع پہنچتا ہے ، اگر کہا جائے کہ ایسے اور بھی درخت ہیں تو ہم کہیں گے ہوں گے ، ہمارا کیا نقصان ، ہم تو جب شائبہ صرف اس میں دیکھتے ہیں کہ جس چیز سے تشبیہ دی اس میں کیا کیا صودے ہیں اور انطباق کیسے ہے ؟ چونکہ عرب میں یہ چیز بالکل

قَالَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ

یہ سنکر لوگ جنگل کے درختوں میں پڑے (ان کا خیال ادھر گیا) عبد اللہ نے کہا میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا
 فَاسْتَحْيَيْتُ، ثُمَّ قَالُوا حَدِّثْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هِيَ؟ قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ
 درخت ہے لیکن (بزرگ لوگ بیٹھے تھے) مجھ کو شرم آئی، آخر صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ آپ
 ہی فرمائیے! آپ نے فرمایا: کھجور کا درخت ہے۔

واضح تھی اس لئے ہی کو بیان کر دیا، تو تشبیہ برکت اور فیض میں ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جس طرح کھجور کا کوئی پتہ گزرتا نہیں
 اسی طرح مسلم کی دعا مضائع نہیں ہوتی، یا تو اجر ملے گا یا دعا رپوری ہوگی۔

باب طَرَحُ الْأَمَامِ الْمَسْئَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ

پہلے باب میں حدیث گندھکی ہے، یہاں بخاری اس غرض سے یہ حدیث لائے ہیں کہ استاذ کبھی کبھی شاگردوں کے علم اور
 تیقظ اور توجہ کا امتحان لیتا رہے، تاکہ شاگرد ہمہ وقت متوجہ اور ہوشیار رہے۔ غافل نہ ہونے پائے کہ استاذ کے فیوض
 سے محروم رہ جائے۔

حدیث ۶۰: یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا اور ساتھ ہی اتنا پتہ بھی دیدیا کہ
 ذہن ادھر منتقل ہو سکے اگر کسی کا ذہن ادھر منتقل نہ ہوا، صرف عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ذہن ادھر گیا مگر وہ بڑوں کے سامنے بولنے کی جسارت نہ کر سکے، ان کا
 ذہن کیوں منتقل ہو گیا، اس کی وجہ اس وقت یہ ہوگئی کہ حضور کے پاس اس وقت جہار لایا گیا تھا، جہار اس سفید گوشت کو کہتے ہیں جو کھجور کے اندر سے
 نکلتا ہے اور کھلایا جاتا ہے، اس وقت یہ جہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھا، اس لئے ان کا ذہن ادھر منتقل ہو گیا۔

دوسری بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ نے اسی وقت یہ آیت تلاوت فرمائی: أَلَمْ تَوْكَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً
 كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ه تَوْتَى أَكْطَافًا كُلَّ حِينٍ (۱) اس میں کلمہ طیبہ کی مثال یہ رکھی کہ مسلم اگر مسلم ہو تو کلمہ طیبہ، تو اب
 ”مَثَلُ الْمُسْلِمِ“ کا مطلب یہ ہوگا کہ کلمہ السَّلام یا ”مَثَلُ دِينِ السَّلام“۔ قرآن نے جس کی مثال بیان کی وہ کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے، تو اب
 ایک دوسری وجہ شبہ پیدا ہوگئی کہ اس کی جڑ زمین میں اور شاخیں آسمان پر توتی اُکھلا کل حین الایۃ۔ ہر موسم میں پھل لاتا ہے یا یہ کہ ہر وقت

باب القراءۃ والعرض علی المحدث ورأی الحسن والثوری

شاگرد استاد کے سامنے پڑھے اور اس کو سنائے ، اس کا بیان ، اور امام حسن بصری اور

ومالک القراءۃ جائزۃ واحتج بعضهم فی القراءۃ علی العالم بمحدث

سفیان ثوری اور مالک نے شاگرد کے پڑھنے کو جائز رکھا ہے ، اور بعضوں نے استاد کے سامنے پڑھنے کی دلیل ضمام بن ثعلبہ

ضمام بن ثعلبہ اَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ

کی حدیث سے لی ہے ، اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا : کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم لوگ استاد

نُصَلِّي الصَّلَاةَ قَالَ نَعَمْ ، فَهَذِهِ قِرَاءَةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

پڑھا کریں ؟ آپ نے فرمایا : ہاں ، تو یہ (گویا) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنا ہی ٹھہرا ، ضمام نے (پھر

اَخْبَرَهُمْ قَوْمَهُ بِذَلِكَ فَاجَازُوهُ ، وَاحتج مالک بالصَّحِيحِ يُقْرَأُ عَلَى الْقَوْمِ

جا کر) اپنی قوم سے یہ بیان کیا تو انھوں نے اس کو جائز رکھا ، اور امام مالک نے مستاذین سے دلیل لی جو پڑھ کر لوگوں کو

فَيَقُولُونَ أَشْهَدُنَا فُلَانٌ وَيُقْرَأُ عَلَى الْقُرِيِّ فَيَقُولُ الْقَارِئُ اقْرَأْنِي فُلَانٌ .

سنائی جاتی ہے ، وہ کہتے ہیں : ہم کو فلاں شخص نے اس مستاذ پر گواہ کیا ، اور پڑھنے والا پڑھ کر استاد کو سناتا ہے

پھر کہتا ہے : مجھ کو فلاں نے پڑھایا

نوب پھل لانا ہے اور لوگ منتفع ہوتے ہیں ، تو شاید یہ ہوئی کہ مسلم کے دین سے ، علم سے ، کلمات سے ، لوگ ویسے ہی منتفع ہوتے ہیں ؛ جیسے

کہ نخل سے ، اب دو فریے کچا ہو گئے کہ اسی وقت جمار آیا اور اسی وقت آیت بھی تلاوت فرمائی اور اسی وقت آپ نے سوال بھی فرمایا ، ان

قرآن سے ان عمر سمجھ گئے مگر شرم سے کہ نہ سکے ۔

باب القراءۃ والعرض علی المحدث الخ

اس کو مستقلاً علمہ اس لئے لائے کہ اس کا حجت ہو نا دلیل سے معلوم ہو جائے ، حسن بصری ، سفیان ثوری اور امام مالک کے

نزدیک قراءۃ علی الشیخ جائز ہے ، امام مالک سے کوئی کہتا کہ آپ خود سنا ئیے تو خفا ہوتے اور کہتے کہ قرآن اگر کوئی پڑھ کر سنائے تو تم

تصدیق کر دیے ہو ، پھر حدیث میں کیوں تصدیق نہیں کرتے ، کبھی کبھی خود بھی سناتے تھے ، چنانچہ امام محمد کو پانچ سو احادیث سنائیں اور یہ ان کی

خصوصیات سے ہے ، اور کسی کے لئے امام مالک نے یہ گوارہ نہیں کیا ۔

قَوْلَا اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّي الصَّلَاةَ قَالَ نَعَمْ . تو دیکھو یہ قراءۃ علی العالم ہے . واحتج بعضهم میں بعضهم

۶۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ

ہم نے محمد ابن سلام بکندی نے بیان کیا ، کہا ہم سے محمد ابن حسن واسطی نے بیان کیا ، انھوں نے

عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
عَوْف سے ، انھوں نے امام حسن بصری سے ، انھوں نے کہا عالم کے سامنے پڑھے میں کوئی قناعت نہیں ، اور
بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ إِذَا قَرَأَ عَلَى الْمُحَدِّثِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنِي

ہم سے عبید اللہ ابن موسیٰ نے بیان کیا ، انھوں نے سفیان ثوری سے سنا ، وہ کہتے تھے ، جب کوئی شخص محدث کو
قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ عَنْ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْعَالِمِ وَقِرَاءَتُهُ
حدیث پڑھ کر سنائے تو کچھ قناعت نہیں اگر یوں کہے کہ اس نے مجھ سے بیان کیا ۔ اور میں نے ابو عاصم سے سنا وہ امام مالک

سَوَاءٌ

اور سفیان ثوری کا قول بیان کرتے تھے کہ عالم کو پڑھ کر سنا اور عالم کا شاگردوں کے سامنے پڑھنا دونوں برابر ہیں ۔

۶۲۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ

ہم سے عبد اللہ ابن یوسف نے بیان کیا ، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا ، انھوں نے

هُوَ الْقَبْرِيُّ عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمْرَانَةَ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ

سعید بصری سے ، انھوں نے شریک ابن عبد اللہ ابن ابی نمر سے ، انھوں نے انس ابن مالک سے سنا ایک بار ہم

بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى حِمْلٍ

مسجد میں آغفت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے ، اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ

فَاتَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

دیا ، پھر پوچھنے لگا (بھائیو) تم کون ہیں ؟ آغفت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں میں حکم

عَنْهُ وَسَلَّمَ مُتَكَيِّئٌ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ

لگا لئے بیٹھے تھے ۔

مرا کون ہیں ؟ میں اسطور میں لکھا ہے کہ یہ حمیدی ہیں ، اور حمیدی نے اس کو نواد میں لکھا ہے ۔

حافظ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ میں مقدمہ میں لکھ چکا تھا کہ حمیدی مراد ہیں مگر اب مجھے معلوم ہوا کہ ابوسعید حداد مراد ہیں ،

فَقُلْنَا هَذَا الرَّجُلُ الْآبِیْضُ الْمَثْبُتُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمَطْلِبِ ! فَقَالَ

ہم نے کہا: عمو، سفید رنگ کے شخص ہیں جو نیک لگائے بیٹھے ہیں، تب وہ آپ نے کہنے لگا: عبدالمطلب کے بیٹے! آپ

لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَبْتِكَ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي سَأَلْتُكَ

اس سے فرمایا، (کہہ) میں سن رہا ہوں، ”کہنے لگا: میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور سختی سے پوچھ رہا

فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي السُّؤْلَةِ فَلَا تَجِدُ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ ، فَقَالَ سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ

تو آپ اپنے دل میں برا ماننے لگا، آپ نے فرمایا (ہیں) جو تیرا ہی چاہے پوچھ، تب اس نے کیا میں

فَقَالَ أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ اللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ ؟

آپ کو آپ کے مالک اور اچھے لوگوں کے مالک کی قسم دے کر پوچھنا ہوں کیا اللہ نے آپ کو (دنیا کے)

فَقَالَ اللَّهُ نَعَمْ ، فَقَالَ أُنْشِدُكَ بِاللَّهِ اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ

سب تم کو کا مقرر کیا ہے؟ آپ نے ہر پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، یا میرے اللہ! تب اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا

فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ؟ قَالَ اللَّهُ نَعَمْ ، قَالَ أُنْشِدُكَ بِاللَّهِ اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَصُومَ

اللہ نے آپ کو رات دن میں پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! یا میرے اللہ! پھر کہنے لگا میں آپ کو قسم

هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ ؟ قَالَ اللَّهُ نَعَمْ ، قَالَ أُنْشِدُكَ بِاللَّهِ اللَّهُ أَمَرَكَ

دنیا ہوں کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ سال بھر میں اس مہینہ میں (یعنی رمضان میں) روزے رکھو؟ آپ نے فرمایا: ہاں! یا میرے اللہ!

أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَاءِ نَافِقِيهَا عَلَى فَقَرَاءِنَا ؟

پھر کہنے لگا میں آپ کو قسم دیتا ہوں کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم میں جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ لے کر ہمارے محتاجوں

کو بانٹ دو؟

پھر بیہوشی کی کتاب معرۃ السنن والآثار سے یہ نقل پیش کی کہ بخاری خود کہتے ہیں کہ ابوسعید مرادی ہیں۔

قَوْلُ اللَّهِ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ ؟ قَالَ نَعَمْ ! دیکھو یہ قراۃ علی العالم ہے۔

قَوْلُ أَخْبَرْتُم مَ قَوْمَهُ بِذَلِكَ فَاجَازَهُ ، یعنی قبلوہ ، تو اگر حجت نہ ہوتا تو کیوں قبول کرتے، معلوم ہوا کہ یہ مقبول

قَوْلُ بِالصَّكِّ ، مستاذ و کلمی ہوئی ہوں جن پر ہمیں اور دستخط ہوں، اگر پڑھ کر سنائی جائیں قوم کو، ایسی شاہین کو تو قوم

کہتی ہے اسبقہ نافلان، یہی قراۃ علی العالم کا حاصل ہے۔

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ اأَمَنْتُ بِمَا جِئْتُ بِهِ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ہاں میرے اللہ ! تب وہ شخص کہنے لگا جو حکم آپ (اللہ کے پاس سے) لائے ہیں میں
 وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي وَأَنَا خِصَامُ بَنِي ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ .

ان پر ایمان لایا اور میں اپنی قوم کے لوگوں کا جو یہاں نہیں آئے ' بھیجا ہوا ہوں : میرا نام خضام ابن ثعلبہ ہے بنی سعد ابن بکر کے خاندان کا۔

رَوَاهُ مُوسَى وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ

اس حدیث کو (یث کی طرح) موسیٰ اور علی ابن عبد الحمید نے سلیمان سے روایت کیا ، انھوں نے ثابت سے انھوں

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا

نے انس سے ، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مضمون

قَوْلًا وَفِيهِ أَعْلَى الْقُرَى ، مَقَى : قَرَأَنَ كِتَابَهُ دِينَ دَالًا . یہاں بھی مَقَى کی تصدیق کے ہمتاری کیے گا : اقْرَأْنِي فَلَنْ
 (یعنی فلاں نے مجھے پڑھایا) اور اس پر اعتماد کیا جائے گا۔

سواء ، یعنی دونوں حجت ہیں ۔

حدیث ۶۲ :

قَوْلًا فَإِنَّا خَتَمَهُ فِي الْمَسْجِدِ ، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ کو مسجد میں بٹھادیا تھا ، اس سے امام مالک نے استدلال کیا کہ
 اکول اللحم کے اداواں طاہر ہیں ، ورنہ اس صورت حال کو حضور کیوں برقرار رکھتے ، میں کہتا ہوں کہ حضور کا معاملہ مسجد کے ساتھ یہ تھا کہ اگر
 کوئی مسجد میں تھوک دیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور زعفران ملے ، جب تھوک کے باب میں یہ ماحول تھا تو اداواں و اباواں کو اگر پاک بھی فرض کر لو تو
 اس کو حضور کیونکر پتہ فرما سکتے تھے ، حقیقت یہ ہے کہ یہ استدلال صحیح نہیں ، کیونکہ یہی یقینی نہیں کہ مسجد میں بٹھایا ، چنانچہ دوسری روایات میں
 تصریح ہے کہ مسجد کے قریب بٹھلایا ، پھر مسجد میں داخل ہوئے ، اسی بنا پر وہاں یہ لفظ ہے ثَمَّ دَخَلَ (پھر داخل ہوئے) لفظاً ثَمَّ
 بتاتا ہے کہ پہلے باہر بٹھادیا پھر مسجد میں آئے ۔

قَوْلًا بَيْنَ ظَهْرَيْنِ نِيْلَهُمْ ، ظہر کا تثنیہ ظہران ہے ، پھر ظہران کو مفرد کے حکم میں قرار دے کر دوبارہ تثنیہ کی علامت اس کے ساتھ
 لگادی اور ایسا بطور شروع ہوتا ہے ، اور یہ لفظ اس وقت بولتے ہیں جب جمع کثیر ہو اور ایک دوسرے کی طرف پیٹھ کئے بیٹھے ہوں ۔

قَوْلًا هَذَا الرَّجُلُ الْاَبْيَضُ ، مراد خالص بیاض نہیں ، بلکہ "بیاض شوب بجمرة" مراد ہے ، "بیسے گلاب" چونکہ اس میں
 سفیدی غالب ہوتی ہے اس لئے بیاض سے تعبیر کر دیا۔

۶۳۔ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ ثنا

ہم سے بیان کیا موسیٰ ابن اسماعیل نے کہا ہم سے بیان کیا سلیمان ابن مغیرہ نے کہا ہم سے ثابت عن انس قال نهيننا في القرآن ان نسال النبي صلى الله عليه وسلم وكان ثابت نے بیان کیا انہوں نے انس سے کہتے تھے ہم کو تو قرآن میں آغفت علیہ وسلم سے سوالات کرنا منع ہوا تھا اور يعجبنا ان يحیی الرجل من اهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء ہم بہت پسند کرتے تھے کہ کوئی شخص دیہات سے آئے (جس کو اس ممانت کی خبر نہ ہو) وہ آپ سے سوالات کرے ہم نہیں آخسر رجل من اهل البادية فقال انا رسولك فاخبرنا انك تزعم ان الله عز وجل دیہات والہا میں سے ایک شخص آن ہی پہونچا اور کہنے لگا آپ کا نبی ہمارے پاس پہونچا اس نے بیان کیا آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے ارسلک قال صدق فقال من خلق السماء قال الله عز وجل قال آپ کے بچہ ہے آپ نے فرمایا بچہ کہا پھر کہنے لگا اچھا آسمان کس نے بنایا ہے آپ نے فرمایا اللہ نے کہنے لگا زمین کس نے من خلق الارض والجبال قال الله عز وجل قال فمن جعل فيها المنافع بنائی اور پہاڑ کس نے بنائے آپ نے فرمایا اللہ نے کہنے بھلا پہاڑوں میں فائدے کی چیزیں کس نے بنائیں قال الله عز وجل قال فإلذی خلق السماء وخلق الارض ونصب الجبال آپ نے فرمایا اللہ نے تب اس نے کہا قسم اس (خدا) کے جس نے آسمان کو بنایا اور زمین کو بنایا اور پہاڑوں کو کھڑا کیا

قوله يا ابن عبد المطلب . شاید یہ بھی اس کی طرف اشارہ ہو کہ عبد المطلب نے کہا تھا کہ یہ نبی ہوگا علاوہ ازیں خود حضور صلی

علیہ وسلم نے حنین میں فرمایا تھا

انا النبی لا کذب

انا ابن عبد المطلب

تو یہ بھی دراصل تعظیم کے لئے تھا۔

قوله قد اجبتك فرماتے ہیں کہ جواب میں دے چکا یعنی میں بالکل تیار ہوں گویا کہ جواب دے چکا جیسا سوال تھا

دیا ہی جواب دیا یہ کمال بلاغت ہے۔

قوله فمشدد عليك سختی سے مراد یہ ہے کہ وہ سوالات آپ کی شان کے خلاف ہوں گے یہ کمال نطانت ہے کہ پہلے

معذرت خواہی اختیار کرتے ہوئے ناگہری کے خون سے آگے کیے لئے روک لگادی۔

وَجَعَلَ فِيهَا الْمَنَافِعَ اللَّهُ أَرْسَلَكَ ۖ قَالَ نَعَمْ ۖ قَالَ زَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا

اور ان میں فائدے کی چیزیں بنائیں، کیا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! پھر اس نے کہا: آپ کے ایلچی نے کہا ہم پر

خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَزَكَاةٍ فِي أَمْوَالِنَا ۖ قَالَ صَدَقَ ۖ قَالَ بِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ

پانچ نمازیں ہیں اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا ہے؟ آپ نے فرمایا: اس نے سچ کہا۔ تب وہ کہنے لگا: تو تم اس کی جس نے

أَمَرَكَ بِهَذَا ۖ قَالَ نَعَمْ ۖ قَالَ زَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرٍ فِي سَنَتِنَا

آپ کو بھیجا ہے کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! پھر اس نے کہا: آپ کا ایلچی کہتا ہے کہ ہم پر سال بھر

قَالَ صَدَقَ ۖ قَالَ بِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا ۖ قَالَ نَعَمْ ۖ قَالَ زَعَمَ

میں ایک مہینے کے روزے ہیں؟ آپ نے فرمایا: سچ کہتا ہے۔ تب وہ کہنے لگا: تم اس کی جس نے آپ کو بھیجا ہے کیا اللہ نے آپ کو حکم

رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مِنْ أَسْطَاطِ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۖ قَالَ صَدَقَ

دیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ تب وہ کہنے لگا: آپ کے ایلچی نے یہ بھی کہا کہ ہم پر حج ہے یعنی اس پر جو وہاں تک پہنچنے کا راستہ پاسکے؟

آپ نے فرمایا: سچ کہا!

قَوْلًا فَلَا تَجِدُ عَلَىٰ فِي نَفْسِكَ ۖ يَأْخُذُ بِمَوْجِدَةٍ ۖ جَسَدِ مَعْنَى غَفَّةٍ كَيْ هِيَ ۖ وَجَدَ يَجِدُ كَيْ مَعَادٍ

بہت ہیں اور ارضی مضارع ایک ہیں، کبھی وجود، بمعنی موجود ہونا، کبھی "وجدان" آتا ہے جبکہ گم شدہ یا کوئی مطلوب مل جائے، کبھی

"وجد" آتا ہے جبکہ محبت میں دلگیر ہو، کبھی "موجدة" آتا ہے غفہ ہونے کے معنی میں، تو جہاں جو معنی مناسب ہو وہی لئے جاتے

ہیں، یہاں مناسب یہ ہے کہ غضب اور غفہ کے معنی مراد لئے جائیں۔

قَوْلًا اللَّهُمَّ ۖ يَزِيدُ تَأْكِيدَ كَيْ لَمْ يَكُنْ ۖ

قَوْلًا أَمْنَتَ (میں ایمان لاچکا) یہ ترجمہ اس لئے کیا کہ اکثر کے نزدیک یہ پہلے اسلام لاچکے تھے، پھر مزید یقین کیلئے

آئے تھے۔

قَوْلًا وَأَنَا ضَامٍ بِنِ ثَلْبَةِ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ ۖ بَخَارِي كَيْ هِيَ كَيْ ۖ يَزِيدُ تَأْكِيدَ كَيْ لَمْ يَكُنْ ۖ

آئے تھے، بنو سعد کا یہ خاندان قبیلہ ہوازن کی ایک شاخ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علیرہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں قیام کے دوران

پرورش پائی تھی

قَوْلًا رَوَاهُ مُوسَى ۖ يَتْلِقُ بَيَانِ كَرْتِ هِيَ كَيْ ۖ هِيَ كَيْ ۖ هِيَ كَيْ ۖ هِيَ كَيْ ۖ هِيَ كَيْ ۖ هِيَ كَيْ ۖ هِيَ كَيْ ۖ

قَوْلًا رَوَاهُ مُوسَى ۖ يَتْلِقُ بَيَانِ كَرْتِ هِيَ كَيْ ۖ هِيَ كَيْ ۖ هِيَ كَيْ ۖ هِيَ كَيْ ۖ هِيَ كَيْ ۖ هِيَ كَيْ ۖ هِيَ كَيْ ۖ

قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَوَالَّذِي

تب وہ کہنے لگا: قسم اس کی جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تب اس نے کہا: بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرِيدُ عَلَيْهِنَّ شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ صَدَقَتْ لِيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ۔

مٹی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر یہ سچ بولتا ہے تو ضرور جنت میں جائے گا۔
بَابُ مَا يُدْرِكُ فِي الْمَنَاقِلِ وَكِتَابُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى
 مناقب کا بیان اور عالموں کی علم کی باتوں کو لکھ کر دوسرے شہروں میں بھیجنے کا بیان۔
الْبُلْدَانِ وَقَالَ أَنَسٌ سَمِعْتُ عُثْمَانَ الْمُصَاحِفَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى الْأَنْبَاءِ
 انہی نے کہا: حضرت عثمان نے مصحف لکھوائے اور ملکوں میں بھیجوائے۔

حدیث ۶۳۔ قَوْلُهُ نَهَيْنَا، یہ نہ نہیں ہے جو قرآن میں ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ
 مقصود دراصل یہ تھا کہ بے ضرورت سوال مت کرو، مگر چونکہ صحابہ میں خوف غالب تھا اس لئے دہرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی بات پوچھیں اور
 وہ درست نہ ہو تو مشکل پڑے اس لئے یہ چاہا کرتے تھے کہ کوئی باہر کا آدمی ایسا آجائے جو سمجھ دار بھی ہو اور بات بھی ڈھنگ کی پوچھے تو ہم کو فائدہ
 پہنچ جائے۔

سیدنا عثمان فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی واقعہ اتنا عاقل اور سمجھدار نہیں دیکھا کہ اتنے مختصر طریقے سے تمام
 ضروری اور اہم باتیں دریافت کر لیں اور آپ نے بھی نہایت خندہ پیشانی سے اطمینان بخش جوابات مرحمت فرمائے، حدیث میں کئی جگہ ”رَعِمَهُ“
 یا ”تَرَعِمَهُ“ آیا ہے۔ سیبویہ نے بہت جگہ ”رَعِمَهُ“ کو ”قال“ کے قائم مقام کہا ہے، یہاں بھی ”قال“ کے معنی ہیں۔

قَوْلُهُ جَعَلَ فِيهَا الْمَنَافِعَ: پہاڑوں میں مختلف قسم کی منفعت بخش چیزیں پائی جاتی ہیں، مثلاً پھل، جڑی بوٹیاں اور جانور
 دیگر، بڑی چیز یہ ہے کہ وہاں جو ہر گزرتی ہے وہ پھل کر دریاؤں کی شکل میں بہتی ہے جن کے ذریعہ تمام دنیا کی آبپاشی ہوتی ہے اور جن سے
 اہل دنیا سیراب ہوتے ہیں، تو پہاڑوں میں بہت سی نفع کی چیزیں ہیں۔

وَرَأَى عَبْدُ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ وَيَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ وَمَالِكٌ ذَلِكَ جَائِزًا وَاحْتَجَّ بَعْضُ

اور عبد اللہ بن عمر اور یحییٰ بن سعید انصاری امام مالک نے اس کو جائز رکھا ہے (یعنی مناوہ کو) اور حجاز کے بعض عالموں نے مناوہ کیلئے

أَهْلُ الْحَجَّازِ فِي الْمُنَاوَلَةِ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ كَتَبَ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے دلیل لی کہ آپ نے فوج کے ایک سردار کو ایک خط لکھا اور منہ لیا کہ اسکو

لَا مِيرَ السَّرِيَّةِ كِتَابًا وَقَالَ لَا تَقْرَأْهُ حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ

(کہول کر) پڑھتا نہیں جب تک تو فلاں مقام تک نہ پہنچ لے، جب وہ اس مقام پر پہنچا تو لوگوں کو

الْمَكَانَ قَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس نے وہ خط پڑھ کر سنایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ان کو بتلایا۔

باب ما يذكر في المناولة ۳۹

مناوَلَة : استاد کوئی لکھی ہوئی چیز مشافہتہ دیدے اور کہے کہ میں اجازت دیتا ہوں تو اس کو بیان کر

تو کہ کتاب اہل العلم : یہ مکاتبت ہے، یعنی لکھ کر کہیں بھیج دینا۔

تو کہ نسخ عثمان المصاحف : اس سے استدلال کیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی نقلیں بھیجی تھیں اور لوگوں

اسے قبول کر لیا تھا، یہ پانچ نقول تھیں اور بعضوں نے سات بھی بتائی ہیں۔

ورأى عبد الله بن عمر : بظاہر شہود صحابی اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے مراد ہیں مگر بعضوں نے لکھا ہے کہ عبد

ابن عمر مراد ہیں کیونکہ ان کا نام یحییٰ ابن سعید کے ساتھ لے رہے ہیں، مگر ظاہر یہی ہے کہ صحابی ہی مراد ہیں۔

تو کہ بعض اہل الحجاز : اس سے مراد حمیدی ہیں، انھوں نے نوادر میں اس سے استدلال کیا ہے۔

تو کہ لامير السرية : یہ عبد اللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ ہیں، جو ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں۔

تو کہ واخبرهم بامر النبي صلى الله عليه وسلم : سیر کی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیرۃ قریش کی

خبریں لینے گیا تھا اور بدر کے واقعے سے پہلے گیا تھا، جب نوشتہ پڑھا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ خبریں فراہم کرنا اگر کسی سے تعرض نہ کرنا، اور یہ بھی

تھا کہ کسی کو مجبور نہ کرنا جو چاہے جائے، جو نہ چاہے نہ جائے۔ اس اعلان کے بعد دو آدمی ٹوٹ آئے، باقی سب آدمی ساتھ گئے۔ امام بخاری

کا مقصود پورا ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب دی اور فرمایا کہ فلاں منزل پر جا کر پڑھنا۔ جو دو آدمی ٹوٹ آئے تھے ان کا ٹوٹ آنا

اس لئے نہ تھا کہ جان کا خطرہ تھا، بلکہ اس لئے کہ انھوں نے ضرورت نہ سمجھی اور اجازت مل ہی گئی تھی، اس لئے کوئی قابل اعتراض بات بھی نہ تھی۔

۶۴۔ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ

ہم سے اسماعیل ابن عبد اللہ نے بیان کیا ، کہا مجھ سے ابراہیم ابن سعد نے بیان کیا ، انھوں نے صراح

عَنْ صَاحِبٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ

سے ، انھوں نے ابن شہاب سے ، انھوں نے عبد اللہ ابن عتبہ ابن مسعود سے ، ان سے عبد اللہ ابن عباس نے

بْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِصَتَايَاهُ رَجُلًا

بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھ کر ایک شخص (عبد اللہ ابن مائد) کو دیا اور ان سے فرمایا کہ

وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى

وہ اس خط کو بحرین کے حاکم (مزد ابن سادی) کو دیں ، بحرین کے حاکم نے وہ خط کسری (پردیز) کو بھیج دیا ، اس نے

فَلَمَّا قَرَأَهُ مَرْقَهُ فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا لَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اسے پڑھ کر پھاڑ ڈالا ، ابن شہاب نے کہا : میں سمجھا ہوں ابن مسیب نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران والوں

وَسَلَّمَ أَنْ يَمْرُقَ قَوَاكِلَ مُرَقِّ

پر بدعوار کی ضد کرے وہ بھی بالکل پھاڑ ڈالے جائیں۔

۶۵۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ

ہم سے بیان کیا محمد ابن مقاتل نے جن کی کنیت ابو الحسن ہے ، کہا ہم سے بیان کیا عبد اللہ

أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ابن مبارک نے ، کہا ہم کو خبر دی شعبہ نے ، انھوں نے قتادہ سے ، انھوں نے انس ابن مالک سے کہا کہ آنحضرت

وَسَلَّمَ كِتَابًا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ

صلی اللہ علیہ وسلم نے (عجم یا روم کے بادشاہ کو) ایک خط لکھا یا لکھنے کا قصد کیا۔

حدیث ۶۴ ، ۶۵۔ قَوْلَا فَبَعَثَ بِكِتَابِهِ رَجُلًا : یہ رجل عبد اللہ ابن مائد ہی تھا ، بحرین کا علاقہ

اس وقت کسری کے ماتحت تھا ، یہ کسری وہی ہے جو خسرو پردیز کے نام سے مشہور ہے ، یہ انوشیرواں کا پوتا تھا۔

قَوْلَا فَحَسِبْتُ : یہ قول زہری کا ہے۔

قَوْلَا فَدَعَا عَلَيْهِمْ : یعنی آپ نے بدعوار فرمائی کہ جیسے انھوں نے میرے خط کو پھاڑا ہے ، ایسے ہی اسے اللہ تعالیٰ

فَقِيلَ لَهُ أَنَّهُمْ لَا يَقْرَأُونَ كِتَابًا إِلَّا فُحْشًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقَشَهُ

لوگوں نے آپ سے عرض کیا: وہ لوگ (علم کے بارہم کے) وہی خط پڑھتے ہیں جس پر مہر لگی ہو، تو آپ نے چاندی کی ایک

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ فَقُلْتُ لِقَادَةَ مَنْ قَالَ

انگوٹھی بنوائی، اس پر یہ لکھا تھا: محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا: گویا میں اس انگوٹھی کی سفیدی آپ کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں

نَقَشَهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ أُنْسُ !

شعبہ نے کہا: میں نے قنادہ سے پوچھا: اس پر محمد رسول اللہ لکھا تھا، یہ کس نے کہا؟ انھوں نے کہا: انس نے۔

بَابُ مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ وَمَنْ رَأَى فُرْجَةَ

اس شخص کا بیان جو مجلس کے اخیر میں (جہاں جگہ ہو) بیٹھے اور جو حلقہ میں

فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا .

۶۶۔ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْمَاعِيلِ بْنِ

ہم سے اسماعیل نے بیان کیا کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، انھوں نے اسماعیل

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا مَرْثَةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

ابن عبد اللہ ابن ابی طلحہ سے، ان کو ابو مرثہ عقیل ابن ابی طالب کے غلام نے خبر دی، انھوں نے

أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَقْدٍ اللَّيْثِيِّ

ابو وادہ لیثی سے سنا

اس کی حکومت کو پارہ پارہ کر دے، یہ دعا قبول ہوئی اور خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اہل اسلام نے اس کی دھجیاں بکھریں، سلطنت بھی گئی اور خود اس کا حال بھی برا ہوا، اس کی بیوی پر جس کا نام شیریں تھا اس کا لڑکا عاشق ہو گیا اور اس پر قبضہ کرنے کے لئے باپ کو ہلاک کر ڈالا، عورت (شیریں) کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے زہر کھالیا اور مر گئی، بیٹے نے قوت کی کوئی دوا کھائی تھی اس میں سمیت تھی اس کی وجہ سے وہ بھی مر گیا۔ ذوات و اشخاص پر تو یہ تباہی آئی اور ملک پر جو آفت آئی وہ سب کو معلوم ہو کہ نام و نشان تک مٹ گیا۔ قیصر روم کا تو پھر بھی کچھ حصہ اور نام باقی رہ گیا، حضورؐ نے روم کے متعلق فرمایا ہے اِنهالذوات والقرون، یعنی وہ سینگوں والے ہیں، آسانی سے قبضہ میں نہیں آتے، چونکہ اس نے تعظیم کی تھی اس لئے اس کی اتنی حالت باقی رہی

اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ
 كَرَّغَفَّتْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ تَحْتَهُ اور لوگ آپ کے ساتھ (بیٹھے) تھے ، اتنے میں تین آدمی
 إِذَا قَبِلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَأَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ
 (باہر سے) آئے ، دو تو ان میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے (آپ کا کھڑے ہوئے) اور
 وَاحِدٌ قَالَ فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا
 ایک پہلے آیا ، ابوہریرہ نے کہا : پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کھڑے ہوئے ، ان میں سے ایک نے
 فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلَقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا الثَّلَاثُ
 تو تھوڑی سی خالی جگہ حلقہ میں دیکھی وہاں بیٹھ گیا اور دوسرا لوگوں کے پیچھے بیٹھا اور تیسرا تو پیٹھ منڈ کر پہلے آیا ،
 فَأَذْبَرَدَا هَبًّا ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَّا أَخْبَرَكُمْ عَنْ
 جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (دعوت سے) فارغ ہوئے تو فرمایا : کیا میں تم کو تین آدمیوں کا حال نہ بتاؤں ،
 النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَأَوَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَى
 ایک نے تو ان میں سے اللہ کی پناہ لی ، اللہ نے اسے جگہ دے دی ، دوسرے نے (اللہ) گھسنے میں
 فَاسْتَحْيَى اللَّهُ مِنْهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ
 لوگوں سے ، شرم کی ، اللہ نے بھی اس سے شرم کی ، اور یہ تیسرے نے منہ پھیر لیا ، اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔

بخاری کا مقصود حاصل ہو گیا اور مناولہ و مکاتبتہ دونوں کا ثبوت ہو گیا ، عبد اللہ ابن جمہر کو مکتوب دیا تو مناولہ ثابت
 ہوئی اور کسریٰ کے پاس مکتوب بھیجا تو اس سے مکاتبتہ ثابت ہوئی۔

بَابُ مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ

فُرْجَةٌ اور فُرْجَةٌ دونوں طرح سے ہے مگر نفع فُرْجَةٌ بالفتح ہے ، یعنی اگر فرجہ ہے تو اندر بیٹھنا غلط ہے نہیں۔
 حدیث ۶۶ ، وَلَوْ فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ، یعنی علی مجلس رسول اللہ یا عند رسول اللہ
 وَلَوْ إِلَّا أَخْبَرَكُمْ أَخْرَجَ ابْنُ تَيْمِيَّةٍ عَنْهُ سَلَامٌ کہ ساتھ اللہ کا جو معاملہ ہوا تمہیں بتا دوں۔
 وَلَوْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ یعنی اس نے خیر کی طرف رغبت کی ، اس لئے اللہ نے بھی اس کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا۔
 وَلَوْ فَاسْتَحْيَى ، یعنی جب اس نے شرم کی تو اللہ نے بھی اس سے شرم کی کہ اس کو محروم رکھے۔

باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رَبِّ مُبْلَغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس کو (میرا کلام) پہنچایا جائے وہ اس کو

زائد یاد رکھنے والا ہوتا ہے جس نے مجھ سے سنا۔

۶۷۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَشِيرٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ

ہم سے بیان کیا مسدد نے کہا ہم سے بیان کیا بشر نے کہا ہم سے بیان کیا ابن عون نے انھوں نے

ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ

ابن سیرین سے انھوں نے عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے انھوں نے اپنے باپ ابو بکرہ سے انھوں نے آنحضرت

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخَطَامِهِ أَوْ بِرِمَافِهِ

صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا آپ اونٹ پر بیٹھے تھے (مٹی میں دوپوں ذی الجحر کو) اور ایک آدمی اونٹ کی کھیل یا اس کی باگ

قَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا فُسَلِّتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سَوَى اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ

تھامے تھا آپ نے (لوگوں سے) فرمایا: یہ کون سا دن ہے؟ ہم لوگ چپ ہو رہے یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ آپ اس دن کا کچھ

يَوْمُ النَّحْرِ؟ قُلْنَا بَلَى، قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ فُسَلِّتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ

اور نام رکھیں گے پھر آپ نے فرمایا کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ ہم نے کہا: کیوں نہیں! یوم النحر ہے آپ نے فرمایا: کون سا مہینہ ہے؟

اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا بَلَى، قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ

ہم چپ رہے یہاں تک کہ ہم سمجھے آپ اس مہینہ کا جو نام ہے اس کے سوا کوئی اور نام رکھیں گے آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟

وَأَعْرَاضُكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

ہم نے عرض کیا: کیوں نہیں! یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے آپ نے فرمایا تو تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں ایک دوسرے پر اس طرح سے حرام ہیں جیسے

تمہارے اس دن کی حرمت اس مہینہ میں اس شہر میں۔

قَوْلًا فَاغْوِشْهُ : اعراض سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ منافق ہی ہو کیونکہ یہ نہیں یہ کون تھا۔ حافظ نے لکھا ہے کہ میں اب تک مطلع نہیں

ہو سکا کہ یہ تین شخص کون تھے۔

باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رَبِّ مُبْلَغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ

اس میں بتلاتے ہیں کہ اگر عالم سے کچھ سنے تو چاہے سکے دوسروں کو پہنچا دے کیونکہ کبھی وہ اس قدر محفوظ نہیں رکھتا جتنا کہ دوسرا

لِيُبْلِغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يَبْلُغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ

جو یہاں حاضر ہے وہ اس کو خبر کر دے جو غائب ہے، کیونکہ جو حاضر ہے شاید وہ ایسے شخص کو خبر کر دے جو اس بات کو اس سے زیادہ یاد رکھے۔

بَابُ الْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (فَاعْلَمْ أَنَّهُ

علم مقدم ہے قول اور عمل پر۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے (سورہ محمد میں) فرمایا: تو جان رکھ کہ اللہ کے سوا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَرَثَةُ الْعِلْمِ

کوئی سچا معبود نہیں، اللہ نے علم کو پہلے بیان کیا اور (حدیث میں ہے) کہ عالم لوگ وہی پیغمبروں کے وارث ہیں، پیغمبروں نے

مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِمَحْظُوفٍ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهَا عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ

علم کا ترکہ چھوڑا، پھر جس نے علم حاصل کیا اس نے پورا حقہ (اس ترکہ کا) لیا اور (حدیث میں ہے) جو کوئی علم حاصل کرنے کیلئے

طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

راستہ چلے تو اللہ اس کے لئے بہت کا راستہ آسان کر دے گا

سننے والا محفوظ رکھ سکتا ہے، تو صحابہ کو حکم دے رہے ہیں کہ جو جس نے سنا ہے وہ دوسروں کو پہونچائے کیونکہ دوسرا کبھی زیادہ محفوظ رکھنے والا ہوتا ہے

قَوْلُ أَوْعَى: یہ وہی سے ہے جس کے معنی میں محفوظ رکھنا، اس کی دو صورتیں ہیں: ایک تو یہ کہ الفاظ محفوظ رکھے، اور

دوسری یہ کہ فہم میں اس سے احتفظ و اجود ہو، میرے خیال میں اسے عام ہی رکھنا چاہئے، دونوں میں سے خواہ کسی طرح سے ہو۔

حدیث: قَوْلُ بِمَحْظُوفٍ اَوْ بِزَمَامِهِ: خطام اور زمام دو لفظ آئے، حافظ ابن حجر کہتے ہیں دونوں ایک ہیں، مگر بعض

لوگوں نے کہا کہ بڑی سی خطام اور چھوٹی زمام ہے، یہاں بہر حال نکیل مراد ہے، نکیل اس لئے پکڑے ہوئے تھے کہ اونٹ کے چلنے کی وجہ سے

بیان میں پریشانی نہ ہو، یہ زمام کے پکڑنے والے سی ابو بکرہ تھے، دلیل ہلال۔

قَوْلُ فَسَكُنَا: بعض روایات میں ہے کہ "اللہ ورسولہ اعلم" کہا۔ اللہ اور اس کا رسول زیادہ واقف ہے، ان دونوں کو

میں تضاد نہیں ہے اس لئے کہ "اللہ ورسولہ اعلم" کہنا درحقیقت تادب تقویٰ اور اصل جواب سے سکوت ہی ہے اس سے صحابہ کا ادب معلوم ہوتا ہے کہ

کس قدر خیال رکھتے تھے، مالا کہ چیز بالکل ظاہر تھی، ہر شخص مبادت کر سکتا تھا مگر نہیں کیا۔

قَوْلُ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا: اسے چونکہ عرب کے نزدیک یہ دن اور مہینہ اور بلد محترم تھے اور ان کا احترام مرکز فی القلب

اس لئے اس سے مشابہت دے کر بتلایا کہ ایسی ہی حرمت ان اشیاء کی بھی ہونی چاہئے

قَدْ فَانَ الشَّاهِدَ عَسَىٰ أَنْ يَمْلِكَ مِنْهُ هَوَاوَعَالِي لَهُ مِنْهُ : اس کا ترجمہ جس کا کہ بعض نے حفظ، بعض نے انہم ترجمہ کیا ہے میں نے عام رکھا کہ حفاظت انہم و حفظ دونوں سے ہوتی ہے، الفاظ یاد کر لئے تب بھی حفظ ہے اور مضامین و مطالب ذہن نشین کر لئے تب بھی حفظ ہے

باب العلم قبل القول والعمل الخ

یہ بتلاتے ہیں کہ علم قول و عمل سے مقدم ہے اور تمام اعمال و اقوال بنی ہیں علم پر، اگر علم صحیح ہے تو سب درست اور اگر علم صحیح نہیں تو عمل بھی خراب۔ امام غزالیؒ نے اس کی مثال بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک شخص جا رہا ہے اور دور سے ایک چلنے والے کو دیکھ کر سمجھا کہ یہ گھوڑا یا گدھا یا میل ہے، تو وہ بے خوف چلا جائے گا کیونکہ یہ اس کے علم کے موافق ہے، اور اگر اسے شیر سمجھا تو اسے پاؤں بھاگے گا، اگرچہ اس کا علم غلط ہو مگر اپنے علم کے مطابق حرکات پیدا ہوں گے، اصل یہ ہے کہ علم سے رغبت یا رہبت پیدا ہوتی ہے، اور جب حرکت پیدا ہوتی ہے تو اعمال جو اس کا مدد و شددع ہو جاتا ہے، یا یوں کہو کہ کسی جگہ ملو رکھا، تو اس کی طرف پہلے رغبت ہوگی، پھر اس طرف ہاتھ بڑھے گا، پھر کھائے گا تو اس وقت تمام حرکات موافق علم کے ہوں گی، اور اگر معلوم ہو جائے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے تو ہرگز ہاتھ نہ بڑھے گا، تو معلوم ہوا کہ اصل چیز علم صحیح ہے اور اسی پر تمام حرکات کا دار و مدار ہے اور اعمال کی صحت اور اس کا سقم و قوت بے علم کے صحیح یا سقیم ہونے پر۔

امام بخاریؒ آیت لائے اور اس جملہ کو لاکر بتلادیا کہ تمام آیت تلاوت کر کے مطلب نکالو، پوری آیت یہ ہے: فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُوا لِذَنبِكُمْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ^(۱) خوب جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بخشش چاہو اپنے گناہوں کی اور ایمان والے مردوں اور عورتوں کی۔ تو استغفار خواہ قلب سے ہو یا زبان سے، اسی وقت ہوگا جب علم صحیح ہو، جب علم صحیح نہیں تو عمل بھی درست نہیں اسے یاد رکھو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر علم صحیح و قوی ہے تو عمل بھی صحیح و قوی ہے، اگر علم صحیح نہیں تو عمل بھی باطل ہوگا اور اگر علم قوی نہیں تو عمل میں ضعف ہوگا۔

اب جو یہ فرما رہے ہیں: إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت صفات علیہ اور کمالات علیہ سے ہے نہ کہ علیہ سے، کیونکہ نبی کہتے ہیں خبر دیئے والے کو، تو پہلے نبی علم حاصل کرتا ہے پھر خبر دیتا ہے، تو نبوت من حیث ہو نبوت صفت علمی ہے اور جب علم ہے تو اس کے مطابق عمل بھی ہوگا، لہذا بلاشبہ علماء ہی ورثہ انبیاء ہو سکتے ہیں، "الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ" حدیث ہے اور جو مشہور ہے "علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل" سوانہ فظوں کے ساتھ ثابت نہیں، البتہ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں: إِنَّ

وَقَالَ (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) وَقَالَ (وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ)

اور اللہ نے فرمایا (سورہ فاطر میں) خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو عالم ہیں ، اور فرمایا (سورہ عنکبوت میں) ان مثالوں کو وہی سمجھتے

وَقَالَ (وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ) وَقَالَ هَلْ

ہیں جو علم والے ہیں ، اور فرمایا (سورہ ملک میں) وہ دوزخی کہیں گے اگر ہم پیغمبروں کی بات سنتے یا عقل رکھتے ہوتے تو آج (دوزخوں میں نہ

يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ)

ہوتے ، اور (سورہ زمر میں) فرمایا (اسے پیغمبر کہہ دے) کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں ؟

الانبیاء لم یورثو دیناراً ولا درهما بل ورثوا العلم ، یقیناً انبیاء نے دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا بلکہ علم کا وارث بنایا ہے ،
مگر جس علم کا علماء کو وارث بنایا ہے وہ ایسا علم ہے جو صحیح بھی ہو اور قوی بھی ، جس سے عمل فدیہ خود ناشی و صادر ہو اور اگر کوئی تمام کتابیں پڑھ لے مگر عمل نہیں ہے تو شریعت کی زبان میں وہ علم اس پر وبال ہے ، اسی کو فرمایا والقراءان تجتہ لک او علیک ، تو علم وہ ہے جس سے خشیت اور تقویٰ پیدا ہو ، اور جب خشیت ہوگی تو عمل بھی اس کے مطابق ضرور ہوگا ، چنانچہ آگے فرماتے ہیں :

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ بِهِ عِلْمًا ، يَنْزِلْ بِهِ مَلَكٌ ، يَهْدِيهِ إِلَى مَاءٍ حَارٍّ ، يَشْرِبُ مِنْهُ ، يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ .

بعض روایات ابن عبد البر نے اپنی کتاب " جامع بیان العلم " میں درج کی ہیں اور بتلایا ہے کہ جو واقعی علم دین کا طالب ہو اور اسی میں وہ مرنے والے ہو ، وہ شہید ہوگا بشرطیکہ نیت صحیح ہو اور علم بھی صحیح و قوی ہو حتیٰ کہ شہداء کا خون اور کتابت کی سیاہی دونوں یکساں ہیں ۔

قوله إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ، یہ لکھ کر حیران رہے ، ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف جاننے والے ہی ڈرتے ہیں اللہ سے ، یعنی وہ جن کے دل میں نقش ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف اس پر غالب ہے وہ علماء ہی ہیں ، مسلم والوں میں سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ، تو خشیت اور تقویٰ کے مراتب بھی انہیں پر ختم ہیں ، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا : انا أخشاكم وفي بعض الروايات انا أنفكم ۔

قوله وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ ، 'ہا کی ضمیر راجع ہے اشال کی طرف ، یعنی جو اشال اللہ بیان فرماتا ہے اسے اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں ۔

قوله قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ، انہوں نے کہا کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اہل جہنم میں نہ ہوتے ۔ یہی دو صورتیں ہیں کہ یا تو خود سمجھتا ہو یا پھر اگر خود نہیں سمجھتا تو دوسروں کی سننے اور سن کر صحیح راہ اختیار کرے ، انہوں نے ان دونوں باتوں میں سے کسی کو اختیار نہیں کیا اس لئے تباہی سلنے لگی اور خود وہ اس کے معترف بھی ہوئے کہ قصور وار ہم ہی ہیں ، قرآن نے

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اللہ جس کی بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے ، اور فہم دیتا ہے : علم

وَأِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ

سیکھنے ہی سے آتا ہے ۔

ارشاد فرمایا : " فاعترفوا بذنوبهم فسحقاً لأصحاب السعير " انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا تو اب اس تباہی اور لعنت کے مستحق ہو گئے جو ہم ملی اور انکار رسول پر مرتب ہوا کرتی ہے ، بخاری علیہ الرحمۃ نے اس آیت سے یہ نکلا کہ مدارِ نجات سماع اور سمجھ پر ہے ۔

قوله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں ؟ مسدوی طرفین سے نہیں ، یعنی فضیلت میں بھی مساوی نہیں اور ذمہ داری میں بھی مساوی نہیں ، جاننے والے کی ذمہ داری بھی بڑی ہے اور مافوق ذی تعالیٰ سے ہنگامہ ، حدیث شریف میں ہے کہ رب سے پہلے علماء ہی سے باز پرس ہوگی ۔

ابن عبد البر نے اپنی کتاب " جامع بیان العلم " میں ابن درید کے چند شعر نقل کئے ہیں ، تم بھی سنو ، اس نے کہا :

أَهْلًا وَسَهْلًا بِالَّذِينَ أَحْبَبَهُمْ وَأَوْدَهُمُ فِي اللَّهِ ذِي الْأَلَاءِ

ان لوگوں کے لئے خوش آمدید ہے جن سے میں محبت رکھتا ہوں انہیں میں اللہ کے لئے محبوب رکھتا ہوں جو صاحب انعام و اکرام ہے

أَهْلًا لِقَوْمٍ صَالِحِينَ ذَوِي السُّقَى

ان صاحب تقویٰ اور صالح لوگوں کے لئے خوش آمدید

يَسْعَوْنَ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ بِعِفَّةٍ

وہ لوگ عفت و وقار اور سبکدوشی کے ساتھ

لَهُمُ الْمَهَابَةُ وَالْجَلَالَةُ وَالنُّهَى

وہ لوگ باہمت و جلال اور صاحب عقل میں

وَمِدَادُ مَا تَجَرَّي بِهِ أَفْلَامُهُمْ

اور ان کے قلم میں جو سیاہی جاری ہے

يَا طَالِبِي عِلْمِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ

اے نبی ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے طلبکارو !

أَزْكَى وَأَفْضَلُ مِنْ دَمِ الشُّهَدَاءِ

وہ خون شہداء سے بھی زیادہ پاکیزہ اور افضل ہے

مَا أَنْتُمْ وَمِثْوَاكُمْ بِسَوَاءٍ

تم اور تمہارے سوا دوسری قویں برابر نہیں

وَقَالَ ابُو ذَرٍّ لَوْ وَضَعْتُمُ الصَّمَامَةَ عَلٰی هٰذِهِ وَاَشَارَ اِلٰی قَفَاكَ ثُمَّ طَنَنْتُ اِنِّیْ

اور ابو ذر نے کہا اگر تم تلوار یہاں رکھ دو اور اشارہ کیا انھوں نے اپنی گردن کی طرف، اُس وقت بھی میں سمجھوں کہ (میری گردن مارنے اُنْفِذْ کَلِمَةً سَمِعْتُهَا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ اَنْ تَجِزُوا عَلٰی اَلْقَدْحِیْنِ سے پہلے) میں ایک ہی وہ بات سنا سکتا ہوں جو آنحضرت سے میں نے سنی ہے تو اہت میں اس کو سنا دوں اور آنحضرت وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حاضر کو چاہئے کہ غائب کو (سید کلام) پہنچا دے۔

اس میں شبہ نہیں کہ کوئی شخص اگر پڑھ کر فن حدیث میں لگا ہو اے بشرطیکہ اس کا مل شرائط کے موافق بھی ہو تو وہ غازی اور مجاہد سے بڑھ کر ہے وَفَقْنَا اللّٰهَ وَاِيَاكُمْ۔

وَلَا يَفْقَهُ فِي الدِّينِ، یعنی اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرادیتا ہے جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کے احکام کو اور آفات نفوس کو سمجھ لگتا ہے، میرے خیال میں تفقہ فی الدین کا نام مکت ہے کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا گیا: وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا یہاں آیت میں مکت کو خیر کہا گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ غیر عظیم دینا چاہتا ہے، تو تفقہ فی الدین عطا فرماتا ہے، دونوں کے ملانے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مکت تفقہ فی الدین کا نام ہے جسے یہ دولت نصیب ہو جائے وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔

قَوْلُ اِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، یہ بھی حدیث ہے، یعنی علم سیکھنے سے آتا ہے اور اس کی خاطر جالگاہی اور مشقت اور درمہ کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں تب آتا ہے، غرور، شہنی، کبر، شرم سے حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح آرام طلبی اور لاپرواہی سے نہیں آتا، قَوْلُ قَالَ ابُو ذَرٍّ اِنَّمَا اس کا قصہ یہ ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِصَّةَ کی تفسیر اختلاف پیدا ہو کر جھگڑے کی صورت اختیار کر گئی، سیدنا ابو ذر کا فتویٰ تھا کہ مال جمع کرنا بالکل جائز نہیں، اس لئے بیت المال میں بھی کچھ نہ رکھا جائے، اس باب میں امراء سے جھگڑتے تھے اور کہتے تھے کہ مال ہرگز جمع نہ کرنا چاہئے اور اسی آیت سے استدلال کرتے تھے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر تمام اکابر صحابہ آیت کا مصداق یہ نہیں سمجھتے تھے، اور نہ بیت المال میں جمع کرنا شرعاً غلط سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بیت المال تو

(۱) فضل الباری میں اس کو مؤلف کا کلام قرار دیا گیا ہے، ملاک حاکم ابن محمد نے لکھا ہے "فَلَا يَغْتَرُ بِقَوْلِ مَنْ جَعَلَهُ مِنْ

كَلَامِ الْبُخَارِيِّ"، فتح الباری ص ۱۱۸ ج ۱ (ترجمہ)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنُوزُ أَرْبَابِنِيِّنَ حُلَمَاءَ عُلَمَاءَ فَهَمَاءَ ، وَيُقَالُ الرَّبَّانِيُّ

اور ابن عباس نے کہا تم ربانی بن جاؤ، یعنی صمیم بردبار، عالم، سمجھدار، بعضوں نے کہا ربانی وہ ہے جو لوگوں کو بڑی باتیں

الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ بِصَغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ ،

لکھانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو سکھا کر تربیت کرے۔

اسی لئے ہے کہ وہاں مال جمع کیا جائے اور جب جب اس کی ضرورت پیش آئے 'مصلحت امت پر خرچ کیا جائے' جب یہ معاملہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک پہنچا تو انھوں نے مناسب سمجھا کہ مطلقاً نہیں بلکہ خاص اسی سلسلہ میں ابوذر رضی اللہ عنہ کو فتویٰ دینے سے روک دیا جائے اس لئے کہ اس فتوے سے امت میں انتشار پیدا ہونے کا شدید خطرہ تھا، چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس خاص سلسلہ میں انھیں فتویٰ دینے سے روک دیا تھا۔

پھر جب حضرت ابوذرؓ کو تشریف لے گئے تو مقام منیٰ میں لوگوں نے ان سے مسائل پوچھنا شروع کئے، یہ ان کے جوابات دے رہے تھے تو کسی نے کہہ دیا کہ آپ کو تو فتویٰ دینے سے روکا گیا ہے اور آپ فتویٰ دے رہے ہیں، چونکہ اس کا اعتراف غلط تھا اس لئے حضرت ابوذرؓ نے بگڑ کر جواب دیا کہ اگر میری گردن پر شمشیر بڑاں بھی رکھ دی جائے اور مجھے موقع ملے تو میں قبل اس کے کہ توار میری گردن پر پٹے میں حدیث نبویؐ ضرور سنا دوں گا، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک خاص سلسلہ میں جو ان کی اجتہاد ہی رائے تھی انھیں منع کیا گیا تھا اور یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا تھا اس لئے انھیں بتانے کا حق تھا اور کسی کو روکنے کا حق نہیں تھا، اس لئے حضرت ابوذرؓ کا جواب بھی تلخ تھا۔

دشمنان عثمانؓ نے اس واقعہ کو بہت زیادہ اچھالا اور ابوذرؓ کو مقابل کرنا چاہا لیکن وہ بہر حال صحابی تھے اور اطاعت امیر کو واجب سمجھتے تھے، اس لئے اس سلسلہ میں اطاعت امیر کا حق ادا کیا اور حدیث بتانے میں حدیث کا حق ادا کیا۔

قَوْلَا كُنُوزُ أَرْبَابِنِيِّنَ حُلَمَاءَ عُلَمَاءَ فَهَمَاءَ ، رَبَّانِيٍّ مِلِّ رِبِّ كِي طَرَفِ نَسُوبِ هِے ، اَلْفَ اور فَنَ مَزِيهَ بَالَذِ كِے لَے زِيَادَهَ كَر دِي تَے هِيں ، يَمْنِي اَللّٰهُ وَلَے بِنَ جَاؤْ ، اور يَهْ اِس دَقْتِ هُوَ كَا جَب كَرِيهَ حِيْزِيں بِمَجْعِ هِيں ، مَكْتَتِ ، عِلْمِ ، نَفَقَ هَمَ : جَانَا ، نَفَقَ ، اَكْبَرَانِي كُو بَجْهَا ، يَمْنِي عِلْمِ هِي هُوَ اَوْدَ نَفَقَ هِي هُوَ ، مَكْتَتِ كَے مَعْنِي هِيں هَر حِيْزِ كُو اِس كَے مَوْضِعِ اَوْدَ مِلِّ هِيں رَكْهْنَا ، بَے مَوْضِعِ كَلَمِ بِنَا اور اَللّٰهُ تَعَالٰى كِي دِي هُوِي تَوْتُوں كَا مَجْمَعِ اِسْتِمَالِ كَرْنَا ، مَثَلًا اَللّٰهُ نَے قَوْتِ سَمَاعِ مَحْتِ فَرَايِي ، اَسَے اَكْرَفْلِي كَا نَے سُنَے هِيں مَرْفُكَے قَوْبَ بَے مَوْضِعِ مَرْفُكَرْنَا هُوَ كَا ، كَسِي كُو بَهِتَرِيں تَبَاوُ عَطَا فَرَايِي وَهْ اِس سَے كَهَانَا پَكَا نَے كَے اور كَلَايَاں بُو كَهَانَا پَكَا نَے كَے لَے تَهِيں ، اُنْهِيں سَوْتِ كِيں هِيں حَنَ كَر كَے ، تَوَخَا هَر بَے كَے اِيَسَے آوِي كُو سَبِّ حَقِّ كِهِيں كَے ، اِس لَے كَے اِن حِيْزُوں كَا اِسْتِمَالِ اِس نَے بَے مَوْضِعِ كِيَا ،

غرض حکمت ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعہ سے ہر چیز کو اپنے موقع پر رکھنے کا شعور حاصل ہوتا ہے اور بے موقع استعمال سے بچا آسان ہو جاتا ہے، حکمت کی یہ تعریف سب سے بہتر ہے، سارے معانی اس میں آجاتے ہیں۔

بعض مفسرین (ابن کثیر وغیرہ) نے حکمت سے سنت مراد لی ہے، وہ بھی درست ہے، سنت کا کام ہی ہے تبیین کرنا اور ہر چیز کا موقع بتانا، مثلاً جب یہ آیت ازل ہوئی فَسَيَّمْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ" تو آپ نے فرمایا: اجْعَلُوها فی رُكُوعِكُمْ، اور جب یہ آیت آئی تَسَبَّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى" تو آپ نے فرمایا: اجْعَلُوها فی سُجُودِكُمْ سو ہر آیت کا عمل، اس کا موضوع بتانا، سب حکمت ہے، مگر حکمت اسی میں منحصر نہیں ہے بلکہ اور بھی حکمت ہے حکمت کا مادہ ح لٹ ہ ہے، ننت میں اس کے معنی اصلاح کی غرض سے روکنے کے ہیں، اہل عرب بولتے ہیں: حَكَمْتُ الدَّابَّةَ میں نے جانور کو لگام لگائی، لگام ہی کے ذریعہ گھوڑے کو روکتے اور قابو میں رکھتے ہیں، یہی معنی روکنے کے یہاں بھی ہیں، حکمت گویا عقل کی لگام ہے، عقل کو روکتی ہے تاکہ وہ بے قابو ہو کر کام نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو حکیم اسی لئے کہتے ہیں کہ اس کا کوئی کام بے عقل اور خلاف وضع اور خلاف مصلحت نہیں ہوتا۔

خلاصہ یہ کہ عبد اللہ ابن عباس نے بتلایا کہ ربانی جو جس کے لئے تین صفیں درکار ہیں: حکمت، علم، فقہ، جو ان کا حاصل ہو گا وہ ربانی ہو گا۔

قوله وَيَقَالُ الرَّبَّانِيُّ الَّذِي يُرْتَبِ النَّاسُ الخ میرے نزدیک یہ بھی پہلی ہی تفسیر میں داخل ہے انھوں نے رب کو نبوی معنی میں لیا، یعنی مرتبی (جو تربیت کرے) اور تربیت کہتے ہیں کسی چیز کو اپنی استعداد کے مطابق بتدریج اس کی مکمل کو پہنچانا، جس کے وہ لائق ہے، جیسے بچہ کی تربیت اس کے مرتبہ اور عمر کے لحاظ سے، اسی طرح عالم ربانی وہ ہے جو لوگوں کی تربیت کرے اس طرح کہ پہلے چھوٹے علوم بتائے پھر بڑے، اس کا آل بھی یہی ہے کہ موقع پر رکھے، حکیم یہ دیکھتا ہے کہ کہاں تک اسے فائدہ پہنچ سکتا ہے، نیز کہ اپنے علوم کے اعتبار سے اوق تقریر کرے، تو پہلے عادت ڈالتے ہیں، جیسے بچوں کو پہلے قواعد بندہ پڑھاتے ہیں پھر بتدریج ترتیب کرتے ہیں، اسی طرح پہلے فروع بتاتے ہیں، پھر اسرار و دقائق میرے خیال میں یہ تفسیر حکماء کی تفسیر کے تحت میں آگئی، ابن عباس کی تفسیر بہت جامع ہے۔

باب ۵۳ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُهُم بِالْمَوْعِظَةِ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو موقع اور وقت دیکھ کر سمجھاتے اور علم کی باتیں بتلاتے اسلئے کہ

وَالْعِلْمُ كُ لَا يَنْفِرُ وَآ

ان کو نفرت نہ ہو جائے۔

۶۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أُنَاسُفِيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ

ہم سے بیان کیا محمد ابن یوسف نے، کہا ہم کو سفیان نے، جبہ دی، انھوں نے

عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اٹھ سے، انھوں نے ابو وائل سے، انھوں نے ابن مسعود سے، کہا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں

يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ كَرَاهَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا.

نصیحت کرنے کے لئے وقت اور موقع کی رعایت فرماتے، آپ اس کو برا سمجھتے کہ ہم اکتا جائیں۔

۶۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ

ہم سے محمد ابن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ ابن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے

ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

شعبہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابو التیاح نے بیان کیا، کہا انھوں نے انس سے، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

قَالَ يَسِيرُوا وَلَا تَعْبَرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُفَرُّوا.

آپ نے فرمایا (لوگوں پر) آسانی کرو، سختی نہ کرو اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔

(۵۳) باب مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُم بِالْمَوْعِظَةِ الْخ

تخول کے معنی دیکھ بھال کرنا اور نگرانی کرنا اصلاح کے لئے مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن اوقات

میں دیکھتے کہ نصیحت کا وقت مناسب ہے اس وقت بیان فرماتے، یعنی نشاط اور شوق کے وقت بیان فرماتے۔

حدیث ۶۸ : سَامَةٌ : اکتا جانا، بول بولنا۔ بڑے سے بڑا عالم بھی اگر روزانہ وعظ کہے تو لوگ اکتا کر

بدل ہو جائیں گے۔

حدیث ۶۹ : لَا يَسِيرُوا : یعنی اس طرح سمجھاؤ کہ دین کو مشکل نہ سمجھیں بلکہ بتدریج انھیں دین کی طرف بلاؤ،

تاکہ وہ اس طرف رغبت کریں اور ان میں دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو اور پھر علی زندگی میں سدھار آئے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مدائنت کرے یا خوت کی وجہ سے باطل اشیاء بیان کرنے لگے، اگر کسی کو دیکھو کہ رسوم و بدعات میں منہمک ہے تو اسے آہستہ آہستہ سمجھاؤ تاکہ وہ یہ سمجھ سکے کہ بھگت سے یہ کیسے ہو سکتا ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو سمجھایا تھا کہ پہلے اہل میں کو کلمہ شہادت کی تبلیغ کرنا، اگر اسے ان میں تو نماز کا حکم کرنا، اسے بھی ان میں تو زکوٰۃ کو کہنا، یہ اسی حکمت کی بنا پر تھا۔

بزرگوں نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا ہے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہم کا ایک مرید تھا، وہ کسی دیہات کا رہنے والا تھا، حضرت کی خدمت میں آیا اور بے تکلفی سے کہا کہ حضرت تم مجھ کو مرید کرو، حضرت نے پوچھا، تم مرید ہو گے؟ دیہاتی نے کہا ہاں! حضرت نے بیعت کا جو قاعدہ ہے اس کے مطابق چوری سے تو بکرائی اور زنا وغیرہ سے منع کیا، تو آخر میں اس نے کہا: بس یہی میں نے نہ تو کبھی چوری کی، نہ زنا کیا، اس کا تو ذکر کر دیا مگر اپیم (افیون) کا کچھ ذکر نہیں کیا جو میں کھاتا ہوں، حضرت نے حکمت سے کام لیا، دریافت فرمایا، کتنی کھاتا ہے؟ اس نے افیون نکال کر ایک فوراک ہاتھ میں رکھ دی، آپ نے کچھ مقدار کم کر کے دے دی، کہ اتنی کھالیا کر، وہ چلا گیا اور خوش ہو گیا کہ اجازت لی گئی۔ دیکھنے والا سمجھ گیا کہ حضرت نے افیون کھانے کی اجازت دے دی، حالانکہ وہ شرعاً حرام ہے، مگر وہ حکیم تھے اس لئے حکمت سے کام لیا، اس وقت تو وہ چلا گیا اور دو چار دن افیون کھاتا بھی رہا، مگر چند ہی دنوں کے بعد اس میں داعیہ پیدا ہوا کہ اگر یہ اچھی چیز تھی تو حضرت جی نے مقدار کیوں کم کی اور اگر بری چیز تھی تو تھوڑی بھی بری اور زیادہ بھی بری، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جی نے میری رعایت سے اجازت دے دی ہے، یہ سوچ کر اس نے عہد کیا کہ اب میں بالکل ہی نہ کھاؤں گا، مگر چونکہ مدتوں کی عادت تھی اس لئے اس کے چھوڑنے سے دست آنے شروع ہو گئے، ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا علاج بس افیون ہی ہے، اس نے کہا مرنے کا منظر ہے مگر افیون کھانا منظور نہیں، خدا کی شان! پھر بغیر افیون کھائے اچھا ہو گیا، کئی برسوں کے بعد جب حضرت کی خدمت میں آیا تو زور سے کہا، حضرت جی! السلام علیکم، اور مصافحہ کے ساتھ دو روپے پیش کئے، حضرت نے صرف اس کی دشمنی کی خاطر کم روپے رکھ لئے، دیہاتی بولا، تم نے پوچھا نہیں یہ روپے کیسے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، بتلاؤ کیسے ہیں؟ کہنے لگا، اپیم کے ہیں، میں نے اپیم (افیون) چھوڑ دی اور یہ روپے اسی کے چاکر رکھے ہیں۔ دیکھئے حکمت اسی طرح ہوتی ہے اور حکیم اسی کو کہتے ہیں جو استدعا دیکھے پھر جیسا سہارا جو ویسی ہی دوا تجویز کرے۔

حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں سے بیعت لی تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نوہ نہ کرنا، ایک عورت (ام عطیہ) نے اسی مجلس میں کہا، لا تلبسینی ثلثین، اس کی وجہ بھی اس نے بتائی کہ ہم پر قرض باقی ہے اس لئے ہم اسے ضرور اتار دیں گے

بَاب مَنْ جَعَلَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً

جو شخص علم سیکھنے والوں کے لئے کچھ دن مقرر کر دے۔

۷۔ حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ

ہم سے عثمان ابن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، انھوں نے منصور سے

عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ

انھوں نے ابو وائل سے کہا: عبد اللہ ابن مسعودؓ ہر جمعرات کو لوگوں کو وعظ سناتے تھے، ایک شخص نے ان سے کہا

يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ دِدْتُ أَنَّكَ ذَكَرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ قَالَ أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ

اے ابو عبد الرحمن میری آرزو یہ ہے کہ آپ ہر روز ہم کو وعظ سنایا کریں، انھوں نے کہا (یہ کچھ مشکل نہیں) مگر میں اس کو

ذَلِكَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَمْلِكُمْ وَإِنِّي أَخْشَاكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ایسا نہیں کرتا کہ تم کو اکتا دینا مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا، اور میں (تمہاری خوشی کا) موقع اور وقت دیکھ کر تم کو نصیحت کرتا ہوں جیسے

يَخْشَوْنَ بِهَا خِيفَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا وقت اور موقع دیکھ کر ہم کو نصیحت فرماتے تھے، آپ کو بھی ڈر تھا کہ ہم اکتا جائیں

صحیح مسلم میں ہے: عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: يُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا يَشْرِكَنَ بِاللَّهِ شَيْئًا...

وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ^(۱) قَالَتْ كَانَ مِنْهُ النِّيَاحَةُ، قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَلْ فَلَانٍ فَإِنَّهُمْ

خَافُوا أَسْعَدُوْنِي فِي الْبَاهِلِيَّةِ فَلَا بَدَّ لِي فِي أَنْ أُسْعِدَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَّا

أَلْ فَلَانٍ^(۲) اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے محسوس فرمایا کہ اس وقت انہیں کچھ ڈھیل دینا ہی تقاضائے حکمت ہے، اس لئے آپ نے ڈھیل

دے دی، یہ کام ہے حکیم کا۔

(۵۴) بَاب مَنْ جَعَلَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ

اس سے پہلے باب میں تَحْوِيل کا ذکر آچکا ہے اور تَحْوِيل انتظام کو چاہتا ہے، اس لئے اس باب میں دوسرا ترجمہ رکھا کہ اگر

علم معلومت کی بنا پر کسی جگہ کچھ تعین اوقات و ایام مناسب سمجھے تو وہ کر دے، اسے بدعت نہ کہیں گے، ہاں اگر کسی تعین کو دین کا کام اور ثواب کا سبب

بھلے تو یہ بدعت ہے جسے نتیجہ وغیرہ کو سبب ثواب سمجھتے ہیں، بدعت وہ ہے کہ کسی ایسی چیز کو جس کا وجود نہ سنت میں ہو، نہ صحابہ میں اور نہ ائمہ دین کے زمانے میں، مگر اس کو ثواب کا سبب سمجھ کر کیا جائے، رسوم شادی وغیرہ کو کوئی دین سمجھ کر یا ان میں ثواب تصور کر کے نہیں کرتا اسی طرح غنی کے امور اور اس کی رسوم ہیں، ہاں اگر کوئی انھیں ثواب کا کام سمجھ کر کرنے لگے تو بدعت کہا جائے گا، یہی فرق ہے بدعات و رسوم میں، اسے یاد رکھو کہ جس کی اصل موجود نہ ہو، نہ شارع کے ہاں، نہ صحابہ و ائمہ مجتہدین کے ہاں اور اسے ثواب اور دین سمجھ کر کیا جائے تو بدعت ہے، ورنہ وہ بدعت نہیں، چاہے اس کا نام رسم رکھو یا کچھ اور۔ اتنا اور سمجھ لو کہ دین کا موقوف علیہ دین ہے، اگرچہ حضورؐ سے ثابت نہ ہو، اس کو ایک مثال سے سمجھو کہ کسی حکیم نے تمھیں نسخے میں لکھا کہ شیرہ گاؤں باں جواہر والا فلاں دواخانہ سے لے کر کھایا کرو، تم دواخانہ پہنچو، دواخانہ والے نے کہا: غیرہ نہیں ہے، اب اگر تم خود اس کے نسخے کے مطابق سارے اجزاء فراہم کر کے غیرہ تیار کرلو تو کیا حکیم کے حکم کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں؛ کیونکہ جب حصول صحت اس کے بغیر ممکن نہیں تو اسے کرنا ہی پڑے گا، ہاں اگر اجزاء بدل دئے یا کیت میں فرق کر دیا تو بیشک خلاف حکم ہوگا، اسی طرح اس کو سمجھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ" علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر (مرد ہو یا عورت) فرض ہے، تو سب لوگ کیسے طلب کریں؟ کیا یہ بغیر کتب اور بغیر مدارس کے ممکن ہے؟ ہرگز نہیں! تو یہ کتب اور یہ مدارس دین کے موقوف علیہ ہوئے اس لئے یہ بدعت نہ ہوں گے، گو حضورؐ سے ان کا ثبوت نہ ہو۔ صحابہ کے تو یہی بہت عمدہ تھے، صحبت نبویؐ سے ان کے قلوب منور تھے اس لئے انھیں ضرورت نہ تھی، مگر اب امور یہ بدل چکے (کتب و مدارس کے) حاصل نہیں ہو سکتا اس لئے یہ بھی امور یہ ہیں داخل ہے، ہاں اگر اس کے اجزاء لکھائیں یا کیفیات یا کیات یا تعداد میں تصر کریں تو یہ بدعت ہوگا، کیونکہ اس کا وجود شریعت میں نہیں ہے، نہ شریعت کا کوئی حکم اس پر موقوف ہے، اور اسی کو بدعت کہتے ہیں، بشرطیکہ اس کو دین سمجھ کر اختیار کریں۔ ہم نے بدعت کی تعریف میں جو شرطیں بیان کی ہیں وہ اس حدیث سے ماخوذ ہیں: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ" — دین میں احداث اسی دقت ہوگا جب اسے دین سمجھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غیر دین کو دین سمجھنا بدعت ہے اور جب کوئی بدعت کسی جماعت کا شعار بن جائے تو پھر اسے نیک نیتی کے ساتھ بھی نہ کرنا چاہئے۔

امام بخاری کا مقصد تو صرف اتنا تھا کہ تعلیم کے لئے تعین خلاف دین نہیں ہے اور نہ یہ بدعت ہے۔

وہ پورا ہو گیا۔

باب من یرد اللہ بہ خیراً یفقهہ فی الدین

اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔

۷۱۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ

ہم سے بیان کیا سعید ابن عفیر نے، کہا ہم سے بیان کیا ابن وہب نے، یونس نے یونس سے، انھوں نے

ابن شہاب قال قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيباً

ابن شہاب سے، کہا کہ حمید ابن عبد الرحمن نے ان سے نقل کیا کہ میں نے معاویہ سے خطبہ میں سنا، وہ کہتے تھے:

يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا

میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے اللہ کو جس کی بھلائی منظور ہوتی ہے اس کو دین کی سمجھ

یَفْقَهُهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ

عطا فرماتا ہے، اور میں تو بانٹنے والا ہوں دینے والا اللہ ہے، اور یہ (اسلام کی) جماعت ہمیشہ اللہ کے حکم پر

قَائِمَةٌ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ

قائم رہے گی، دشمنوں نے اس کو کوئی نقصان: پہونچے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم (قیامت) آجائے۔

باب من یرد اللہ بہ خیراً یفقهہ فی الدین

سیدنا میر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ممبر پر یہ حدیث سنائی جس سے علم کی فضیلت اور تفقہ فی الدین کی غلط معلوم ہوتی ہے نیز

یہ بھی معلوم ہوگا کہ جس کو تفقہ فی الدین حاصل ہو جائے وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے خیر عظیم کا فیصلہ فرمادیا، یہ نص عطیہ

خداوندی ہے جو انتہائی قابل قدر اور لائق شکر ہے۔

قَوْلًا إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي . معلی عرف میں مالک کو کہتے ہیں اور قاسم بانٹنے والے کو، مراد یہ ہے کہ

اصل مالک تو اللہ ہے، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، یعنی منتہائے خداوندی میرے ذریعہ سے بندوں کو ملتی ہیں۔ عرف اسلئے

کہا کہ اگر صورت کے اعتبار سے کہا جائے تو حضور دونوں میں، معلی بھی اور قاسم بھی اور اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو معلی

اور قاسم دونوں اللہ ہی ہے، اس لئے اب فرق کیسے درست ہوگا، لہذا یہ عرف ہی پر مبنی ہوگا اور مطلب یہ ہوگا کہ غلوں کو جو کچھ بھی ملتا ہو

اور اس میں تفقہ فی الدین بھی داخل ہے۔ وہ اللہ ہی کا عطیہ ہے، البتہ اس کی تقسیم میری معرفت ہوتی ہے، ہر قسم کی نعمتیں اور ہر قسم کے

اعلیٰ مراتب و مناصب اور ولایت و صدیقیت، حتیٰ کہ نبوت و رسالت سب آپ ہی کے واسطے سے غلوں کو ملتی ہے، براہ راست کسی کو کچھ

بَابُ الْفَهْمِ فِي الْعِلْمِ

علم کے لئے عقل کی ضرورت

۷۲۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ ابْنُ أَبِي بَحْزَمٍ

ہم سے علی بن عبد اللہ (مدینی) نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا۔ انھوں نے کہا کہ ہم سے ابن ابی بزم

عَنْ جَاهِدٍ قَالَ صَحِبْتُ بْنَ عُمَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا أَسْمَعُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

کہا کہ انھوں نے مجھ سے، انھوں نے کہا میں عبد اللہ ابن عمر کے ساتھ رہا مدینہ تک، میں نے ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِحْدِيثَا وَاحِدًا قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حدیث بیان کرتے نہیں سنا مگر صرف ایک حدیث، انھوں نے کہا، ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ

نہیں ملتا۔ اور یہ فیض قیامت تک جاری رہے گا اس لئے اس کے لینے والے بھی لامحالہ قیامت تک رہیں گے، اسی کا بیان لَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ

میں ہے، مراد امت کا ایک طائفہ ہے، جیسا کہ دوسری جگہ تصریح ہے، اس میں اختلاف ہو رہا ہے کہ وہ کون سی جماعت ہے جس کے بارے میں حضور

فرما رہے ہیں، ہر فن والا اپنی طرف کیسہ پتا ہے، مجاہدین اپنے لئے، محدثین اپنے لئے، مفسرین فقہاء اپنے لئے، غرض ہر فن والے نے اس کا مصداق

اپنے کو بتایا ہے، امام بخاری محدثین کو بتاتے ہیں، امام احمد بن حنبل اہل استدلال و بجا کو کہتے ہیں، اگر حق یہ ہے کہ الفاظ حدیث زیادہ تر مجاہدین پر صادق

آتے ہیں، کیونکہ دوسری حدیث میں یَقَاتِلُونَ عَلٰی الْحَقِّ ہے (حق کی خاطر قتال کرتے رہیں گے) اور کسی طاقت گر کا ان پر کوئی اثر نہ ہوگا

البتہ اگر قتال سے عام مراد لیا جائے تو بیشک علماء بھی اس میں آجائیں گے اور خدا کا شکر ہے کہ ہر زمانہ میں کوئی نہ کوئی جماعت کسی نہ کسی جگہ ضرور رہی ہے

جو اس کی مصداق ہوتی ہے، امام احمد نے جواہل السنۃ کو اس کا مصداق قرار دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قتال کرنے والے اہل السنۃ ہی ہوں گے۔

قَوْلُهُ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ : بعض روایتوں میں "حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ" آیا ہے، اس سے مراد قرب قیامت ہے۔

اس وقت ایک ہوا میں کی طرف سے چلے گی اور جو زمین کی روح قبض کر لے گی، پھر اس وقت کوئی مومن نہ رہے گا، اور اس کے بعد

قیامت آجائے گی۔

(۵۶) بَابُ الْفَهْمِ فِي الْعِلْمِ

قَوْلُهُ الْإِحْدِيثَا وَاحِدًا، اس سے معلوم ہوا کہ اکثارتہ کرتے تھے، روایت کرنے میں قاطع تھے، بہت سے صحابہ

اصطاد کرتے تھے اور احادیث کم بیان کرتے تھے، لیکن حدیث کی کتابوں میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جو بہت سی روایتیں موجود ہیں، ممکن ہے وہ

اس بنا پر ہوں کہ وہ از خود تو کم بیان کرتے رہے ہوں، مگر جب لوگ پوچھتے تو بیان فرماتے ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ وہ صحابی رسول تھے، اور

فَأُتِيَ جُبَّارٍ فَقَالَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً مِثْلَهَا كَمِثْلِ الْمُسْلِمِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ
 اتنے میں کوئی کجور کا گہلا لایا، آپ نے فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ وہ مسلمان کی مثال ہے، میرے دل میں آیا کہ میں
 هِيَ النَّخْلَةُ فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَسَكَتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّخْلَةُ
 وہ کجور کا درخت ہے، پھر میں نے دیکھا کہ سب لوگوں میں میں ہی کس تھا، بزرگوں کو دیکھ کر میں (شرم سے) چپ رہا، آخر آپ نے خود ہی فرمادیا کہ
 وہ کجور کا درخت ہے

بَابُ الْإِعْتِبَاطِ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 علم اور دانائی کی باتوں میں رنگ کرنا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم بزرگ بننے سے پہلے
 تَفَهَّمُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوِّدُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَبَعْدَ أَنْ تُسَوِّدُوا وَقَدْ تَعَلَّمُ
 دین کا علم حاصل کر لو، ام بخاری نے فرمایا کہ بزرگ بننے کے بعد بھی حاصل کرو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ كِبَرِهِمْ
 صحابہ نے بڑھاپے میں علم حاصل کیا ہے

اتباع سنت کا انہیں بڑا اہتمام تھا، حتیٰ کہ جب سفر کرتے تو اس کا پورا خیال رکھتے تھے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا، بالکل
 اسی طرح یہ بھی کریں، اس لحاظ سے بہت سے حضرات ان سے تقلید باتیں پوچھتے ہوں گے، تاکہ ان کے ذریعہ حکم نبوی معلوم ہو جائے اور یہ بھی
 چھپاتے نہ تھے، جب ضرورت سمجھتے بیان فرماتے، اس طرح اچھا خاصا مجموعہ ہو گیا۔

حدیث ۷۲ : حدیث گزر چکی ہے، یہاں بخاری اس کو مکرر اس لئے لائے ہیں کہ بتائیں علم میں فہم درکار ہے، دیکھو
 ابن عمر نے فہم سے کام لیا، کیونکہ اولاً تو سفر میں خواہ مخواہ کی گفتگو نہیں کی، ثانیاً بڑوں کا اس قدر ادب کیا کہ ایک بات ذہن میں آئی مگر چونکہ
 دوسرے بڑے لوگ بھی بیٹھے تھے، اس لئے ان کے مقابلہ میں اپنا علم ظاہر نہیں کیا، خود ہی فرمایا کہ مجھے شرم آئی کہ یہ معروضات تشریف فرما ہیں
 میں چھوٹا ہو کر بولنے لگوں، یہ مناسب نہیں۔ بڑا عمدہ سبق دیا۔

(۵) بَابُ الْإِعْتِبَاطِ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ

اعتباط : دیکھ کر، رنگ کرنا، ایک حد ہے اس میں تمنا ہوتی ہے کہ عموماً سے نیت زائل ہو جائے، اور غیبتہ میں
 اپنے لئے خیر کی طلب ہوتی ہے، دوسرے کے زوال و نفع کی تمنا نہیں ہوتی، اسی بنا پر محمود اشراف میں غیبتہ جائز ہے، اسی کو قرآن کریم میں فرمایا:

بَاب مَا ذَكَرْنِي ذَهَابِ مُوسَى فِي الْخَضِرِ وَقَوْلِهِ تَبَارَكَ

حضرت موسیٰ کا مندر کے کنارے حضرت کی تماش میں، جانا اور اللہ تعالیٰ ۴ (سورہ کہف: ۶۱) حضرت

وَتَعَالَى: (هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تَعْلَمَنِي) الْآيَةُ

موسیٰ کا یہ قول نقل کرنا، کیا میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں..... (آخریت تک)

۷۴- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيرٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

ہم سے محمد بن عزیٰر زہری نے بیان کیا، کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا،

آگے بعد ان تسود و اکشاہ بھی پیش کر دیا کہ اصحاب نبی علیہ السلام کبریا میں بھی علم کیسے تھے، اس کا ثر و یہ ہے کہ علم ہی کو آتا ہے جو بڑے چھوٹے کا لحاظ نہ کرے بلکہ چھوٹے بڑے ہر ایک سے فائدہ حاصل کرے اور اس میں بالکل شرم نہ کرے اور تازہ زندگی اپنے علم میں برابر اضافہ کرتا رہے۔
حدیث ۳: قَالَ عَلِيٌّ غَيْرَ مَا حَدَّثَنَاكَ الزُّهْرِيُّ، یعنی یہ حدیث اسماعیل کی ہے اور یہی حدیث زہری سے بھی ہے
گردوؤں میں کچھ فرق ہے جو آگے لائیں گے۔

قَوْلًا لِحَدِّثِ الْإِسْنَيْنِ یعنی حد کرنے کے قابل یہ دو چیزیں ہیں، بعض لوگوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ حد کسی چیز میں جائز نہیں اگر کسی چیز میں جائز ہوتا تو یہ دو چیزیں ہیں کہ ان میں جائز ہوتا، مگر یہی مراد لینا تکلف سے خالی نہیں، صحیح معنی یہ ہیں کہ حد سے غلط مراد ہے، باب لائے تھے اعتباط کا اور حدیث لائے حد کی، اس سے اشارہ کر دیا کہ اس میں حد کے مشہور معنی مراد نہیں، بلکہ غلط مراد ہے
قَوْلًا دَجَلٌ یعنی اس رجل کی خصلت، کیونکہ اثنین موت لائے ہیں، اثنین نہیں کہا، اس لئے سر رجل کی خصلت مراد ہوگی۔

قَوْلًا فَسَلْطَهُ عَلَىٰ هَلْكَتِهِ فِي الْحَقِّ، ہلاک سے مراد فنا کرنا، یعنی وہ اپنا مال اللہ کی اطاعت میں فنا کرتا ہے اور حق کے معاملہ میں بے دریغ خرچ کرتا ہے۔

قَوْلًا اَلَا تَاَهُ اللَّهُ الْحَكْمَةُ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، یہاں لفظ حکمت آیا ہے اور بعض روایت میں لفظ قرآن آیا ہے
دونوں کے جمع کرنے سے معلوم ہوا کہ فہم قرآن مراد ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا فہم عطا فرمایا ہو فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، یعنی اپنے معاملہ میں اور اسی طرح دوسروں کے معاملہ میں بھی اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، تو تین باتیں ہوئیں، علم، عقل اور تعلیم، ایسے شخص کو عالم ملکوت میں "کبیر" کہا جاتا ہے۔

اس معنی کو یوں ترجیح حاصل ہے کہ باب فضائل القرآن میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے جو حدیث لائیں گے

قَالَ ثَنَا ابْنِي عَنْ صَاحِبِ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ
 كُهِلَ عَنْ مِرَّةٍ بِأَبْنِي، اُنھوں نے صاحب ابن کيسان سے بیان کیا، اُنھوں نے ابن شہاب سے، ان سے عہد اللہ بن عبد اللہ
 بَنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ تَمَّارَ بْنَ قَيْسٍ وَابْنِ قَيْسٍ ابْنِ حِصْنٍ
 نے کہا، اُنھوں نے عہد اللہ ابن عباس سے روایت کیا، ان سے اور جر بن قیس ابن حصن سے جھگڑا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام
 الْفَرَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ خَضِرٌ فَرَّ بِهِمَا ابْنُ بَنِي كَعْبٍ
 کس کے پاس گئے تھے، ابن عباس نے کہا، خضر کے پاس گئے تھے، اتنے میں بنی ابن کعب ان کے پاس سے گزرے

اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں "یا لیتنی اذیت مثل ما اذتی فلان" اے کاش مجھ کو بھی دیسا ہی دیا جاتا جیسا کہ فلاں کو دیا گیا،
 فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا عَمِلَ فَلَانٌ" تو میں بھی دیسا ہی مل کر تا جیسا کہ فلاں نے مل کیا، یہاں پر بصراحت یہ بات واضح ہو گئی کہ غبطہ مراد ہے
 (۵۸) بَابُ مَا ذَكَرْنِي ذَهَابُ مُوسَى فِي الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ

مقصود بخدی یہاں کیا ہے؟ ترجمہ میں ایک جزوی چیز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام طلب مم میں گئے اور حضرت خضر سے ملاقات کی،
 لیکن ملاقات کی غرض کیا ہے، اسی کو اللہ نے اس قصہ میں فرمایا، هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تَغِيْبَنِي مِمَّا عَلِمْتَ لَوْ أَنَّكَ إِذَا بَدَأْتَنِي
 وہ سمجھا ہوں کہ وہ علم مفید آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے آپ مجھے بھی سکھا دیں) معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طلب علم کے لئے دریا کا
 سفر کیا، تو امام بخاری کہتے ہیں کہ علم طلب کرنا چاہئے، اگرچہ دریا کا سفر بھی کرنا پڑے، دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے شخص حضرت خضرؑ کے
 پاس علم کی طلب میں گئے جو یقیناً موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہ تھے، یہاں اشکال یہ ہے کہ بظاہر فی البحر کے لفظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے
 کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے دریا کا سفر کیا پھر بعد میں حضرت خضر سے ملاقات ہوئی، حالانکہ واقعہ یوں نہیں ہے، بلکہ پہلے خشکی کا سفر ہوا اس کے
 بعد حضرت خضر سے ملاقات ہوئی اور پھر حضرت خضر کی معیت میں دریا کا سفر ہوا، اس لئے اس میں مختلف تاویل کی گئی، بعض نے کہا کہ
 مضاف مخدوف ہے اور عبارت یوں ہے: فِي سَاحِلِ الْبَحْرِ یعنی دریا کے کنارے کنارے۔ بعض نے کہا کہ الیٰ معنی میں مع کے ہر
 یعنی مع الخضر تو وہ سفر مراد ہوگا جو بعد تھا، خضر کے بیعت خضر ہوا، کسی نے کہا الیٰ مقصد الخضر مراد ہے، یعنی سفر کرنا اس
 مقصد کی طرف جہاں خضر جا رہے تھے، بہر حال تاویل کرنی پڑے گی، خواہ کوئی سی تاویل ہو، ورنہ بظاہر واقعہ کے خلاف ہے۔

قَوْلُ تَمَّارَ بْنَ قَيْسٍ وَابْنِ قَيْسٍ ابْنِ حِصْنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ خَضِرٌ فَرَّ بِهِمَا ابْنُ بَنِي كَعْبٍ

فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى
 ابن عباس نے ان کو بلایا اور کہا : مجھ میں اور میرے دوست (حواہن تیس) میں یہ جھگڑا ہے کہ موسیٰ کس کے پاس گئے تھے، اور
 الَّذِي سَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لِقَائِهِ، هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 کس سے ملنے کا انھوں نے رات پوچھا تھا، کیا تم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں کچھ سنا ہے ؟ انھوں نے
 يَذْكُرُ شَأْنَهُ ؟ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى
 کہا ہاں : سنا ہے ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ایک بار موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے
 فِي مَلَأٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ ؟
 اتنے میں ایک شخص آیا اور ان سے پوچھا تم کسی ایسے شخص کو جانتے ہو جو تم سے بھی زیادہ علم رکھتا ہو ؟۔ موسیٰ نے کہا
 قَالَ مُوسَى لَا ! فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى بَلَى عَبْدُنَا خَضِرٌ فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَيْهِ
 نہیں ! میں تو نہیں جانتا . تب اللہ نے ان کو وحی بھیجی کہ ہمارا ایک بندہ ہے خضر جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے ، موسیٰ نے عرض کیا :
 میں اس تک کیونکر پہنچوں ؟

مِنْ عِبَادِنَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ ؟
 حواہن تیس کا قول کہیں نظر سے نہیں گذرا۔ یہ بات یاد رکھو کہ یہ بحث صاحب موسیٰ کے بارے میں ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام جن بندے کے پاس
 گئے تھے وہ حضرت خضر تھے یا کوئی اور ۔

امام بخاری آگے ایک۔ اور باب میں یہی حدیث لائیں گے ، اس میں نوت بکالی اور سعید ابن جبیر کے مابین جھگڑا مذکور ہے
 یہ دونوں حضرات تابعی ہیں ، ان میں اس بات پر جھگڑا تھا کہ حضرت خضر کے پاس جو موسیٰ گئے تھے وہ مشہور نبی موسیٰ علیہ السلام تھے یا کوئی اور تھے جن کا
 نام بھی موسیٰ تھا ؟۔ تو ان دونوں میں فرق ہے ۔

قَوْلُهُ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت عجیب عجیب علوم و مضامین بیان فرمائے ، ان
 مضامین کو سن کر ایک شخص سوال کر بیٹھا کہ دنیا میں کوئی آپ سے بھی بڑا اور زیادہ علم رکھنے والا ہے ؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کسی کو نہیں
 پاتا ، اور یہ درست بھی تھا کہ اس وقت وہ یقیناً سب سے بڑھ کر اسرار شریعت اور احکام و علل کے عالم تھے اور ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفات
 و شئون کا جاننے والا کوئی نہ تھا ، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اس لفظ کا نکلنا بارگاہ خداوندی میں پسند نہ آیا ، اسی پر گرفت ہو گئی کہ
 تم نے ایسا کیوں کہا ؟ حق تعالیٰ نے فرمایا : تم جو یہ کہتے ہو کہ کوئی نہیں ہے ، مگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایک بندہ خضر ہے جو تم سے زیادہ عالم ہے موسیٰ نے

فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ

اللہ نے ایک مچھلی ان کے لئے نشانی مقرر کر دی اور فرمایا : جب یہ مچھلی کھو جائے تو لوٹ چل تو اس سے مل جائے گا۔ غرض حضرت

فَكَانَ شَيْبُ أَثَرِ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ مُوسَى قَاهُ أَرَأَيْتَ إِذَا أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ

موسیٰ سمندر کے کنارے آئے اس مچھلی کے نشان پر روانہ ہوئے ، ان کے خادم (یوشع) نے ان سے کہا جب ہم منہ کے

فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا

پس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا قصہ بیان کرنا بھول گیا ، اور شیطان ہی نے مجھ کو بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کرتا ،

نَبِيعٌ فَارْتَدَّ أَعْلَى أَثَارِهَا قَصَصًا ۖ فَوَجَدَ أَخْضَرًا فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمْ مَا قَصَّ

حضرت موسیٰ نے کہا : ہم تو اسی جگہ کی تلاش میں تھے ، پھر دونوں کھوج پیتے پیتے اپنے پیروں کے نشان پر لوٹے

اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ

وہاں خضر سے ملاقات ہوئی ، پھر وہی قصہ گزرا جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ۔

عرض کیا : آپ مجھے اس کارنامے بتائیے تاکہ میں اس سے علم حاصل کروں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی دعویٰ تو نہیں تھا ، صرف بیان واقعہ کے طور پر

یہ جواب دے دیا تھا مگر وہ پسند نہیں آیا ، کیونکہ صورت دعویٰ ہی کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر پتہ تو بتلادیا مگر ہم

اس سے تنبیہ مقصود تھی کہ تمیں اتنا بھی علم نہیں ، البتہ اتنا نشان بتلادیا کہ مچھلی بھون کر زنبیل میں رکھ لو ، جہاں یہ مچھلی گم ہو جائے بس وہیں وہ

بندہ ملے گا ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک خادم یوشع بن نون کو بھی جو اس وقت تو خادم تھے مگر بعد میں نبی ہو گئے ، اپنے ساتھ لیا اور مچھلی

بھون کر زنبیل میں رکھ لی اور چل دئے ، مگر کس عزم سے چلے ، اس کو قرآن نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے : لَا أَبْرَحَ حَتَّىٰ أَبْلُغَ

مَجْمَعَ الْبُنُوتِ أَوْ أَمْضِيَ حَقْبًا ۚ میں برابر چلتا رہوں گا تا آنکہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں ، یا یوں ہی ساہا سال تک

چلتا رہوں ، یعنی چاہے کتنا ہی طویل زمانہ گزرنے لگا پھر پہنچوں گا ضرور ۔

امام بخاری کہتے ہیں کہ یہی طالب علم کی شان ہونی چاہئے ، مفسرین لکھتے ہیں اور حدیث کے بعض الفاظ بھی اس پر دال ہیں کہ

وہاں ایک پتھر پڑا تھا جس کے نیچے آب حیات کا چشمہ تھا ، اسے حدیث میں عین الحیاۃ کہا گیا ہے ، مگر یہ حدیث مرفوعہ نہیں ہے بلکہ درج

ہے ، اسی پتھر پر موسیٰ علیہ السلام سر رکھ کر سو رہے ، حضرت یوشع ابن نون بیٹھے ہوئے تھے کہ چشمہ کا کچھ پانی زنبیل میں پہنچ گیا اور مچھلی

زندہ ہو کر دریا میں جا پڑی اور جہر جہرہ گندی ایک طاقتور اور سرنگ سانبانی چلی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب میدان ہوا تو چل دئے اور یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھلی کے زندہ ہو کر دریا میں چلے جانے کا حال بتانا بھول گئے، بعض چیزیں قدرت کی طرف سے عبرت اور تنبیہ کے لئے ہوتی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع علیہ السلام سے کہا تھا کہ دیکھو مچھلی کی حفاظت کرنا، ان کے منہ سے نکل گیا تھا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، اللہ نے اسے تنبیہ فرمائی کہ بات بھاری تو نہ تھی مگر تم اسے از خود پورا نہ کر سکے۔

موسیٰ علیہ السلام کو اب تک بھوک نہ لگی تھی، اب بھوک کا احساس پیدا ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انھیں لوٹنا مقصود تھا، اس کے کھانے کی خواہش پیدا کر دی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع سے فرمایا: لاؤ بھائی کچھ کھائیں، تب انھیں یاد آیا اور اس وقت کہا: فانی نسیت الحوت وَمَا أَنَا بِإِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَكَ^(۱) (ارے میں تو پھل کا قصہ آپ سے بتانا بھول ہی گیا، اور شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے ذکر کرتا) — غرض موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: لوٹ چلو وہیں مقصود ہے، چنانچہ لوٹے، اور جب اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ مرد خدا ایٹھا ہوا ہے بعض کتابوں میں ہے کہ پانی میں چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، انھوں نے سلام کے جواب کے بعد کہا: کون؟، کہا: موسیٰ ابن عمران، پھر جو واقعہ گزرا وہ مفصل آگے آئے گا، یہاں اتنی بات یاد رکھو کہ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق کہ وہ نبی تھے یا رسول؟ تو میرا رجحان یہ ہے کہ وہ نبی تھے، نبوت فی ما بین النبی و بین اللہ ہوتی ہے اور رسالت میں تبلیغ ہوتی ہے، لہذا وہ پہلی شریعت کے حامل ہوں گے اور اسی کی طرف لوگوں کو بلایا ہوگا، وہ جزئیات تکونینہ کے عالم تھے اور موسیٰ علیہ السلام کلیات تشریعیہ کے، اسی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور جلد ہی مفارقت ہو گئی — جس طرح مجتہد عام کو خاص اور مطلق کو مقید کر دیتے ہیں، اسی طرح انبیاء علیہم السلام بھی خدا کے اختیار دینے سے عام کو خاص اور مطلق کو مقید کر لیتے ہیں، حضرت خضر نے بچہ کو قتل کر دیا تو یہ ضابطہ نہیں تھا، مگر ان پر یہ جزئی منکشف کر دی گئی کہ یہ بچہ آگے چل کر فساد پھیلانے کا اور ماں باپ کے ایمان کے لئے خطوبہ بنے گا، اس لئے اسے قتل کر دینا ہی مناسب ہے، اس لئے حضرت خضر نے عام ضابطہ سے اسے خاص کر لیا۔ اس استثناء کا انھیں حق تھا، کیونکہ یہ عام ضابطہ کے پابند نہیں تھے، جس طرح رسول کو استثناء و تنقید کا حق ہے۔ اسی طرح غیر رسول کو بھی اگر کچھ جزئیات کا اختیار دے دیا جائے تو کچھ بعید نہیں، اسی بنا پر وہ اپنے کشف کے مطابق خلاف ضابطہ کر سکتے ہیں، مگر یہ استثناء نبی کے لئے ہے نہ کہ ولی کے لئے، بعض جہاں کہہ دیتے ہیں کہ نبی بھی ولی کا محتاج ہے، یہ بالکل غلط اور سراسر جہل ہے۔

باب ۵۹ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الكتاب

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا (ابن عباس کے لئے) یہ دعا کرنا، یا اللہ اس کو قرآن کا علم دے !

۷۵۔ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ ثنا خَالِدٌ عَنْ عِكْرَمَةَ

ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد نے بیان کیا، انھوں نے عکرمہ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَتَمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ
انھوں نے ابن عباس سے، کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو (اپنے سینے سے) چٹایا اور دعا فرمائی، یا اللہ اس کو

اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ الْكِتَابَ

تو قرآن سکھا دے !

باب ۶۰ مَتَى يَصِلُهُ سَمَاعُ الصَّغِيرِ

بڑا کس عمر کا حدیث میں سکتا ہے ؟

۷۶۔ حَدَّثَنَا اسْمَعِيلٌ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، انھوں نے ابن شہاب سے، انھوں نے

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى

عبد اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ سے، انھوں نے عبد اللہ ابن عباس سے کہ میں ایک مادیان گدھی پر سوار ہو کر آیا اور ان دونوں

حِمَارٍ آتَانِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْإِحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

میں جوانی کے قریب تھا (لیکن جوان نہیں ہوا تھا) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مٹی میں مناز پڑھ رہے تھے،

(۵۹) باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الكتاب

معلوم ہوا کہ علم کی دعا مانگنی چاہئے، یہ مبارک چیز ہے، بعض روایت میں حکمت کا لفظ آیا ہے اور بعض میں کتاب کا، اور

بعض میں فقہہ فی الدین وعلیہ التاویل ہے، یعنی اسے اللہ اسے دین کی سمجھ اور علم تفسیر عطا فرما، چنانچہ آج جس قدر تفسیریں ہیں

وہ اس کی (تفسیر ابن عباس کی) محتاج ہیں اور سب سے بڑھ کر انھیں کی تفسیر ہے، اللہ نے انھیں اس درجہ تفقہ عطا فرمایا کہ فقہ شافعی کا تمام

مدار انھیں پر ہے۔

احادیث میں دعا فرمانے کا قصہ بھی آیا ہے کہ آپ ایک بار غلام کے لئے تشریف لے گئے تو ابن عباس نے آپ کے استہجار کے لئے پانی

يُنَبِّئُنِي إِلَىٰ غَيْرِ جَدِّهِ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ وَارْسَلْتُ الْآثَانَ

آپ کے سامنے آؤں تھی، میں تھوڑی صف کے آگے سے گزر گیا اور مادیان کو پھوڑ دیا، وہ چرتی رہی اور میں صف میں شریک

تَرَوُّعٌ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ

ہو گیا۔ مجھ پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔

۷۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي

ہم سے محمد ابن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو مسہر نے بیان کیا، کہا مجھ سے محمد ابن حرب نے

مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ

بیان کیا، کہا مجھ سے زبیدی نے بیان کیا، انھوں نے زہری سے، انھوں نے محمد ابن الربیع سے،

قَالَ عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَتْهُ فِي وَجْهِهِ وَأَنَا ابْنُ

انھوں نے کہا مجھ کو (اب تک) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کلی یاد ہے جو آپ نے ایک ٹول سے لے کر

خَمْسَ سِنِينَ مِنْ دَلْوٍ

میرے منہ پر ماری تھی، اس وقت میں پانچ برس کا تھا

رکھ دیا۔ آپ نے پوچھا: کس نے پانی رکھا ہے؟ ان کی خالد ام المؤمنین حضرت سیوند رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ابن عباس نے، اس وقت

آپ نے انھیں سینے سے لگایا اور دعا فرمائی — واقوگرچہ شخص بے گریہ دعا دوسروں کے لئے بھی جائز ہے۔

(۶۰) بَابُ مَتَى يَصَلِّحُ يَتِمَاعُ الصَّغِيرِ

جہاں پر اصول حدیث میں ادا و تحمل کے شروط ہیں، وہاں یہ بھی ہے کہ کس عمر میں ادا و تحمل ہو سکتا ہے، ادا: کسی کو

دینا۔ — تحمل: خود اٹھانا۔

حدیث: ۶۶۔ قَوْلُهُ نَاهَرَتُ، یعنی میں قریب بہ بلوغ تھا — یہ قصہ مثنیٰ کا ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم

بلاسترہ کے نماز پڑھ رہے تھے، ابن عباس کہتے ہیں کہ میں سامنے سے گزرا۔

فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ، یعنی نمازیوں میں سے کسی نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا۔ اس سے ابن عباس کا مقصود ان لوگوں

کی تردید ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ کلب و حمار اور موائے کام و قاطع صلوٰۃ ہے، حدیث میں آیا ہے کہ لَا يَقْطَعُ أَحَدٌ

الصَّلَاةَ إِلَّا الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ، اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر ممنوع ہوتا تو حضور منع فرماتے۔

روایت کا مدلول تو صرف اس قدر ہے کہ حدار نہ تھی، مطلقاً سترہ کی نفی اس سے نہیں ہوتی — تو بعض نے کہا، مطلقاً سترہ نہ تھا، امام شافعیؒ سے یہی منقول ہے، اور حافظ نے سند بزار سے نقل کیا ہے، لیس شیخ لیسترہ، کوئی چیز سترہ کی نہ تھی، دوسری چیز یہ پیش کی کہ ابن عباسؓ رد کر رہے ہیں قائلین قطع کا، وہ تو اسی وقت قاطع کہتے ہیں جب سترہ نہ ہو اور اگر سترہ ہو تو بالاجماع قطع نہیں، لہذا اگر سترہ تھا تو پھر رد کیسے ہوتا، ابن عباسؓ کی غرض تو اسی وقت حاصل ہوگی جب مطلقاً سترہ کی نفی کی جائے — یہاں ابن اثیر نے ایک لطیف لکھا ہے کہ ابن عباسؓ نے لطیف پیرایہ میں قائلین قطع صلوٰۃ کی تردید کی ہے اور یہ بتلایا ہے کہ حمار، آتان تھی، توجب آئی حمار قاطع نہیں تو انٹی رطل کیسے قاطع ہوگی۔

حدیث: ۷۷، قولہ وانا ابن خمس مینین، یہ محمود ابن اریض صفار صحابہ میں ہیں، خود کہتے ہیں، مجھے اب تک وہ واقعات یاد ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر کھلی کی تھی، اس وقت میری عمر پانچ برس تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل (کھلی کرنا) مانوس کرنے کے لئے فرمایا، اس کو ملاعت کہتے ہیں (۱) اس سے والدین بھی خوش ہوتے ہیں اور بچہ کو بھی اُنس ہوتا ہے۔

معلوم ہوا کہ پانچ سال کی عمر کی روایت مقبول ہوتی ہے۔ اصول فقہ و اصول حدیث میں اس باب میں اختلاف ہے کہ کس عمر کی روایت مقبول قرار پائے گی۔ بعضوں نے پانچ سال کہا ہے اور بعضوں نے سات سال کیونکہ اسی عمر میں نماز کا حکم دیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ عمر معتد بہ ہے، بعضوں نے چار سال کافی سمجھا ہے، کیونکہ بعض روایات میں شک کے ساتھ چار یا پانچ سال مذکور ہے، لہذا چار بھی کافی ہیں، مگر یاد رہے کہ بہتر بات وہ ہے جو ابن ہمام نے تحریر الاصول میں لکھی ہے اور جس کو حافظ نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ تفاوت واقعات کی نوعیت اور بچے کی قوتوں اور طبائع کے اعتبار سے ہوتا ہے نہ ہر بچہ کی ہر بات مروود ہے اور نہ ہر بچے کی ہر بات مستحبول، بعض مغیر بچے بہت ذہین ہوتے ہیں۔ مثلاً مولانا جامی کہتے ہیں کہ میں دو سال کا تھا کہ میرے والد نے تقارظانی کے شاگرد حیدرہ کے سامنے مجھے ڈال دیا تھا۔ لہذا اس سلسلہ میں کوئی قاعدہ اور ضابطہ نہیں متعین کیا جاسکتا اور نہ کوئی تحدید ہی کی جاسکتی ہے، بس صرف بچے کی قوتوں اور واقعات کی نوعیت کا اعتبار ہوگا، مثلاً کوئی بچہ کہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں پانچ برس کا تھا اس وقت یہ مکان بنا تھا تو اسے قبول کر لینے میں کچھ حرج نہیں، لیکن اگر یہ کہے کہ میں پانچ برس کا تھا اس وقت

مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ ؟ قَالَ مُوسَى
 بَنِي إِسْرَائِيلَ كے لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے ، اتنے میں ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا ، تم کسی ایسے شخص کو
 لَا ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى بَنِي عَبْدِ نَاحِصٍ ، فَسَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقْيِهِ فَجَعَلَ اللَّهُ
 جانتے ہو جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہو ؟ موسیٰ نے کہا ، نہیں ! پھر اللہ نے ان کو وحی بھیجی کہ تم سے زیادہ علم ہمارے
 لَهُ الْخُوتُ آيَةٌ وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الْخُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ ، فَكَانَ
 ایک بندے کو ہے ، جس کا نام خضر ہے ، موسیٰ نے اس سے ملنے کا راستہ چاہا ، اللہ نے پھلی کو ان کے لئے ثنائی بنا دی اور ان سے
 مُوسَى يَسْمَعُ أُنْثَى الْخُوتِ فِي الْبُحْرِ فَقَالَ فَنَتَى مُوسَى لِمُوسَى أَرَأَيْتَ إِذَا أَوَيْنَا
 کہہ دیا گیا کہ جب پھلی کھو جائے تو لوٹ آ ، تو اس بندے کو لے گا ، موسیٰ اسی پھلی کے نشان پر سمندر کے کنارے کنارے سے جا رہے تھے
 إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْخُوتَ وَمَا أَنْسِيَهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَرَأَيْتَ أَذْكُرُهُ
 موسیٰ کے خادم بوٹھنے نے ان سے کہا ، تم نے دیکھا جب ہم مغزہ کے پاس ٹھہرے تو پھلی کا قصہ کہنا میں بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھ کو بھلا دیا ،
 میں (تم سے) اس کا ذکر نہ کر سکا !

اسی لئے وہاں "فِي الْبُحْرِ" کی تید لگا دی تھی اور یہاں مطلقاً طلب علم کا ذکر ہے کہ گھر میں رہ کر علم نہیں ملتا بلکہ باہر نکلنا پڑتا ہے اس لئے "بِالْعِلْمِ"
 کی تید لگائی ، چنانچہ جابر بن عبد اللہ نے جو مشہور صحابی ہیں ایک حدیث سننے کے لئے جو انھیں بالواسطہ پہنچ چکی تھی ، اس حدیث کے راوی عبد اللہ
 ابن انیس صحابی کے پاس ایک ماہ کا سفر کیا تاکہ سند عالی ہو جائے ، حضرت جابرؓ نے جب ان کے مکان پر پہنچ کر آواز دی تو عبد اللہ نے پوچھا
 کون ؟ جواب دیا : جابر ! پھر پوچھا : کیا آپ جابر ابن عبد اللہ ہیں ؟ حضرت جابرؓ نے فرمایا : ہاں ! میں کہ عبد اللہ ابن انیس دوڑ کر پہنچے
 اور پوچھا : کیسے آئے ؟ جواب دیا : ایک حدیث سننے کے لئے جو آپ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور مجھے بواسطہ
 پہنچی ہے ، اس لئے میں نے چلا کہ براہ راست آپ سے سنوں ، تب انھوں نے وہ حدیث سنائی ، امام بخاری نے اسے یہاں نہیں بیان کیا بلکہ
 کتاب التَّوْحِيدِ میں اس حدیث کا ایک ٹکڑا لائے ہیں اور وہ یہ ہے : فَيَنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مِنْ بَعْدِ

(۱) مولانا وحید الزماں صاحب نے ترجمہ بخاری کے حاشیہ میں یوں ذکر فرمایا ہے : اس حدیث کا ذکر خود امام بخاری نے کتاب التَّوْحِيدِ میں کیا اور امام احمد اور
 ابویعلیٰ اور مؤلف نے اوپر مفرد میں اس کو موصلاً لکھا کہ اللہ قیامت کے دن لوگوں کو ننگے بدن شکر کرے گا ، پھر آواز سے ان کو پکارے گا ، اور امام
 ذہبی نے کہا : اللہ کے کلام میں آواز ہونا کئی حدیثوں سے ثابت ہے ، اور میں نے ان سب کو علیحدہ ایک رسالہ میں جمع کیا ہے ، (انتہی)۔ (جامع تقریر)

قَالَ مُوسَىٰ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرَدْنَا عَلَىٰ أَثَارِهَا قَصَصًا وَجَدَ الْخَضِرَاءَ فَمَكَانَ مِنْ
مُوسَىٰ نَبْغًا، ہمارا تو یہی مقصد تھا جس کی تلاش میں تھے، آخر دونوں کھوج لگاتے ہوئے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے لڑے، پھر دونوں نے

شَاءَ بَيْنَهُمَا مَا قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ

خضر کو پایا، اور وہی حال ہوا جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا

لَمَّا سَمِعَهُ مِنْ قَرَبٍ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الدِّيَّانُ، پوری حدیث دیگر کتب میں مذکور ہے۔

معلوم ہوا کہ تقدیر میں نے کس قدر محنت اور مشقتیں برداشت کی ہیں اور یہ تو حدیث نبوی ہے، اسے جس قدر بھی محنت اور کوشش سے حاصل کیا جائے بہتر ہے، ورنہ لوگوں نے تو اویشنوں کے حصول میں بھی بڑی بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں، میر سید شریف جرجانی نے شرح مطالع پڑھی، تو شوق ہوا کہ اسے اس کے مصنف سے پڑھنا چاہیے، بس چل دئے اور اس کے مصنف علامہ قطب الدین رازی کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ اس وقت اس قدر ضعیف ہو چکے تھے کہ بھٹوں کو اٹھا کر دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ انھوں نے عرض کیا، میں سید شریف جرجانی ہوں، میں شرح مطالع اگرچہ پڑھ چکا ہوں مگر صرف اس تمنایں کہ آپ سے اس کو پڑھوں، آیا ہوں، جواب دیا کہ میں بالکل ضعیف ہو چکا ہوں، تم جوان ہو، مجھے تمھاری تسکین نہ ہو سکے گی، ہاں میرا ایک شاگرد روم میں ہے، اس کا نام مبارک شاہ ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ، اس کا پڑھانا گویا میرا ہی پڑھانا ہے، یہ وہاں پہنچے اور سارا قصہ بیان کیا، مبارک شاہ علامہ قطب الدین کے غلام تھے، علامہ نے ان کی عمدہ پرورش کی تھی اور اچھی طرح پڑھایا تھا، حتیٰ کہ وہ ہر فن میں فاضل و ماہر ہو گئے تھے اور خوب درس دیتے تھے، لوگ اکثر انھیں مبارک شاہ منطقی کے نام سے پکارتے تھے، جب میر سید شریف سے پوری بات سن لی تو فرمایا کہ ہمارے ہاں داخلہ کی ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ میں ایک اشرفی یومیہ ایک سبق کے لئے لیتا ہوں، میر صاحب روزانہ ایک اشرفی کہاں سے لاتے، کہتے ہیں کہ میں نے بہت کچھ سوچنے کے بعد ان سے عرض کیا کہ روزانہ کی شرط تو نہیں ہے، جب میر سے پاس ایک اشرفی ہو جایا کرے گی، ایک سبق پڑھ لیا کروں گا، فرمایا، منظور ہے، میر صاحب میں سچی طلب تھی، فیصلہ کیا کہ جھولی ڈال کر بھیک مانگوں گا، جب ایک اشرفی ہو جایا کرے گی، ایک سبق پڑھ لیا کروں گا، میر صاحب نے تو فیصلہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اس لئے ابھی میر صاحب کو بھیک مانگنے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ ایک رئیس کو اسکا علم ہو گیا کہ ایک سید ہے اور وہ اس طرح پڑھنا چاہتا ہے، چنانچہ اس نے انھیں بلایا اور کہا کہ میں تم کو ایک اشرفی یومیہ دیا کروں گا، تم سبق پڑھنا شروع کر دو، میر صاحب کی مانگی مراد پوری ہوئی اور پڑھنا شروع کر دیا، ایک ہفتہ گزرا تھا کہ اس نے بلا کر کہا، یاں ہیں اشرفی کی کچھ پرواہ نہیں ہمارا دعا تو تمہیں جاننا اور تمھاری طلب کا امتحان لینا تھا، وہ ہو چکا، اب تم پڑھو اور اپنی اشرفیاں اپنے پاس رکھو، مگر اگلی صف میں بیٹھنے کی اجازت نہیں

باب ۳۲ فُضِّلَ مِنْ عِلْمٍ وَعِلْمَ

عالم کی اور علم کھانے والے کی نفیست

۷۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ أَسَامَةَ عَنْ بَرِيدِ

ہم سے محمد ابن علاء نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد ابن اسامہ نے بیان کیا، انھوں نے برید ابن عبد اللہ سے
 بَرِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ مَا
 انھوں نے ابو بردہ سے، انھوں نے ابو موسیٰ سے، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا: اللہ نے
 بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ
 جو ہدایت اور علم کی باتیں مجھ کو دے کر بھیجیں ان کی مثال زوردار میٹھ کی سی ہے، جو زمین پر برسا تو بعض زمین
 مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَّا وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ
 مسدہ تھی جس نے پانی چوس لیا اور اس نے سبزی اور گھاس خوب اگائی، اور بعض سخت تھی (پتھر ملی) اس نے
 أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَفَعَّ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَأَصَابَ مِنْهَا
 پانی تمام لیا، اللہ نے اس سے لوگوں کو فائدہ دیا، پیا اور (جانوروں کو) پلایا اور کھیتی میں دیا، اور بعض ایسی زمین پر
 طَائِفَةٌ أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قَيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تَنْبِتُ كَلًّا فَذَلِكَ
 یہ میٹھ برسا جو صاف چٹیل تھی، نہ تو پانی کو اس نے تھاما اور نہ اس نے گھاس اگائی (اور پانی اس پر سے بہہ کر نکل گیا) یہی

نہولنے کی، بس سماعت کرو، یہ اس پر بھی راضی ہو گئے اور سماعت کرنے لگے اور پیچھے ہی بیٹھتے تھے، لیکن آخر یہ شریف تھے، تقاضا ان کی کو
 شکست دی تھی، درمیان درس میں جوش اٹھتا تھا، ٹٹکوک و شبہات لگتے تھے، مگر بولنے کی اجازت نہ تھی، اس لئے خاموش رہنا پڑتا تھا، البتہ
 جب اپنے جگرہ میں جاتے تو دیوار کو غیاب کرتے اور کہتے، صاحب کتب نے یوں کہا اور استاد نے یوں کہا اور میں یوں کہتا ہوں، ایک مرتبہ
 استاد طلبہ کا حال معلوم کرنے کے لئے گشت میں نکلے، جب ان کے جگرے کے پاس پہنچے تو یہ تقریر کر رہے تھے، استاد آواز سن کر کھڑے ہو گئے
 اور جب انھوں نے کہا: و اقول کذا تو پوری توجہ اور غور سے سنا، بات بہت عمدہ تھی، پسند آئی اور بہت خوش ہوئے، صبح کو دریافت کیا کہ
 فلاں جگرہ میں کون رہتا ہے؟ بتلایا گیا کہ سید شریف رہتے ہیں، بلایا اور فرمایا: تم اگلی صفت میں بیٹھا کرو اور خوب جی کھول کر پوچھو، پھر ان کا
 جو مرتبہ ہوا وہ سب کو معلوم ہے۔

میں کہتا ہوں ایک معمولی سی کتب شرح مطالع کے لئے اتنی مشقتیں برداشت کیں، پھر اگر حدیث ہوی کے لئے اس سے بہت زیادہ

مَثَلُ مَنْ فَقَّهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعِلِمَهُ وَعِلْمُهُ، وَمَثَلُ مَنْ

اس شخص کی مثال ہے جس نے خدا کے دین میں سمجھ پیدا کی اور اللہ نے جو کچھ کو دے کر بھیجا ہے اس سے اس کو فائدہ ہوا، تو اس

لَمْ تَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ۔

خود سمجھا اور دوسروں کو سکھایا، اور اس شخص کی جس نے اس پر ساری نہیں اٹھایا اور اللہ کی ہدایت جو میں دے کر بھیجا گیا، نہ مانی۔

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ إِسْحَاقُ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قِيلَتْ

ام بخاری نے کہا، اسحاق نے ابو اسماعیل سے اس حدیث کو روایت کیا، اس میں یوں ہے: بعضی زمین نے

الْمَاءَ، قَاعٌ يَعْلُوهُ الْمَاءُ، وَالصَّفْصَفُ: الْمُسْتَوِيُّ مِنَ الْأَرْضِ

پانی پی لیا (اس حدیث میں قیطان بمع ہے قاع کی) یعنی وہ زمین جس پر پانی چڑھ جائے (ٹھہرے نہیں)۔ (درقرآن میں جو قاعاً صَفْصَفًا

تو) صَفْصَفٌ کہتے ہیں ہموار زمین کو۔

شقت برداشت کی جائے تو کیا بید ہے۔

(۶۲) بَابُ فَضْلِ مَنْ عِلِمَهُ وَعِلْمُهُ

مناسبت ترجمہ سے یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جس نے خود سمجھا یا سکھایا اس کا فضل بہت بڑا ہے۔

حدیث ۷۹: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ کچھ زمین صاف ستھری ہوتی ہے، وہاں پانی گرتا ہے تو زمین میں

سبزہ اگتا ہے، اس سے آدمی اور جانور مستفید و منتفع ہوتے ہیں، تو یہ زمین خود بھی زندہ ہوئی اور اس نے دوسروں کی زندگی کا سامان بھی کیا،

زمین کی حیات اور زندگی یہی ہے کہ اس میں سبزہ اگے، قال تعالیٰ: وَيُخْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا^(۱)

دوسری زمین وہ ہوتی ہے جو پانی کو رکھتی ہے، وہ سبزہ نہیں اگتی لہذا زمین تو زندہ نہ ہوئی لیکن (اس کا پانی) دوسروں کی

زندگی کا سبب بن گیا۔

تیسری وہ زمین ہے جس میں نہ پانی رکھتا ہے نہ پیداوار ہوتی ہے، تو یہ نہ خود زندہ ہوئی اور نہ دوسروں کی زندگی کا سبب بنی،

کتنی عجیب مثال بیان فرمائی ہے، یہ صریح نبی ہی کی شان ہے۔

میرے نزدیک مشبہ اور مشبہ بہ کے درمیان اس طرح انطباق دیا جاسکتا ہے کہ ایک شخص عالم بھی ہے اور عامل اور مفعول بھی

بَابُ رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ وَقَالَ رَبِيعَةُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ

(دنیا سے) علم اٹھ جانے اور جہالت پھیلنے کا بیان اور ربیعہ نے کہا جس کو (دین کا) تقوٰی سا بھی مسلم ہو وہ

عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يُضَيِّعَ نَفْسَهُ.

اپنے تئیں بے کار نہ کر دے۔

تو زمین کی ہر قسم کی شے ہے کہ خود سیکھا اور عمل کر کے نفع اٹھایا اور دوسروں کو بھی سکھا کر نفع پہنچایا۔ اور دوسری زمین کی مثال اس شخص پر منطبق ہوتی ہے جو عالم تو ہے لیکن عمل کی توفیق نہیں، یعنی دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے لیکن عمل نہ کر کے خود اس نفع سے محروم ہے، یہ اور بات ہے کہ کوئی اس سے پڑھے اور اس کے لئے دعا کرے، اس طرح اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو جائے، مقصد یہ ہے کہ اپنی ذات سے اپنے لئے کچھ نفع نہ ہو۔ تیسرا شخص وہ ہے کہ اس میں نہ قابلیت حفظ علم کی ہے اور نہ خود متفق ہونے کی صلاحیت، تو ایسا علم وبال ہے، یہ زمین کی تیسری قسم کی مثال ہوئی، انطباق کی ٹیکل میرے نزدیک بہتر ہے، دوسرے حضرات نے اور طرح بھی تقریر کی ہے۔

نَفِيعَةٌ کے معنی ہیں صاف، بعض روایتوں میں طَيِّبَةٌ ہے، یعنی ستمری، كَلَامٌ: گھاس جو خشک ہو یا سبز، عَشْبٌ: تر گھاس، سبز، تواب ترجمہ یہ ہوا: اگلی گھاس اور سبزہ، اَجَادِبٌ: سخت زمیںیں، جَذَبٌ: سخت زمین، بعض روایات میں اَفَادَاتٌ ہے، اَفَادَةٌ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پانی بھر جائے، قَيْحَانٌ: جگہ ہے قَحّ کی، چیل میدان، جہاں نہ پانی ٹھہرے، نہ گھاس اُگے، فَنَالَاتٌ یعنی اس مجموعہ کی مثال ہے۔

قَوْلًا لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا: سر نہیں اٹھایا، توجہ نہیں کی، یہاں دوہی کا ذکر آیا، مگر عَلِمَهُ وَعَلَّمَهُ میں دو صورتیں ہیں لہذا تحلیل کر کے تیسری قسم نکالی جائے گی۔

قَوْلًا قَلِيلًا: تصعیفِ راوی ہے اور اگر اسی کو رکھیں تو معنی بھی تکلف سے نہیں گئے، بعض نے لکھا ہے کہ اس کے معنی بھی روکنے کے ہیں، مگر حافظ نے کہا ہے کہ تصعیف ہے۔

بخاری کی عادت ہے کہ مشکل الفاظ کو بھی حل کر دیتے ہیں اور قرآن میں جو اس کے مناسب لفظ آتا ہے اس کی بھی تفسیر کر دیتے ہیں، چنانچہ قَحّ کی تفسیر کی تو ساتھ ساتھ صَفِيفٌ کی تفسیر بھی کر دی، مالاںکہ یہاں یہ لفظ نہ تھا، مگر قرآن میں قَاعًا صَفِيفًا آیا ہے اس لئے یہاں اس کی بھی تفسیر کر دی۔

(۶۳) بَابُ رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ

اس باب میں رفع علم کا بیان ہے، مطلب یہ ہے کہ تہن رفع علم حاصل کر لو۔ دوسرے یہ بتلایا کہ رفع علم علامت قیامت ہے۔

۸۱۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ

ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا۔ انھوں نے شعبہ سے۔ انھوں نے قتادہ سے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَأَحَدٍ تَشْكُمُ حَدِيثًا لَا يَحْدُثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي، سَمِعْتُ رَسُولَ

انھوں نے انس سے۔ انھوں نے کہا: میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں جو میرے بعد تم کو کوئی نہ سناے گا۔ میں نے حضور سے

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ وَيُظْهَرَ

نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے کہ دین کا علم گھٹ جائے اور جہالت پھیل جائے اور زنا علانیہ ہونا

الْجَهْلُ وَيُظْهَرَ الزَّانَا وَتَكْثُرُ النِّسَاءُ وَيَقِلَّ الرَّجَالُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً

اور عورتوں کی کثرت، مردوں کی قلت، یہاں تک کہ پچاس عورتوں کا کام چلانے والا

الْقِيمُ الْوَاحِدُ

ایک مرد ہوگا

گرامتاز (حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ) فرماتے تھے کہ یہ دونوں بھی علامات ہیں قیامت کی، چنانچہ دیکھو آج کل علم کس قدر پھیل رہا ہے بہترین بہترین کتابیں پچاس پچاس جلدوں میں چھپ چھپ کر آرہی ہیں اور رنغ علم بھی ہے کہ مسیح مسمیٰ میں جو عالم ہیں وہ اٹھ رہے ہیں اور کم ہوتے جا رہے ہیں۔

ابن ماجہ کی بعض روایات میں ہے کہ قرآن کے حروف اٹھائے جائیں گے، گریہ بالکل آخر میں ہوگا۔ جس وقت زمین و آسمان کو توڑنا مقصود ہوگا تو پہلے قرآن کے حروف اٹھائے جائیں گے۔

قَوْلًا وَيُظْهَرُ الزَّانَا، چنانچہ [آج اس کا ظہور] بھی ہو رہا ہے اور حدیث میں جو يَتَمَارِجُونَ كَتَمَارِجِ الْحُمْرِ آیا ہے یورپ آج بالکل اسی کا مصداق بن رہا ہے۔

حدیث ۸۱: قَوْلًا وَيَقِلُّ الْعِلْمُ، یہاں یقل ہے، اس سے پہلے والی حدیث میں يُرْفَعُ تھا، مطلب یکساں آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا اور پھر بالکل رنغ ہو جائے گا۔

قَوْلًا وَتَكْثُرُ النِّسَاءُ، یعنی عورتوں کی کثرت ہوگی، یہاں حافظ کو اشکال ہوا کہ یہ کیسے ہوگا؟ مگر جنگ عظیم کے بعد جو مردم شماری ہوئی تو سب نے تسلیم کر لیا کہ مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت ہو رہی ہے اور اب تو یہ مشاہدہ میں آچکا ہے کہ اکثر گھروں میں لڑکیاں زائد ہیں اور مرد کم ہیں، معلوم ہوا کہ پیداوار ہی لڑکیوں کی زیادہ ہوگی اور مرد کم پیدا ہوں گے۔ پھر لڑائی و غیروں میں مفلح بھی مرد ہی

باب فضل العلم

مہ کی نصیحت

۸۲۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ

ہم سے سعید ابن عفیر نے بیان کیا، کہا مجھ سے لیث نے بیان کیا، کہا مجھ سے عقیل نے بیان کیا، انہوں نے

عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

ابن شہاب سے، انہوں نے حمزہ ابن عبد اللہ ابن عمر سے کہ عبد اللہ ابن عمر نے کہا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحٍ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ حَتَّى إِنِّي لَا أَرَى

سنا، آپ فرماتے تھے ایک بار میں سو رہا تھا، میرے سامنے دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے پی لیا (اتنا جھلک کر پیا کہ)

الرَّيِّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي ثُمَّ أُعْطِيتُ فَضْلِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالُوا فَمَا أَوْلَتْهُ

میرے تاخونوں پر تازگی (طراوت) دکھائی دینے لگی، پھر میں نے اپنا بچا ہوا (جو ٹھنڈا دودھ) عمر کو دے دیا۔ لوگوں نے

يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ الْعِلْمُ.

عرض کیا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا، علم

زیادہ ہوں گے (۱)

قَوْلَا الْقِيَمَةِ: گنبدان، خبر لینے والا، یعنی مرد اتنے کم ہو جائیں گے کہ ایک ایک مرد (صالح) پچاس پچاس عورتوں کی خبر گیری

کرسے گا اور ان کے مصالح پورے کرے گا، یہ مطلب نہیں کہ ایک ایک مرد کی پچاس پچاس بیویاں ہوں گی، بلکہ نگراں مراد ہے کہ بہت بہت سی

عورتوں کی خبر گیری کرنے والا ایک ایک مرد ہوگا، واللہ اعلم۔

بعضوں نے کہا کہ ممکن ہے اشارہ اس طرف ہو کہ دبیائی پھیل جائے گی اور لوگ پچاس پچاس عورتوں سے بیگیت کے طور پر

تعلق رکھیں گے، چار کی قید باقی رہے گی، مگر اس میں ایک اشکال یہ ہے کہ بعض روایات میں قیام کے ساتھ صالح کی قید لگی ہوئی ہے (۲)۔

باب فضل العلم (۶۴)

پہلے یہ باب لاپکے ہیں، بظاہر یہ تکرار معلوم ہوتی ہے، مگر امام بخاری کی نظر بہت دقیق ہے، حافظہ کہتے ہیں کہ اس سے امام بخاری کے

(۱) شاید اسی بنا پر شریعت نے ایک مرد کو چار تک عورتوں کے رکھنے کی اجازت دی مگر عورتوں کی کھیت ہوتی رہے، واللہ اعلم بالصواب (جانب)

(۲) اس سے ظاہر ہوتا ہے بیگیت رکھنا مراد نہیں ہے، اس لئے کہ کوئی صالح مرد عموماً چار سے زیادہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر دوسری ہی کوئی توجیہ کرنی پڑیگی (جانب)

بَابُ الْفُتْيَا وَهُوَ وَقْفٌ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ أَوْ غَيْرِهَا

جانور وغیرہ پر سوار ہو کر دین کا مسئلہ بتانا۔

۸۲۔ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيسَى

ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، انھوں نے ابن شہاب سے انھوں

بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

میں ابن طلحہ ابن عبید اللہ سے، انھوں نے عبد اللہ ابن عمرو ابن العاص سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمَنْىَ لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ

مہنی میں ٹھہرے، اس لئے کہ لوگ آپ سے (دین کے مسئلے) پوچھیں۔

شفوف نظر کا پتہ چلتا ہے، چنانچہ حدیث سے مراد ظاہر ہو چکے گی، وہاں فضیلت علماء مراد تھی اور یہاں فضل یعنی زائد چیز کے ہیں جیسا کہ فضل طہور
المسألة میں مراد ہے، مطلب یہ ہے کہ جب خود عالم سیراب ہو جائے تو دوسروں کو بھی فیض پہنچائے اور پچا ہوا دوسروں کو بھی دو، اس بقیہ
ہونے میں بھی فضل ہے۔

حدیث ۸۲، قَدْح، لکڑی کا پیالہ، رِیَی، تازگی، طراوت، تری !

وَلَا تُعْطِيَتْ مُفَضِّلِي، فضل آگیا، یعنی حضرت عمر کو پچا ہوا دیا، معلوم ہوتا ہے کوئی خاص علم جو ضمیمہ ہے علوم نبوت کا، وہ
دیا گیا، اسی لئے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، معلوم ہوا کہ نبوت کے ملکات اور اس کی استعداد ان میں ہے اور مُحَمَّدٌ شُ
تو ہیں ہی، مُحَمَّدٌ وہ ہے کہ اللہ اس سے باتیں کرے، یہ مرتبہ الہام سے اوپر اور نبوت کے نیچے ہے، فضل علم دینا کثایہ ہے دوسروں کی
سیراب کرنے سے، مثلاً تراویح کے باب میں اس فضل علم کا ظہور ہوا جو آنحضرت سے ان کو ملا تھا کہ حضورؐ نے تراویح ادا کی اور جماعت بھی کی
مگر اس کا بہت اہتمام نہیں تھا، حضرت عمرؓ نے اس کی تکمیل بھی کی اور اہتمام بھی کیا۔

(۶۵) بَابُ الْفُتْيَا وَهُوَ وَقْفٌ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ أَوْ غَيْرِهَا

اس باب کا مقصد اور غرض یہ ہے کہ ایک شخص جانور پر سوار ہے اس وقت کوئی اس سے مسئلہ پوچھے تو جواب دے یا نہ دے

یعنی اس سے کہیں علم کی بے توقیری تو نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں کہ بضرورت جواب دے سکتا ہے اور یہ ثابت بھی ہے، بعض ائمہ کا معمول یہ تھا کہ سوار کیا
کھڑے ہوئے حدیث بیان نہیں کرتے تھے، چنانچہ امام مالک خاص شان اور وقار سے بیٹھ کر حدیث سناتے تھے، بلکہ روزانہ غسل کرتے،
صاف کپڑے پہنتے اور خوشبو لگاتے پھر وقار سے بیٹھ کر حدیث بیان کرتے۔

اس وقت طالبعلی کے زمانہ کا ایک واقعہ یاد آگیا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے حالات پر میرے ایک ندوی دوست کا مضمون رسالہ الندوة میں شائع ہوا تھا، اس میں انھوں نے لکھا تھا کہ قاضی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ ہارون رشید مدینہ منورہ گئے تو امام مالک کی خدمت میں بھی حاضری دی، ہارون رشید امام کا بہت احترام کرتا تھا اور اس کے دل میں امام کی بہت عزت تھی، قاضی ابو یوسف اس کے ہاں قاضی القضاۃ تھے^(۱) امام مالک سے قاضی ابو یوسف نے ایک سوال کیا، امام صاحب نے سکوت فرمایا، دوبارہ سوال کیا، پھر امام صاحب خاموش رہے، ہارون رشید کو یہ بات گراں گزری، وہ دیکھے کہ امام مالک نے ابو یوسف کو کچھ سمجھا نہیں، اس لئے انھوں نے کہا کہ امام صاحب آپ جانتے ہیں، قاضی ابو یوسف ہیں، اس کے بعد انھوں نے اپنے مضمون میں [امام مالک کا جواب] نقل کیا کہ امام مالک نے کہا: إِذَا جَلَسْنَا لِلْبُخَاةِ فَاسْتَقِينَا اور اس کا ترجمہ کیا کہ 'جب ہم ہوا پرستوں کے لئے بیٹھیں اس وقت ہم سے دریافت کرنا، اور آگے اس کی تشریح یہ کی کہ امام نے ابو یوسف پٹن کیا کہ یہ ہوا پرست ہیں، کیونکہ انھوں نے عہدہ قضا قبول کر لیا تھا۔

اتفاق سے اسی زمانہ میں مذہب چلنا ہوا اور وہاں ان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی جن کا مضمون تھا، دوران گفتگو میں انھوں نے مجھ سے فرمایا کہ دیوبند میں تاریخ بینی کا سلسلہ کم ہے^(۲) طالب علی کا دور تھا اس لئے اسی زبان میں میں نے بھی جواب دیا کہ 'تاریخ بینی بیشک کم ہے مگر تاریخ دانی زیادہ ہے، انھوں نے فرمایا کہ بینی اور دانی میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا: ہم دیکھتے کم ہیں اور سمجھتے زیادہ ہیں، پوچھا: کوئی اس پر شاہد؟ میں نے کہا: یہی مضمون جو آپ نے امام مالک کے حالات میں لکھا ہے، کیا یہ امام مالک کی شان علی کے مناسب ہے کہ وہ امام ابو یوسف جیسے بلند پایہ شخص کو ہوا پرست کہیں؟ اس سے صریح امام ابو یوسف ہی کی نہیں بلکہ امام مالک کی بھی تنقید ہوتی ہے کہ انھوں نے اتنے بڑے شخص کو ہوا پرست کہا، کہنے لگے: الفاظ موجود ہیں، میں نے کہا: الفاظ تو ہیں مگر جو معنی بیان کئے گئے وہ صحیح نہیں بلکہ اس کے معنی طالب علی ہیں، جیسے قرآن میں فرمایا: ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ^(۳) باغی کو باغی اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ طالب ہوتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ امام مالک کی عام عادت تھی کہ جب تک فیض نہ ہوتا سالتے نہ تھے، اس لئے امام نے یہ کہا کہ جس وقت طالبین کا جمع ہوگا اور ہم اسی کام کے لئے بیٹھیں گے تب اس کا جواب دیں گے اور اس میں نہ امام صاحب کی تنقید تھی نہ ابو یوسف کی، مگر جب باغی کا ترجمہ ہوا پرست کیا جائے گا تو معنی بدل جائیں گے اور دونوں اماموں کی تنقید لازم آئے گی، تو یہ فرق ہے: بینی اور "دانی" میں، طالب علی کا یہ واقعہ میں نے سنا دیا، اس سے خدا نخواستہ کسی کی تنقید مقصود نہیں ہے

(۱)۔ سب سے پہلے قاضی القضاۃ امام ابو یوسف ہی ہیں، نہ (۲) مذہب کے خاص مضامین میں نہ (۳) اور تاریخ نمایاں

مقام رکھتے ہیں، نہ (۳) کہتے

فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ أَذْبَحْ وَلَا حَرَجَ ،
 پھر ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھ کو خیال نہیں رہا میں نے قربانی سے پہلے سر منڈا لیا ، آپ نے فرمایا : اب قربانی
 فَجَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ، قَالَ أَرْمِ وَلَا حَرَجَ ، فَتَالَ
 کرے ، کوئی مضائقہ نہیں ، پھر ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا مجھ کو خیال نہیں رہا میں نے لنگریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی
 فَمَا سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قَدَّمَ وَلَا أَخَّرَ إِلَّا قَالَ أَفْعَلْ وَلَا حَرَجَ
 آپ نے فرمایا : اب لنگریاں مار لے ، کچھ مضائقہ نہیں ، عبد اللہ ابن عمر نے کہا تو (اس دن) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
 جو پوچھا گیا ، کوئی بات کسی نے آگے کر لی یا پیچھے کر دی تو آپ نے یہی فرمایا : اب کر لے کچھ مضائقہ نہیں

بَابُ مَنْ أَجَابَ الْفَتْيَا بِإِشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّاسِ

جس نے ہاتھ یا سر کے اشارے سے جواب دیا

۸۴۔ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ ثنا أَيُّوبُ

ہم سے بیان کیا موسیٰ ابن اسماعیل نے ، کہا ہم سے بیان کیا وہیب نے ، کہا ہم سے بیان کیا
 عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ بَنِي عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فِي حَجَّتِهِ فَقَالَ
 ایوب نے ، انھوں نے عکرمہ سے ، انھوں نے ابن عباس سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حج میں پوچھا گیا ، ایک شخص نے کہا ،
 ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ، قَالَ فَأَوْ مَا بِيَدِهِ قَالَ وَلَا حَرَجَ ، وَقَالَ حَلَقْتُ
 میں نے لنگریاں مارنے سے پہلے ذبح کیا ، آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا ، کچھ حرج نہیں ، اور ایک شخص نے کہا : میں نے قربانی کر لی ہے

حدیث : ۸۳۔ یہاں مختلف سائل ہیں جنہوں نے ترتیب بدل جانے پر سوال کیا اور آپ نے ب سے یہی فرمایا : أَفْعَلْ
 وَلَا حَرَجَ ، اب کر لے ، کچھ حرج نہیں خوزی اور حلق کا مسئلہ یہ ہے کہ اول رمی ہے پھر نحر ، اس کے بعد حلق ، مگر یہاں ترتیب بدل گئی تھی ، تو چونکہ ثابت
 تھی ، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ کچھ گناہ نہیں ، اب اس طرح کہ رو بہی مقدم و موخر جو کچھ ہو گیا ، ہو گیا ، مگر کرو ، ترک نہ ہو ، یہاں
 لَا حَرَجَ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ نہیں ، اگرچہ ان چیزوں میں ترتیب واجب ہے مگر انہیں معذور قرار دیا گیا اس لئے لگاتار کی نفی کی گئی ، رہا یہ کہ دم لازم
 آئے گا یا نہیں ؟ تو یہ دوسرا مسئلہ ہے ، اس کا یہاں ذکر نہیں ، کتاب الحج میں مستقلاً یہ مسئلہ آئے گا وہیں اس کے متعلق کچھ کہوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ ۔

بَابُ مَنْ أَجَابَ الْفَتْيَا بِإِشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّاسِ

یعنی کسی مسئلہ کا جواب سر یا ہاتھ کے اشارے سے دے سکتا ہے یا نہیں ، مقصود یہ ہے کہ اس سے بظاہر لاپرواہی معلوم ہوتی ہے اسکو

قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَأَوْمَأَ بِهِ وَلَا حَرَجَ

سر نہ دیا، آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، کچھ حرج نہیں

۸۵۔ حَدَّثَنَا الْمُكَنَّى بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ

ہم سے مکئی بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم کو حنظلہ نے خبر دی، انہوں نے سالم سے، کہا میں نے
ابا ہریرہ سے سنا، انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا (دین کا علم) اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائیگی
وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْهَرْجُ؟ فَقَالَ هَكَذَا ابْيَدِهِ فَعَرَفَهَا
اور (طرح طرح کے) فساد پھیلیں گے اور ہرج بہرج ہوگا، عرض کیا: یا رسول اللہ ہرج کیا ہے؟ آپ نے ہاتھ کو ترچھا

كَأَنَّهُ يُرِيدُ الْقَتْلَ

ہا کہ فرمایا، جیسے قتل آپ نے مراد لیا۔

۸۶۔ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ

ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا،
فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ أَتَيْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ تَصِلُ فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَشَارَ
بیان کیا، انہوں نے فاطمہ سے، انہوں نے اسماء سے، انہوں نے کہا میں حضرت عائشہ کے پاس آئی، وہ نماز پڑھ رہی تھیں
إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ فَقَالَتْ بُمَحَانِ اللَّهُ قُلْتُ آيَةٌ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا
میں نے کہا: لوگوں کو کیا ہوا (وہ پریشان کیوں ہیں؟) انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، دیکھا تو لوگ کھڑے ہیں حضرت
أَيُّ نَعْمٍ فَقُمْتُ حَتَّى عَلَانِي الْعُشَى فَجَعَلْتُ أَصْبُ عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ فَحَمِدَ اللَّهُ
عائشہ نے کہا، سبحان اللہ! میں نے کہا: کیا کوئی (عذاب یا قیامت کی) نشانی ہے؟ انہوں نے سر ہلا کر کہا: ہاں! تب میں بھی (نماز میں)

الْبَنِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتْنِي عَلَيْهِ

کھڑی ہو گئی، یہاں تک کہ مجھ کو غش آنے لگا، میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی اور خوبی بیان کی

امام بخاری یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایسا کرنا بضرورت جائز ہے۔

حدیث: ۸۴، یہاں لفظ ایحاء آیا ہے، بخاری نے اس سے استدلال کیا ہے۔

ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيْتَهُ إِلَّا أَرَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ
 پھر فرمایا : جو چیزیں ایسی تھیں جو مجھ کو دکھائی نہیں جاسکتی تھیں ان سب کو میں نے (آج) اس جگہ سے دیکھ لیا۔ یہاں تک کہ بہشت
 فَأَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تَفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيبَ لَا أَدْرِي أَيُّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ
 اور دوزخ کو بھی، پھر مجھ پر وحی بھی گئی کہ تم لوگ اپنی قبروں میں اس طرح یا اس کے قریب آزمائے جاؤ گے (فاطمہ کو انہیں
 مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيِّمِ الدَّجَالِ يُقَالُ مَا عَلَيْكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُؤْمِنَةُ
 کہ اسمار نے کون سا کلمہ کہا) جیسے مسیح و جال سے آزمائے جاؤ گے (تم سے) کہا جائے گا : اس شخص کے باب میں کیا اعتقاد رکھتے تھے ؟
 لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ
 (یعنی آنحضرت کے باب میں) ایمان دار یا یقین رکھنے والا (معلوم نہیں اسمار نے کون سا لفظ کہا) کہے گا وہ محمد ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے
 وَالْهُدَىٰ فَاجْبِنَاكَ وَاتَّبِعْنَا هُوَ مُحَمَّدٌ ثَلَاثًا
 ہمارے پاس کھلی نشانیاں اور ہدایت لے کر آئے، ہم نے ان کا کہنا مان لیا اور ان کی راہ پر پہلے، وہ محمد ہیں، تین بار ایسا ہی کہے گا۔

حدیث : ۸۵ . الھرج یعنی قتل کرنا .

حدیث : ۸۶ . قَوْلَا آتَيْتُ عَائِشَةَ ، يَكُونُ كَاوَقَعِهِ . ازواج مطہرات اپنے حجروں سے حضور کی اُتدا
 کر رہی تھیں اور حضور سے اجماع مسہد میں تھے .

قَوْلَا فَأَشَارَتْ . یعنی حضرت صدیقہ نے اسمار کے سوال کے جواب میں آسان کی طرف اشارہ کیا .

قَوْلَا أَصْبَحْتُ عَلَىٰ رَأْسِي اخْرَجْنِي غَارِ هِيَ نِيْلٌ يَلِي .

قَوْلَا لَمْ أَكُنْ أُرِيْتَهُ . یعنی اس مقام سے وہ مارے قتلے جو دنیا یا آخرت میں پیش آنے والے تھے سب ظاہر کر دئے گئے ،
 بعض روایات میں ہے کہ قبلہ کی دیوار میں مثل کر دئے گئے ، گویا عالم مثال کو سامنے کر دیا گیا . بلاشبہ جیسے تاج کل سینا کے پردہ پر تصاویر مثل نظر
 آتی ہیں ، تشبیہ مقصود نہیں ، سمجھانے کے لئے محض مثال ہے ، حضورؐ نے سب کچھ حتیٰ کہ جنت و دوزخ کو بھی دیکھ لیا ، یہاں یہ سوال کرنا جنت
 و دوزخ کہاں ہیں ؟ درست نہیں ، کیونکہ یہ وجود کی دوسری نوع ہے ، ایک عالم کے اعتبار سے این دہمتی کا سوال ہو سکتا ہے ، مثلاً کوئی
 پوچھے کہ یہ دیوار کس طرف ہے ؟ تو کہا جاسکتا ہے کہ شمال یا جنوب میں ہے ، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے عالم سے ہے اور اس کا وجود خارجی ہے
 لیکن اس وجود کی نوعیت علیحدہ ہے ، وہاں کے تعلق کیسے این دہمتی کا سوال ہو سکتا ہے ؟

علامہ ابن تیم نے لکھا ہے کہ دار تین ہیں : دار دنیا ، دار برزخ ، دار آخرت اور ہر ایک کے قوانین و حالات

فَيَقَالُ نَحْصَلِحًا قَدْ عَلِمْنَا إِنَّ كُنْتَ لَمُوقِنًا بِهِ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ لَا أَدْرِي

پھر اس سے کہا جائے گا تو مزے سے سو جا، ہم تو پہلے ہی جان چکے تھے کہ تو ان پر یقین رکھتا ہے، اور منافق یا مشک کرنے والا

اَيِّ ذَلِكَ قَالَتْ اَسْمَاءُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ.

(نہیں معلوم اسماء نے کون سا لفظ کہا ان دونوں میں سے) یوں کہے گا: میں کچھ نہیں جانتا (میں نے تو دنیا میں کچھ غور ہی نہیں کیا) لوگوں کو یہ کہتے سنا دی میں بھی کہنے لگا۔

جہاں، ایک عالم میں دوسرے عالم کا سوال ہی بجا ہے، مثلاً ہم عالم حیوانات میں جا کر کہیں کہ انسان کا عالم ایسا ہے اور وہاں یہ ہے تو کیا کوئی حیوان سمجھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں! تو جو قانون وہاں ہے یہاں نہیں، معلوم ہوا کہ ہر درجہ کے نوایس و قوانین ملحدہ ہیں، دور کیونے جاتے ہو دیکھو یورپ کے بڑے بڑے محققین روح کے متعلق کہتے ہیں کہ روح کے جو قوانین اب تک جس قدر ہم پر مشکلف ہوئے وہ ان سے بہت کم ہیں جو ہیں ابھی نامعلوم ہیں، کوئی شخص خواب دیکھے تو تم اس سے پوچھو کہ جو مکان تم نے خواب میں دیکھا ہے وہ کس طرف ہے اور کس شہر میں ہے، تو کیا وہ بتا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں! اسی طرح یہاں رہ کر کوئی نہیں بتا سکتا کہ جنت، دوزخ کہاں ہیں، حالانکہ وہ واقعہ اس وقت بھی موجود ہے ایسا نہیں ہے کہ پہلے یہ عالم ہے، پھر عالم مثال آئے گا، پھر عالم آخرت، بلکہ ابھی اس وقت موجود ہیں، مگر ہماری نظریں دیکھ نہیں سکتیں، جب حجاب اٹھ جائے گا سب مشکلف ہو جائے گا، جیسا کہ نبی علیہ السلام کے لئے حجاب اٹھ گیا، تو سب نظر آگیا، جنت بھی اور دوزخ بھی۔

قَوْلُهُ بَعْدَ التَّحْلِیلِ، اشارہ کیسے ہوگا؟ تو یہ بھی ممکن ہے کہ اشارہ الیہ سامنے ہوں، اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر رہیں اور پردہ اٹھا دیا جائے اور وہ دیکھ لے۔ اور ہو سکتا ہے کہ عالم مثال میں یہ صورت ہو، مگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صفات بیان کئے جائیں گے کہ ایسے ایسے شخص جو تمہارے پاس ایسی ایسی چیزیں لائے تھے ان کے متعلق تمہارا کیا قول ہے؟

قَوْلُهُ نَحْصَلِحًا، اچھی طرح آرام کر، ہم نے نعرہ کا ترجمہ ”سو جا“ نہیں کیا، اس وجہ سے کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کو بھی کسی دیکسی کام میں لگا دیتے ہیں، بعض نماز کرتے ہیں، بعض نمازیں پڑھتے ہیں، مکلف نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اب ان کی ضروری نہیں رہا، مگر وہ یہ از خود بطور اتہاذ کرتے ہیں، حاجی صاحب فرماتے تھے کہ اللہ ایک بار جنت میں پہنچا دے تو ہم کہیں گے کہ میں اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، بس ایک مصلیٰ بھر جگہ دے دی جائے، ہمیشہ نماز پڑھتے رہیں، تو یہ اس لئے نہیں کہ وہ مکلف ہیں، بلکہ اس لئے کہ انھیں لذت الٰہی میں متی ہے اور وہ اس میں خوش ہوتے ہیں، وہاں علم کی ترقی الکتاب سے نہ ہوگی۔

یہاں کافر جاہر کا ذکر نہیں ہے، مگر بعض روایات میں تصریح ہے، شرح عقیدہ سفاریں منبلی میں سلف کے اقوال نقل کئے ہیں میں لکھا ہے کہ کافر سے بھی سوال ہوگا، یہ کتاب کتب ابن تیمیہ و ابن قیم کا خلاصہ ہے۔

بَابُ تَحْرِیْضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى أَنْ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد القیس کے لوگوں کو اس بات کی ترغیب دینا کہ ایمان اور علم کی باتیں یاد

يَحْفَظُوا الْإِيمَانَ وَالْعِلْمَ وَيُخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ وَقَالَ مَالِكُ بْنُ الْحَوَرِثِ قَالَ لَنَا
کریں، اور جو لوگ ان کے پیچھے (اپنے ملک میں) ہیں، ان کو خبر کر دیں، اور مالک ابن حویرث نے کہا ہم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِرْجُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلُواهُمْ

فرمایا ہے، اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جاؤ، ان کو دین کی باتیں سکھاؤ

۸۷ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

ہم سے محمد ابن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غندر (محمد ابن جعفر) نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے،

أَبِي جَهْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَرْجِعُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ وَفَدَ عَبْدِ الْقَيْسِ

بیان کیا، انھوں نے ابو جہرہ سے، کہا میں عبد اللہ ابن عباس اور (بہرہ کے) لوگوں کے بیچ میں مترجم تھا، عبد اللہ

أَوْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مِنَ الْوَفْدِ أَوْ مِنَ الْقَوْمِ؟ قَالُوا رُبْعَةٌ قَالَ

ابن عباس نے کہا عبد القیس کے پیچھے ہونے والے لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے فرمایا: یکس کے پیچھے ہونے

مَرَحَّبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرِ خَرَايَا وَلَا نَدَامَى قَالُوا إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شِقَّةٍ بَعِيدَةٍ

لوگ ہیں؟ یا کن لوگ ہیں؟ انھوں نے کہا ہم ریدہ والے ہیں، آپ نے فرمایا: مرحبان لوگوں کو یا ان پیچھے ہونے والوں کو، نہ

وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارٍ مُضَرٍّ وَلَا نَسْتِطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي شَهْرٍ حَرَامٍ

ذیل ہوئے: شرمندہ ہونے، وہ کہنے لگے: ہم آپ کے پاس دور کا سفر کر کے آئے ہیں اور ہمارے آپ کے بیچ میں مضر کے کافروں کا یہ

فَرُّنَا بِأَمْرِ مُخْبِرٍ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ

قبیلہ آڑھے اور ہم سوا ادب کے پیچھے کے اور دونوں میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے، اس لئے ہم کو ایک ایسی (عمدہ) بات بتلا دیجئے جس کی خبر ہم

اپنے پیچھے والوں کو کر دیں اور اس کی وجہ سے ہم ہشت میں جاویں

بَابُ تَحْرِیْضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْ

دین کی اور علم کی باتوں کے محفوظ رکھنے کو بتلاتے ہیں کہ یہ محبوب چیز ہے، نیز سکھ کر اپنے ہم وطنوں کو سکھانا بھی چاہئے اور تبلیغ بھی کرنا چاہئے اور

بہی بات آپ نے مالک ابن حویرث سے فرمائی تھی [حاصل یہ ہے کہ] علم کو نفی نہ رکھنا چاہئے، بلکہ اسے پھیلانا چاہئے۔

فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ . أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَخَدَّهِ . قَالَ هَلْ
 آپ نے ان کو چار باتوں کا حکم کیا اور چار باتوں سے منع کیا، ان کو حکم کیا خدا سے واحد (اکیلے خدا) پر ایمان لانے کا، فرمایا تم باقر ہو
 تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَخَدَّهِ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ شَهَادَةُ أَنْ
 خدا سے واحد پر ایمان لانا جس کو کہتے ہیں، انھوں نے کیا خدا اور اس کا رسول خوب جانتا ہے، آپ نے فرمایا: یوں گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَصَوْمَ رَمَضَانَ
 سچا سچو نہیں ہے اور محمد اس کے بھیجے ہوئے ہیں، اور نماز کو درستی سے ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا اور لوٹ
 وَتَعَطُّوا الْخُمْسَ مِنَ الْمَغْنَمِ وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُرْقَةِ قَالَ شُعْبَةُ
 کے مال سے پانچواں حصہ داخل کرنا، اور ان کو منع کیا کدو کھانے تو بنے اور سبز لاکھی برتن اور روغنی برتن سے، شعبہ نے کہا
 وَرُبَّمَا قَالَ النَّقِيرُ وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقِيرُ قَالَ أَحْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُ مَنْ وَرَأَيْكُمْ
 ابو جمرہ نے بھی تو کہا، اور کریدے ہوئے لکڑی کے برتن سے اور کبھی کہا مرقہ کے بدلے مقیر، آپ نے فرمایا اس کو یاد کرو اور اپنی بیچھے والوں کی خبر دو

قَوْلًا مُشَقَّةً، جس کا طے کرنا شاق ہو، شقت سے ملے ہو، یعنی مسافت بعیدہ ہے، اخبروه من ورأئکم میں ترجمہ ہے باب کا
 یعنی دوسروں کو جو ان کے پیچھے وطن میں رہ گئے ہیں انھیں خبر کر دیں۔

قَوْلًا رُبَّمَا قَالَ النَّقِيرُ، یعنی راوی نے کبھی کبھی اس کو جو حقیقی چیز بتایا ہے، یوں کہا کہ منع کیا چار چیزوں سے (۱) الدُّبَاءُ؛
 کدو کا تونا (۲) الحَنْتَمُ؛ سبز لاکھی برتن (۳) المُرْقَةُ؛ روغنی برتن (۴) النَّقِيرُ؛ لکڑی کرید کرنا یا ہوا برتن، اور کبھی بجائے مرقہ کے
 مقیر کہا، یعنی روغن ملا ہوا برتن۔

یہ بات یاد رکھو کہ ابن عباس نے سوال کے جواب میں یہ حدیث سنائی، اس صنیع سے سمجھیں یہ آتا ہے کہ وہ اسے منسوخ نہ سمجھتے تھے
 کیونکہ بعد میں (یعنی حضور کی وفات کے بعد) بیان کر رہے ہیں اور فتویٰ دے رہے ہیں، اگر صحیح مسلم کے آخر میں تصریح ہے کہ کنت نہمیتکم عن
 الانتباذ وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا اِنْ تَوَخَّصْتُمْ مَرَاتِعَ مَوْجِدٍ هَے جس سے معلوم ہوا کہ ملت و محنت میں ظروف کو داخل نہیں ہے۔

علمائے اس میں کلام کیا ہے کہ نبی تو منسوخ ہے مگر نبی کا شکار کیا تھا؟ تو بعض نے یہ منشا بتلایا کہ یہ برتن مذکر نہ نہیں شراب کے لئے کیونکہ
 عموماً انھیں ظروف میں شراب بناتے تھے اب جب شراب حرام کر دی گئی اور ظروف سامنے موجود ہوں گے تو اس کی یاد تازہ ہو جائے گی، اس لئے
 ان برتنوں کا استعمال بھی ممنوع قرار دے دیا، پھر جب دلوں میں شراب کی نفرت چھو گئی اور انس بھی جاتا رہا تو ان ظروف کے استعمال کی اجازت
 لی گئی جو اصل حکم تھا، یہ تقریر اس نسخ کے مناسب ہے اور بعضوں نے کہا کہ اس کا منشا یہ ہے کہ ان برتنوں میں میذ جو بنائی جاتی ہے تو بہت جلد اشتداد

۸۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ

تو اس عورت سے کیونکر (محبت کرے گا) جب ایسی بات کہی گئی (کہ وہ تیری بہن ہے)

پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اٹھنے لگتی ہے، اس لئے احتیاط کرنے کو کہا کہ مبادا کوئی اس میں نیزہ بنائے اور اس میں اشتداد پیدا ہو جائے جس کا اسے شعور نہ ہو اور استعمال کر لے تو بے شعور ہی جیسا کہ استعمال ہو جائے گا، اس وجہ سے ان ظروف کا استعمال کرنا ہی منع فرمادیا، مگر اس میں اشکال ہے کہ یہ منشاء تو آخر تک موجود ہے، پھر نسخ کیوں ہوا؟ برخلاف پہلی تقریر کے کہ وہ منشاء نسخ کے مناسب ہے۔ قیوں کہا جاسکتا ہے کہ چونکہ ان میں منکر جلد آتا ہے اور ابتداء میں منکر پینے کی عادت تھی اس لئے ادھر سے احتیاط کم ہو گئی اور ادھر منکر جلد آئے گا، اس لئے منع فرمادیا [پھر جب عادت چھوٹ گئی تو اجازت دے دی۔ کہ اب وہ خود ہی احتیاط برت لیں گے، اس تقریر سے اشکال تو دور ہو گیا] مگر بہر حال پہلی تقریر منشاء نسخ کے زیادہ مناسب ہے۔ الحاصل چونکہ حدیث مسلم میں نسخ کا ذکر صراحتاً موجود ہے، لہذا کہیں گے کہ یہ حدیث ابن عباس کو نہیں پہنچی۔

(۶۸) باب: پہلا باب طلب علم کے لئے سفر کرنے کا تھا اور دوسرا دریا میں سفر کا تھا اور یہ ایک تیسری چیز ہے کہ

فَفَارَقَهَا عَقِبَةً وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ

آخر عقبہ نے اس کو چھوڑ دیا، اس نے دوسرے سے نکاح کر لیا۔

ایک تو مطلق علم کے لئے مفر ہے اور ایک کسی خاص جزئیہ کے لئے مفر کرنا، جسے استفادہ کہتے ہیں، تو یہ بھی طلب علم ہے، لیکن جزئی اور پہلے کئی طلب علم ذکر تھا۔
حدیث : ۸۸۔ تولا عقبہ بن الحارث، یہ کہتے ہیں کہ میں نے نُفَعِیَہ سے نکاح کیا اور بعد نکاح مجھ سے ایک عورت نکہا کہ میں نے عقبہ کو بھی دودھ پلایا ہے اور تمھاری منکوحہ غنیہ کو بھی، یعنی تم دونوں رضاعی بھائی بہن ہو، تمھارا نکاح کیسے درست ہوگا؟ عقبہ نے کہا میں تو اس کا کوئی علم نہیں تھا کہ تو نے ہم دونوں کو دودھ پلایا ہے، نہ ہی تو نے قبل نکاح ہم کو کوئی اطلاع دی۔

یہ جواب تو انھوں نے دے دیا مگر اپنے اطمینان کی غرض سے دربار نبوی میں حاضری دی، اور معلوم کیا کہ کیا اس حالت میں ایک عورت کا قول معتبر ہو سکتا ہے؟ یا نہیں!

تولا کیفَ وَقَدْ قِيلَ، یعنی آپ نے یہ سن کر کہ دودھ پلانے والی عورت خود کہتی ہے کہ اس نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہے، فرمایا کہ پھر کیونکر تم دونوں اکٹھے رہ سکتے ہو؟ جب کہ کہہ دیا گیا جو کچھ کہہ دیا گیا، یعنی [رضاعت کی بات کہی جا چکی]
تولا ففَارَقَهَا، یعنی عقبہ نے اس عورت کو چھوڑ دیا [علم کی اختیار کر لی] اب جدائی کی کیا صورت پیش آئی؟ خود طلاق دیدی؟ یا رسول علیہ السلام نے تفریق کرا دی؟ دونوں احتمال ہیں۔ تفریق کا مفصل حال آگے آگے گا، یہاں تو اتنا بتانا ہے کہ طلاق سے بھی مفارقت ہو جاتی ہے اور حاکم کی تفریق سے بھی۔

مسئلہ کا مختصر بیان یہ ہے کہ اگر مضموعہ شہادت دے کہ میں نے اس لڑکے کو مدت رضاعت میں دودھ پلایا ہے تو تنہا مضموعہ کی یہ شہادت امام احمد ابن حنبل کے نزدیک کافی ہے، مزید شہادت کی حاجت نہیں، اور جمہور کہتے ہیں کہ کافی نہیں، بلکہ نصاب شہادت کا پابان ضروری ہے، دوم وہ ہیں، یا ایک مرد، دو عورتیں۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ۔ خفیہ کا اور بعض دیگر ائمہ کا یہی مسلک ہے۔ یہ حدیث بظاہر امام احمد کے لئے مفید ہے اور حجت ہے، یعنی یہ کہ صرف مضموعہ کی شہادت کافی ہے، اس کے جواب میں ابن ہمام نے لکھا ہے کہ یہ حدیث محمول ہے تو روع اور تنزیہ پر، یعنی شریعت گو حرمت کو ثابت نہیں کرتی، لیکن چونکہ شبہہ پڑ گیا ہے، جو ثبوت کے لئے اگرچہ کافی نہیں ہے، مگر پڑھ چکے ہو: الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ اس لئے حضور نے فرمایا: كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ، اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ اب شاید آپس میں [معافی بھی ذر ہے، اس لئے تو رعا آپ نے کم دیا، اور تفریق

بَابُ التَّائِبِ فِي الْعِلْمِ

مہم حاصل کرنے کے لئے باری مقرر کرنا

۸۹۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَقَالَ

ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعب نے خبر دی، انھوں نے زہری سے۔ دوسری سند :

ابْنُ وَهَبٍ أَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ

امام بخاری نے کہا، ابن وہب نے کہا، ہم کو یونس نے خبر دی، انھوں نے ابن شہاب سے، انھوں نے عبید اللہ بن عبد اللہ

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَجَارِي مِنْ الْأَنْصَارِ

ابن ابی ثور سے، انھوں نے عبد اللہ بن عباس سے، انھوں نے حضرت عمر سے، انھوں نے کہا : میں اور میرا ایک انصاری

فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكُنَّا تَتَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

پُر دوسری دونوں بنی امیہ بن زید کے گاؤں میں جو مدینہ کے (پورب کی طرف) بسند گاؤں میں سے سے رہا کرتے تھے، اور

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزَلَ يَوْمًا

ہم اور وہ دونوں باری باری آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس (مدینہ میں) اتر کرتے، ایک روز وہ اترتا اور ایک روز میں اترتا

ہوگئی، یہ شیخ ابن ہمام نے جواب دیا بخاری بھی آگے چل کر کتاب البیوع میں اسی طرقت اشارہ کر رہے ہیں۔ لیکن خیر الدین رمی استاد جہاد فحما

سے حاشیہ البحر الرائق میں منقول ہے کہ ہمارا (اخاف کا) جو مسلک ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ قضاۃ حرمت ثابت نہیں ہوتی، دیانۃ ہو جاتی ہے

قضاۃ اور دیانۃ کے مراتب کا تعین بہت مشکل ہے، اقوال فقہاء اس باب میں مضطرب ہیں، جو لوگ اب تک یہ سمجھ ہوئے ہیں کہ فی ما بینہ

دین اللہ تو حرمت ہوگئی، لیکن لوگوں کے تعلقات اور معاملات کے اعتبار سے حرمت کا حکم نہیں، یہ ٹھیک نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب تک

معاملہ مکمل عدالت میں نہیں آیا، اس وقت تک دیانۃ ہے، خواہ تمام دنیا میں شہرت ہو جائے، اس صورت میں اگر ایک عورت یہ کہے، تو

منفی بی فتویٰ دے گا کہ تم دونوں عیوہ ہو جاؤ، لیکن قاضی اس کا پابند نہیں، تو منفی فتویٰ دے گا وہ فتویٰ دیانۃ ہوگا، مگر قاضی کے ہاں

سوال ہوگا کہ دو گواہ لاؤ! اب اگر (گواہ نہ لاسکے اور) قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ جاؤ ساتھ رہو تو اسے شریعت میں سفاح نہ کہیں گے، پس اب

دیانت کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسے وقت میں ترک کر دینا بہتر ہے۔ یہ تعبیر ابن ہمام کے قول سے اچھی ہے، اگرچہ مال دونوں کا ایک ہے، تو جب

منفی کا قول لازم نہیں ہے، نہ وہ تفریق کر سکتا ہے تو وہ محض توڑنا ہوگا، بخلاف قول قاضی کے کہ وہ تفریق کر سکتا ہے، اب غور طلب بات

یہ ہے کہ حضورؐ نے جو کيف وَقَدْ قِيلَ فرمایا، تو یہ بحیثیت قاضی کے فرمایا تھا اور یہ حکم قضا تھا یا مشورہ اور فتویٰ کے اعتبار سے تھا؟ ۹۔

فَإِذَا نَزَلَتْ جُثَّتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ

جس دن میں اترتا تو اس دن کی ساری خبریں، وحی وغیرہ جو آپ پر اترتی اس کو بتلا دیتا اور جس دن وہ اترتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا،

فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنْصَارِيَّ يَوْمَ نُوْبِيَّةٍ فَضَرَبَ بِأُتَى ضَرْبًا شَدِيدًا فَقَالَ أَلَمْ تَكُنْ هُوَ؟

ایک دن ایسا ہوا کہ میرا ساتھی انصاری اپنی باری کے دن اتر اٹھا، اس نے (وہاں سے آن کر) میرا دروازہ زور سے کھڑکایا، اور

فَفَزَعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ حَدَّثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ

کہنے لگا: عمر ہیں؟ میں گھبرا کر باہر نکل آیا، وہ کہنے لگا: (آج تو) بڑا کچھ ہوا (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو

تَبَكَّى، فَقُلْتُ أَطْلَقَ كُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ لَا أَدْرِي

طلاق دے دیا) پسن کریں (اپنی بیٹی) حفصہ کے پاس گیا اور وہ رو رہی تھی، میں نے کہا: کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو

طلاق دے دی؟ اس نے کہا میں نہیں جانتی

دونوں ہی احتمال ہیں، تو اب دونوں فریق کے لئے گنجائش رہی، کسی ایک کے ساتھ مخصوص نہ رہا، کیونکہ آپ کے دونوں منصب تھے، مگر کہیں نہیں ہے کہ آپ نے عورت کو طلب فرمایا ہو، اگر قصار فرماتے تو عورت کو بلانا اور شہادت لینا ضروری تھا، اور وہ ہوا نہیں، تو یہ اس ت کا مزع ہے کہ منصب افتاء کے اعتبار سے قویٰ دیا تھا۔

۹۹) بَابُ التَّنَاوُبِ فِي الْعِلْمِ

حدیث ۸۹ : ابن شہاب وہی زہری ہیں، یہ حدیث بہت طویل ہے، آگے مفصل آئے گی، اس میں جس عظیم

ذکر ہے وہ ایثار کا واقعہ ہے، امام بخاری نے باب کا عنوان یہ رکھا ہے کہ علم کو نوبت بہ نوبت حاصل کرنا یعنی دو طالب علم [طلب علم میں] اس طرح شریک ہو جائیں [اور سمجھوتہ کر لیں] کہ ایک دن ایک جا کر استاد سے سن لیا کرے اور دوسرے دن دوسرا سن لیا کرے، تو معلوم ہوا کہ اگر کسی ضرورت سے تناوب کر لیا جائے تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے، یہ صورت بھی ہو سکتی ہے اور یہ حدیث اس کی دلیل ہے۔

قولہ: بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ، یہ ایک قبیلہ ہے عوالی مدینہ میں، مدینہ کے شرقی جانب کو عوالی اور جو مغرب کی جانب نشیب میں ہے، اسے سوافل کہتے ہیں، کبھی عوالی کے مقابل کو سوافل کہہ دیا جاتا ہے، عوالی گاؤں ہے [ذرا فاصلہ پر] روزانہ وہاں سے آنے میں حرج تھا اور کسب ضروریات میں [روز روز آنا جانا خلل انداز ہوتا تھا] اس لئے عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے پڑوسی سے یہ طے کر لیا کہ ایک دن تم جاؤ ایک دن ہم، اس سے مسئلہ بھی نکل آیا کہ خبر واحد قابل احتجاج ہے، خصوصاً جب خبر واحد فرد ہوا اور غریب بھی اگر خبر واحد تحت نہ ہوئی تو ایسا سمجھوتہ کیوں ہوتا اور کیوں یہ قبول کرتے۔ اور اگر قبول نہ کرتے تو فائدہ کیا تھا، لہذا معلوم ہوا کہ ہر عادل کی

ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَطْلَقْتُ

پھر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، میں کھڑے ہی کھڑے (پہلے ہی عرض کیا: کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا؟

نِسَاءُكَ؟ قَالَ لَا! فَقُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ

آپ نے فرمایا: نہیں! تو میں نے کہا: اللہ اکبر!

روایت اگرچہ وہ فرد ہو اور غریب ہو، قابل احتجاج ہے۔

قَوْلُهُ فَقَالَ أَتَمَّ هُوَ: پوچھا وہ یہاں ہیں یا نہیں؟

قَوْلُهُ فَدَخَلْتُ أَخِي: یہ مختصر ہے، ورنہ مطول روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: اجاء الغسانی: کیا غسانی گئے، چونکہ اس وقت شہرت ہمدی تھی کہ غسانی (جو انصار مدینہ کے ہم جد اور عیسائی تھے) مدینہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں، پہلے عمرؓ کا ذہن فوراً ادھر گیا کہ شاید انھوں نے حملہ کر دیا ہو۔ انصاری نے جواب میں کہا نہیں! اس سے بھی بڑھ کر حادثہ پیش آیا یعنی حضورؐ نے ازدواج کو طلاق دے دی، معلوم ہوا کہ طلاق ازدواج حملہ غسانی سے بھی بڑھ کر ہے، ان صحابی کلمات کی پوری تحقیق نہ تھی حضورؐ ایک مشرب (بالافانہ) میں تشریف فرما تھے، منافقین نے طلاق کی بات مشہور کر دی تھی، کہیں سے انھوں نے بھی سن لیا اور بھی اگر نقل کر دیا۔

حضرت عمرؓ سے پہلے حضرت حفصہؓ کے ہاں پہونچے، کیونکہ یہ بیٹی تھیں اور ان کی فکر حضرت عمرؓ کو اس لئے تھی کہ اگر یہ بات سچ ہوئی تو [یہ بڑی عروسی تھی، چنانچہ انھوں نے فرمایا: قد خابت حفصہ] حضرت عمرؓ جب حفصہؓ کے پاس پہونچے تو ان کو روتے ہوئے دیکھ کر [حضرت عمرؓ پہلے تو گھبرائے، مگر جب انھوں نے [آداری] کہا تو کچھ پریشانی میں کمی ہوئی۔

یہ بھی آیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت حفصہؓ سے فرمایا: تمہیں دھوکہ نہ ہو کہ حضورؐ جس طرح عائشہؓ کو محبوب رکھتے ہیں، تم کو بھی رکھیں گے، آخر تم کس بات پر جھگڑتی ہو؟ کیا نفقہ پر؟ خبردار! اب جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے کہنا، حضورؐ سے ہرگز نہ کہنا۔ پھر یہاں سے حضورؐ اقدس کی خدمت میں پہونچے اور تین بار اذن طلب کیا، تب ماضی کی اجازت ملی، اوپر گئے تو کمرہ کی حالت دیکھی کہ سامان کچھ بھی نہیں، بہت متاسف ہوئے، اس لئے بھی کہ سامان کچھ نہ تھا اور اس لئے بھی کہ آپؐ کو ازدواج کی طرف سے خصوصاً حفصہؓ کی طرف سے دکھ پہونچا۔ سب سے پہلا سوال کیا: أَطَلَقْتَ نِسَاءُكَ؟ کیا حضورؐ نے اپنی ازدواج کو طلاق دے دی؟ آپؐ نے فرمایا: نہیں! کہا: اللہ اکبر، [یہ اللہ اکبر کہنا یا تو فرح و سرور سے تھا یا تعجب کی راہ سے۔ عمرؓ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ آپؐ میرا قصہ سنیں تو تعجب کریں گے، ہم جب تک مکہ میں تھے تو عورتوں پر غالب تھے [اور عورتیں دبی ہوئی تھیں] اور یہاں آکر انصار مدینہ کی عورتوں کو دیکھ کر ہماری عورتوں کی بھی

بَابُ الْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ

دعظ کہنے یا پڑھانے میں کوئی بری بات دیکھے تو غصہ کرنا

۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ

ہم سے محمد ابن کثیر نے بیان کیا، کہا خبر دی ہم کو سفیان ثوری نے، انھوں نے اسمیل بن ابی خالد سے

قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ

انھوں نے قیس بن ابی حازم سے، انھوں نے ابومسعود انصاری سے، انھوں نے کہا ایک شخص (حزم ابن کعب) نے عرض کیا

لَا أَكَادُ أَدْرِكُ الصَّلَاةَ مِمَّا يَطُولُ بَنَافِلَانُ

یا رسول اللہ مجھے تو (جماعت سے) نماز پڑھنا مشکل ہو گیا ہے، فلاں صاحب (معاذ بن جبل) نماز (بہت) لمبی پڑھتے ہیں

رنگ بدل گیا، ایک دن میں نے اپنی بیوی کو کسی بات پر بھڑکا تو اس نے کہا کہ تم مجھے کیوں بھڑکتے ہو، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہو، ازواج مطہرات تو حضور سے حقوق طلب کرتی ہیں اور تم بھڑکتے ہو [حضرت عمرؓ کہتے ہیں، اس کے بعد میں نے] عرض کیا کہ حضرت! میں حنفہ کے پاس گیا اور حنفہ سے یہ کہا۔ حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ اس سے حضورؐ کے چہرے پر فزع و مسرت کے آثار پائے گئے، پھر میں نے کہا کہ وعار کیجئے کہ اللہ آپ کی امت پر توسیع کرے، یہ ادب کے خلاف تھا کہ کہتے کہ اپنے لئے دعا کیجئے، یہ کبوت کفار مزے اڑا رہے ہیں اور اہل اسلام تنگی میں ہیں، یہ جلد آپ کو پسند نہ آیا، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا: اِنِّیْ شَاكُ اَنْتَ یَا اَبْنَی الْخَطَابِ هُوَ لَا عَزْمَ عَلَیْکَ لَهْمُ طَبِیْآ تَهْمُ فِی الْحَیْوَةِ الدُّنْیَا وَالاخْلَاقِ لَهْمُ فِی الْاٰخِرَةِ۔ اس کے بعد آیات تحذیر نازل ہوئیں، یَا اَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لَا زَوَاجَ لِیْ اَجْرًا عَظِیْمًا۔ آپ نے آیتوں پر عمل کیا اور ازواج کو اختیار دیا، تمام ازواج نے بالاتفاق کہا کہ ہم کو دار آخرت مقصود ہے۔ مقصد اس حدیث کو لانے سے تناوب ثابت کرنا ہے جو ابتداء حدیث میں مذکور ہے۔

(۱۰) بَابُ الْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ

اس ترجمہ سے یہ افادہ مقصود ہے کہ اگر استاد غصہ ہو جائے تو کچھ مضائقہ نہیں، چونکہ بظاہر غصہ کرنے اور تنگی سے غصہ نفس معلوم ہوتا ہے اس لئے بتلاتے ہیں کہ حضور جو غصہ نفس سے خالی تھے وہ غصہ ہوتے تھے، اور یہ اس وقت ہوتا تھا جب کوئی شاگرد اپنی فطرت سلیمہ اور طبیعت سے کام نہ لیتا تھا اور اٹلے پٹے سوال کرتا تو ایسے موقع پر فضا ہوتے، یہاں بھی حضرت معاذ بن جبل کو اپنی فطرت سلیمہ و کام لیکر

فَأَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ
 اِبْسُودَ نِي كَمَا هِيَ نِي آخِرَتِ صَلَی اللہ علیہ وسلم کو کبھی وعظ میں اس دن سے زیادہ فحش میں نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا: لوگو! تم
 اِيْمَا النَّاسِ اِنْكُمْ مُنْفِرُونَ فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْمُرِيضَ
 نفرت دلانے لگے، دیکھو جو کوئی نماز پڑھائے وہ بھی نماز پڑھے، کیونکہ ان میں کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی ناتواں اور
 الضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ

کوئی کام دالا

نماز کو زیادہ طویل دکرنا چاہئے تھا مگر انھوں نے توجہ نہیں کی اس لئے محبوب آقا نے غصہ فرمایا، اب اگر کسی اور اس تذکرہ بھی اسی طرح
 کی بات پر غصہ آجائے تو کوئی قابل گرفت بات نہیں۔

قَوْلُهُ لَا اكَادَ اِدْرَكَ الصَّلَاةَ، یعنی قریب نہیں ہے کہ میں شریک ہو سکوں کیونکہ میں کام کاجی آدمی ہوں، کام کرتے
 کرتے تھک جاتا ہوں اور اتنی طویل قرأت برداشت نہیں ہوتی۔

قَوْلُهُ فَلَانِ عِلَّاهُ عُمَانِي نِي فرمایا کہ فلاں سے معاذ ابن جبل مراد نہیں ہیں بلکہ ابی ابن کعب ہیں، لہذا اقالہ الحافظ
 قَوْلُهُ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا اِنْ اس سے ترجمہ ثابت ہو گیا۔

قَوْلُهُ اِنْكُمْ مُنْفِرُونَ، یعنی من الدین، کیونکہ نماز بھی دین سے ہے اور تم نے اس سے نفرت دلائی تو یہ دین سے
 نفرت دلانا ہوا، اور یہ بات مومن کی شان کے خلاف ہے۔

قَوْلُهُ فَلْيُخَفِّفْ، تخفیف سے مراد یہ ہے کہ جن جن نمازوں میں جو سور سنوں ہیں ان میں سے جو چھوٹی ہوں ان کو
 پڑھے اور ایسا طویل بھی پڑھے، تو تطویل منہی عنہ میں داخل نہیں ہے، عادت نبوی یہ تھی کہ نماز فجر میں تطویل فرماتے اور اکثر
 طوال مفصل پڑھتے اور اواسط و قصار دیگر نمازوں میں پڑھتے تھے، یہ شخص جنہوں نے حضور سے شکایت کی بظاہر حاجت والے معلوم
 ہوتے ہیں، اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے قصے میں تو سائل یقیناً حاجت والا تھا اور یہاں یقینی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ سائل
 ذوالحاجۃ تھا۔

(۱) یہاں بظاہر حضرت معاذ ابن جبل مراد ہیں، جیسا کہ ترجمہ مولانا وحید الزماں سے ظاہر ہوتا ہے۔ ۱۲ ج ۱۲ -

(۲) حاجت تقریر نے حزم ابن کعب لکھا ہے، جو خود ان کا سہو ہے۔ فتح الباری ص ۱۳۶ ج ۲ ملاحظہ کیجئے ۱۲ مرتب۔

۹۱۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ

ہم سے بیان کیا عبد اللہ بن محمد نے، کہا ہم سے بیان کیا ابو عامر عقدی نے، کہا ہم سے سلیمان ابن بلال یمنی
 ثنا سلیمان بن بلال المدنی عن ربیعۃ بن ابی عبد الرحمن عن یزید مولى
 بیان کیا، انھوں نے ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن سے، انھوں نے یزید سے جو منبٹ کے غلام تھے، انھوں نے زید ابن
 السُّبُعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ
 خالد جہنی سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص (غیر یا بلال یا جبارود) نے پڑی ہوئی چیز کو پوچھا، آپ نے
 رَجُلٌ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ أَعْرِفْ وَكَأَنَّهَا أَوْ قَالَ وَعَاءُهَا وَعِفَاصُهَا ثُمَّ عَرَفَهَا
 فرمایا اس کا بندھن یا ظرت اور اس کی پھلی پہچان رکھ پھر ایک برس تک لوگوں سے پوچھتا رہا، پھر اپنے کام میں لا
 سَنَةً ثُمَّ اسْتَمْتَحَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَذِّهَا إِلَيْهِ قَالَ فَضَالَةُ الْإِبِلِ فَغَضِبَ
 پھر اگر (ایک سال کے بعد بھی) اس کا مالک آجائے تو اس کو ادا کر، اس نے کہا گناہواؤٹ اگر لے، یہ سن کر آپ اتنا غصہ ہوئے کہ

قوله سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللَّقْطَةِ، ایک شخص نے لقطہ یعنی گری پڑی چیز کو پوچھا کہ اٹھالے یا نہیں؟ اگر اٹھالے تو کیا کرے؟
 کہتے دنوں تک مالک کی تلاش میں امانت رکھے رہے؟ آپ نے فرمایا: اس کی دکار کو (دکار: باندھنے کا قسم) اور دعار (یعنی تین)
 کو اور عفاص (عفاص: وہ کپڑا یا چمڑا وغیرہ جو اوپر منڈھ دیتے ہیں) کو پہچان لے (اور محفوظ رکھ) یعنی خوب دیکھ لو کہ کیا مال اور
 کتنا ہے، وہ طرف جس میں مال ہے وہ کیسا ہے، چڑے کا ہے یا کسی دھات کا؟ یا کپڑا؟ اس پر ڈھکن یا ڈاٹ کس چیز کی ہے؟
 غرض خوب دیکھ بھال کر نیکذبتی سے محفوظ کر لو، پھر ایک سال تک جمعوں میں اور لوگوں میں اعلان کرتے رہو، اگر مالک مل جائے
 تو دے دو ورنہ پھر خرچ کر سکتے ہو، فقہار نے لکھا ہے کہ اگر منقطع غنی ہے تو خرچ کی اجازت نہیں، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ حاکم اجازت
 دے دے تو استعمال کر لے، رہا مسئلہ ایک سال تک تعریف (و اعلان) کرنے کا، تو اس میں فقہار مختلف ہیں، بعض ایک
 سال کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ جب تک آنے کی امید ہو، بعض نے کہا دس درم سے کم میں ایک سال اور زیادہ ہو تو پھر کچھ حدیث
 کی ہے۔ اساذ نے فرمایا کہ رائے مثلیٰ کو دخل ہے اور مال کے اعتبار سے تحدید کی جائے گی، جیسا مال ہوگا اسی قدر اس کی
 بابت کے مناسبت سے تعریف کی جائے گی، تو درحقیقت حیثیت مال کی دیکھی جائے گی۔

قوله فضالة الابل، یعنی اگر اونٹ جنگل میں پھرتا ہو اور کوئی پکڑ لائے تو؟ اس پر آپ کو غصہ آگیا، کیونکہ
 بے سمجھی کا سوال تھا، یہ اس وقت اور اس زمانہ کی بات تھی، ورنہ آج کل فقہار کہتے ہیں کہ اس کو بھی پکڑ لائے، کیونکہ ضیاع

حَتَّىٰ احْمَرَّتْ وَجَنَّتَا، اَوْ قَالَ احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ مَالِكٌ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاءُهَا

آپ کے دونوں گال سرخ ہو گئے، یا آپ کا منہ سرخ ہو گیا، آپ نے فرمایا، تجھے اونٹ سے کیا قصہ ہے، وہ تو اپنی شک اور اپنا
وجد آءِ ہا ترْدُ الْمَاءِ وَتَرْعَى الشَّجَرَ فَذَرَهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا قَالَ فَضَالَةٌ
موزہ ساتھ رکھا ہے، وہ خود پانی پر جا کر پانی پی لیتا ہے اور درخت کے پتے چرتا ہے، اس کو چھڑا دے جب تک اس کا

الْغَنَمُ؟ قَالَ لَكَ اَوْ لِاخِيكَ اَوَّلِ الذَّبِّ

مالک آنے، اس نے کہا، لگی ہوئی بکری؟ آپ نے فرمایا: وہ تو تیرا حق ہے یا تیرے بھائی (اس کے مالک احمد بن ابی بکر) کا۔

۹۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا ابُو اسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ

ہم سے محمد ابن عمار نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوسامہ نے بیان کیا، انھوں نے بَرید سے، انھوں نے
اَبِي بُرْدَةَ عَنْ اَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَشْيَاءَ كَرِهَهَا
ابو بردہ سے، انھوں نے ابو موسیٰ اشعری سے، کہا کہ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں پوچھیں کہ آپ کو برا معلوم ہوا

احتمل قوی ہے اور اس وقت یہ صورت تھی، اس لئے سرکار کو غصہ آیا، نشا حضور کا یہ تھا کہ اونٹ کے لئے کسی چیز کا خون نہیں، کھانے پینے میں
وہ اس کا قاتل نہیں کہ کوئی پہنچائے تو کھاپی سکے در نہ نہیں، بلکہ وہ خود ہی کھاپی سکتا ہے۔

وَجَدْنَا یعنی اس کے جوتے اس کے ساتھ ہیں، یعنی اسے جوتوں کی ضرورت نہیں بلکہ اس کے پاؤں ہی اس کے جوتے ہیں
قَوْلًا فَضَالَةٌ الْغَنَمِ، یعنی اگر بکری جنگل میں مل جائے اور مالک کا پتہ نہ ہو تو اس کو پکڑ کر گھر لا سکتا ہے؟ یا اونٹ کی
طرح اس کا بھی حکم ہے؟ یہ سوال چونکہ ڈھنگ کا تھا اس لئے آپ نے مسئلہ سمجھایا اور اس پر غصہ نہیں فرمایا بلکہ اس کا حکم بتلایا کیونکہ بکری میں
احتمال ہے ضیاع کا اور وہ کھانے پینے میں چرواہے کی قاتل ہے۔

لَاخِيكَ، صاحب مال یا کوئی مسلم۔

لِلذَّبِّ، اشارہ کیا کہ ضیاع کا احتمال ہے، اس لئے اس کی حفاظت کر لینی چاہئے۔

بخاری کا ترجمہ ثابت ہو گیا کہ مغلط میں غصہ بھی ہو سکتا ہے۔

حدیث ۹۲۔ قَوْلًا سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَشْيَاءَ؛ ایسی باتوں کو پوچھا جو آپ کو پسند نہیں آئیں،

قرآن میں منع کیا گیا ہے کہ خواہ مخواہ سوال نہ کرو، اگر بعض لوگ تعنت اور استہزاء سے سوال کرتے تھے، وہ بھی اس میں داخل ہے، اور
بعض محض لالچابی پن سے، اس لئے ناگواری کا اظہار فرمایا گیا۔

فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِ غَضَبَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ أَيْنِ؟ قَالَ

جب بہت پوچھا پوچھی کی تو آپ کو غصہ آگیا، آپ نے فرمایا: (اچھا یوں ہی سہی) اب جو چاہو پوچھتے جاؤ! ایک شخص (عبد بن خدا)

أَبُوكَ حُذَافَةَ فَقَامَ آخِرُ فَقَالَ مِّنْ أَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ أَبُوكَ سَالِمٌ

نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا: تیرا باپ حذافہ ہے، پھر دوسرا کھڑا ہوا (سعد ابن سالم) کہنے لگا: یا رسول اللہ! میرا باپ

مَوْلَى شَيْبَةَ فَلَمَّا رَأَى عَمْرُؤَ مَافِي وَجْهِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى

کون ہے؟ آپ نے فرمایا: تیرا باپ سالم ہے شیبہ کا غلام، جب حضرت عمرؓ نے آپ کے چہرہ مبارک کے غصہ کو دیکھا تو کہنے لگے

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

ہم یا رسول اللہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں

بَابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَوِ الْمَحْدِثِ

امام یا محدث کے سامنے دو زانو (ادب سے) بیٹھنا۔

۹۳۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي

ہم سے ابویمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انھوں نے زہری سے، کہا مجھ کو انس

أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ

ابن مالک نے خبر دی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر برآمد ہوئے تو عبد اللہ ابن حذافہ کھڑے ہو گئے۔

قَوْلُهُ سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ، جو چاہو پوچھو! یہ غصے سے فرمایا، کبھی انشراح یا خوشی سے یہ صودت پیش آتی تھی، وہاں ناگواری

نہ ہوتی تھی۔

قَوْلُهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ أَيْنِ؟ یہ سائل عبد اللہ ابن حذافہ ہیں۔

قَوْلُهُ أَبُوكَ حُذَافَةَ، یعنی جس طرح منسوب تھے، اس کی صحت کی صراحت فرمادی۔

قَوْلُهُ فَقَامَ آخِرُ، دوسرے نے یہی سوال کیا، روایت میں ہے کہ جب یہ دوسرا سائل گھر گیا تو ماں نے کہا کہ تو مجھے روا

کرنے کے لئے گیا تھا، کیونکہ جاہلیت کے زمانہ میں فجر و زنا کثرت سے تھا تو کہیں حضورؐ کی اور کا نام بتا دیتے تو کیا ہوتا؟ میری روائی ہوتی یا

نہیں؟ جواب دیکھ اگر حضورؐ کسی اور کو بتلاتے تو میں تو اسی کہنا کہ خواہ کچھ ہوتا۔ یہ سوال تعنت سے نہ تھا بلکہ ناہمی کی بنا پر تھا اسکو

عمر سمجھ گئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم توبہ کرتے ہیں۔

فَقَالَ مَنْ أَبِي؟ قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ ثُمَّ أَكْثَرَانُ يَقُولُ سَلُونِي فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى

اور پوچھنے لگے: میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: تیرا باپ حذافہ ہے، پھر بار بار فرمانے لگے: پوچھو! پوچھو! آخر حضرت عمرؓ
رُكِبَتْيْهِ فَقَالَ رَضِيَْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(یہ حال دیکھ کر) دوزانو ہو بیٹھے اور کہنے لگے: ہم اللہ کے رب ہونے سے اور اسلام کے دین ہونے سے اور حضرت محمدؐ

نَسِيًا، ثَلَاثًا، فَسَكَتَ

کے نبی ہونے سے خوش ہیں: تین بار یہ کہہ اس وقت آپ چپ ہو رہے

بَابُ ۷۲ مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيُفْهَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

ایک بات کو خوب سمجھانے کو تین تین بار کہنا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک حدیث میں) فرمایا
وَسَلَّمَ إِلَّا وَقَوْلُ الزُّورِ، فَمَا زَالَ يَكْرِرُهَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ
سن لو اور جھوٹ بولن اور کئی بار اس کو فرماتے رہے، اور ابن عمرؓ نے روایت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ بَلَغْتُ ثَلَاثًا

فرمایا: کہا میں نے تم کو (اللہ کا پیغام) پہنچا دیا؟

۹۴۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ

ہم سے عبدہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الصمدؓ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد اللہ ابن

(۷۱) بَابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ أَخْ

یعنی ادب بتلاتے ہیں کہ شاگرد کی شان سے ہے کہ دوزانو بیٹھے۔

حدیث ۹۳، قَوْلَا رَضِيَْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا أَخْ، بعض روایات میں ہے: وبالقُرْآنِ أَمَامًا، ہم قرآن کو امام

بنانے سے خوش ہیں۔

(۷۲) بَابُ مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا أَخْ

نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی بات سمجھانی ہوتی اور آپ کا یقین ہوتا کہ ایک بار بات کہنے سے قلب میں راسخ نہیں

ہوتی تو آپ تین بار اس کا اعادہ فرماتے تاکہ خوب سمجھ میں آجائے، یہ تکرار ہمیشہ نہ ہوتی بلکہ بضرورت ہوتی۔

قَوْلَا إِلَّا وَقَوْلُ الزُّورِ، سمجھ لو اور جھوٹ بولن۔ جھوٹ کی مذمت میں اس کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے بار بار دہرایا، بعض

النَّبِيُّ قَالَ ثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ

النَّبِيُّ نے بیان کیا، کہا ہم سے ثمامہ ابن عبد اللہ ابن انس نے بیان کیا، انھوں نے انس سے، انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اَنَّهُ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تَفْهَمَ عَنْهُ
کہ آپ جب کوئی بات فرماتے تو تین بار فرماتے، تاکہ لوگ ان کو خوب سمجھ لیں، اور جب کسی قوم کے پاس تشریف لے جاتے، ان کو سلام

وَإِذَا آتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا

کرتے تو تین بار سلام کرتے۔

۹۵۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ

ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، انھوں نے ابوبشر سے، انھوں نے یوسف ابن ابیہ سے، انھوں نے عبد اللہ ابن عمرو سے کہ ایک سفر میں جو ہم نے کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے
سَافَرْنَا لَهُ فَأَذْرَكْنَا وَقَدْ أَرَهَقْنَا الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ فَجَعَلْنَا نَمْسُحُ
رہ گئے تھے، پھر آپ ہم سے اس وقت لے جب عصر کی نماز کا وقت آن پہنچا تھا، یا تنگ ہو گیا تھا اور ہم دھو کر رہے تھے،
عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَنِيلٌ لِأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا
اپنے پاؤں پر (پکے دھو کر) گویا مسح کر رہے تھے، آپ نے بلند آواز سے پکارا: دوزخ سے ایڑیوں کی خرابی ہونے والی ہے، دوبار
یا تین بار یوں بھی نہ ماریا۔

روایات میں ہے کہ آپ نے اتنی بار دہرایا کہ ہم کہنے لگے لیتہ سکت۔ تو کبھی کبھی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے اس قدر تکرار ہوتا تھا
کہ مخاطب (تمنا کرنے لگتا کہ کاش آپ اتنی مشقت نہ اٹھاتے اور خاموش ہو جاتے)

حدیث ۹۴، قَوْلَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا، یہ دوسرا مسئلہ ہے، فقہار نے کھاہے کہ ایک بار سلام کافی ہے حضور
تین بار سلام وہاں کرتے جہاں کبھی کسی کے مکان پر تشریف لے جاتے اور سلام استیذان فرماتے جس کے الفاظ یہ ہوتے: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
أَدْخُلُ (اسلام علیکم کیا میں اندر آ جاؤں) اور داخل ہونے کے بعد پھر سلام کرتے، یہ سلام تجزیہ ہوتا اور تیسرا سلام واپسی پر رخصت ہونے کا
ہوتا، اسے سلام تودیع کہتے ہیں۔ اکثر نے یہی معنی تین سلام کے لئے دیے اور کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ صرف استیذان کے لئے [تین بار سلام کرتے]
یعنی اگر ایک بار میں جواب نہ ملتا تو دوبارہ سر بارہ سلام کرتے۔

بَابُ ۷۳ تَعْلِيمُ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَاهْلَهُ

اپنی لونڈی اور گھروالوں کو (دین کا علم) سکھانا۔

۹۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ قَالَ اَنَا السُّحَارِيُّ نَاصِلِحُ بْنُ

ہم سے محمد ابن سلام نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرحمن سحرابی نے کہا، ہم سے صالح ابن حیان نے

حَيَّانَ قَالَ قَالَ عَامِرُ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو بَرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

کہا، عامر شعبی نے کہا مجھ سے ابو بردہ نے بیان کیا، انھوں نے اپنے باپ ابو موسیٰ اشعری سے، کہا آنحضرت

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَمَّنَ بِنَبِيِّهِ وَأَمَّنَ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین آدمیوں کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) میں سے وہ شخص

بِمُحَمَّدٍ وَالْعَبْدُ الْمَلُوكِ إِذَا آدَى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ

جو اپنے پیغمبر پر ایمان لایا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، دوسرے وہ غلام جو اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے مالکوں کا بھی

أَمَةٌ يَطَاهَا فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَزَوَّجَهَا

تیسرے وہ شخص جس کے پاس ایک لونڈی ہو وہ اس سے صحبت کرتا ہو پھر اس کو اچھی طرح ادب سکھائے اور اچھی طرح

فَلَهُ أَجْرَانِ ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ أَعْطَيْنَا كَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ قَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ

تعلیم کرے اور آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا، عامر شعبی نے صالح سے کہا ہم نے یہ حدیث تم کو

مفت نہ دی، ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ اس سے کم حدیث کے لئے مدینہ تک سوار ہو کر جاتے

اس کے بعد بھی اگر اذن نہ ملتا تو واپس آ جاتے، جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری کا واقعہ حضرت عمرؓ کے ساتھ پیش آیا، میرے خیال میں یہ بھی

مراد ہو سکتی ہے کہ اذن دخول [کے بعد] زیادہ سے زیادہ تین بار سلام ہو، شاہ صاحب فرماتے تھے کہ اگر مسلم علیہم کی جماعت کبیرہ ہو

تو اس میں تین بار، اول ابتداء میں، دوم وسط میں، سوم آخر میں سلام کرنا مناسب ہے۔

حدیث ۹۵، اس سے پہلے باب میں حدیث کو رفع صوت ثابت کرنے کے لئے لائے تھے اور یہاں باعتبار تکرار کے

[یعنی اگلے باب میں رفع صوت کا جواز اور اس باب میں تکرار و اعادہ کا جواز ثابت کرنے کے لئے لائے ہیں]

(۷۳) بَابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَاهْلَهُ

حدیث ۹۶۔ اس حدیث کا پہلا جزو اہم ہے۔ شعبی تابعی ہیں۔

(۱) جامع تقریر نے "اذن دخول کے لئے" کہا ہو مگر مجمع نہیں معلوم ہوتا اس لئے کہ اذن دخول کے لئے تین بار کا ذکر تو پہلے کر چکے ہیں۔ ۱۳ (مرتب)

قَوْلًا ثَلَاثَةً لِّهٖمَّ اَجْرَانِ [تین آدمیوں کو دو ہر اثواب ملے گا] ایک ان میں سے کتابی ہے، جو اپنے نبی پر ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، قرآن کریم میں اس کا ذکر دو جگہ ہے :

(۱) سورہ قصص رکوع ۶ پارہ ۲۰ میں فرمایا : **الَّذِينَ آمَنَّا هُمْ الْكَتَّابُ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ يُوَفُّوْنَ . وَاِذَا اُسْتُغْلِيَ عَلَيْهِمْ قَالُوا اٰمَنَّا بِهِ اِنَّهٗ اَنۡحَرُ مِنْ رَّبِّنَا اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِيْنَ . اُولٰٓئِكَ يُوَفُّوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا [یعنی] جن کو دی ہے ہم نے کتاب اس سے پہلے وہ اس پر یقین کرتے ہیں اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہی وہ ٹھیک ہمارے رب کا بھیجا ہوا، ہم ہیں اس سے پہلے کے کلم بردار، وہ لوگ پائیں گے اپنا ثواب دہرا اس بات پر کہ وہ قائم رہے۔**

(۲) سورہ حدید، رکوع ۴، پارہ ۲۷ میں ارشاد باری ہے : **وَرَهْبَانِيَّةٍ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمُ اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاَتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ وَكَثٰرٌ مِنْهُمْ فَاسْفُوْنَ . يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرِسُوْلِهِۦ يُوَفِّكُمْ كِفٰلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِيْهِ [یعنی] اور ایک ترک کرنا دنیا کا جو انہوں نے نئی بات نکالی تھی، ہم نے نہیں لکھا تھا یہ ان پر مگر کیا چاہئے کہ اللہ کی رضامندی، پھر نہ بنایا جیسا چاہئے تھا نہ بنا، پھر دیا ہم نے ان میں جو ایمان دار تھے ان کا بدلہ اور بہت ان میں نافرمان ہیں، اے ایمان والو! ڈرنے رہو اللہ سے اور یقین لاؤ اس کے رسول پر، دے گا تم کو دو حصے اپنی رحمت سے۔**

دوسرا وہ عبد ملوک ہے جو اپنے مولیٰ کا حق ادا کرنے کے ساتھ اللہ کا بھی حق ادا کرے، اس کو بھی دوہرا اجر ملے گا۔ تیسرا وہ آدمی ہے جس نے اپنی باندی کو تمیز دار بنایا اور اسے علم بھی سکھایا، پھر آزاد کر کے خودی نکاح بھی کر لیا، اس کو بھی دوہرا اجر ملے گا۔ پہلے دونوں میں دو دو چیزیں تھیں اور تیسرے میں کئی چیزیں ہیں : تعلیم، تادیب، اعاق، تزوج۔ تو اقلتی تک ایک سلسلہ ہے اور اعاق کا مابعد ایک سلسلہ ہے اور وہ صرف تزوج ہے، یعنی اولاً پہلے سلسلہ کی ہر طرح تکمیل کی، اس کے بعد اس سے نکاح کر کے تمام حقوق زوجیت ادا کئے اور اس طرح دوسرے سلسلہ کی تکمیل کی **وَلَكِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ**۔

شعبی نے **اَعْلَيْنَا لَهَا** میں کس کو غائب بنایا ہے ؟ روایت میں یہاں اختصار ہے، مسلم میں ہے کہ ایک شخص خراسان کا آیا تھا اور اس نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی اپنی لونڈی کو آزاد کر کے نکاح کر لے تو اس کو لوگ کالو ایک بدنہ کہتے ہیں [یعنی ایسا آدمی جو اپنے قربانی کے جانور پر سواری کرے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ] ایک کام قربت کا کیا کہ تعلیم و تادیب کے بعد آزاد کر دیا لیکن اس کو پھر اپنے ہی

کام میں لے آیا کہ خود ہی نکاح کر لیا، تو جس طرح مرکوب علی البدنہ (قربانی کے اونٹ پر سواری) بلا مہر برکام ہے، ایسا ہی یہ نکاح ہے شعی نے جواب میں کہا کہ یہ ہرگز برکام نہیں ہے، بلکہ اس میں دوہرا اجر ہے، اس کے بعد شعی کہتے ہیں، أَعْطَيْنَا كَهَا الخ یعنی مفت میں گھر بیٹھے (مکو یہ حدیث کی دولت) دیدی ورنہ اس سے پہلے لوگ اس سے کم کے لئے مدینہ تک کا سفر کرتے تھے، مطلب یہ ہے کہ اس کی قدر کرنا اور یاد رکھنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی عالی مضمون یا دقیق علمی نکتہ بتایا جائے اور اس پر کچھ احسان بھی جلا دیا جائے تو یہ کبر نہیں ہے اور یہ جائز ہے بشرطیکہ نیت صالح ہو۔ اتنا اور سمجھتے چلو کہ یہ دو اجر کس بات کے ہیں؟ کیا یہ دو عملوں میں سے ہر ایک کا ایک اجر ہے یا ہر عمل پر دوہرا اجر ملے گا؟ مثلاً ایک غلام جو مولیٰ کی خدمت کرتا ہے تو اس پر ایک اجر اور اللہ کے حقوق کی رعایت کرتا ہے تو اس پر دوسرا اجر، یعنی اس طرح دو اجر ہیں یا یہ کہ جتنے کام کرے گا ب کا دوہرا ملے گا: مولیٰ کی خدمت کا بھی دوہرا اور اللہ کے حقوق کی رعایت کا بھی دوہرا؟ ہر برکت ان حسنات و ایمان کے۔ (ی طرح کتابی کے حق سمجھو!) تو دونوں قول ہیں، اگر اکثر یہ کہتے ہیں کہ چونکہ دو جزو ہر ایک میں ہیں اس لئے ہر جزو پر ایک اجر ملے گا [لیکن اس پر] اشکال ہوا کہ پھر اس میں کتابی وغیرہ کی کیا خصوصیت رہی، جو آدمی نیکی کے دو کام کرے گا اس کو دو اجر ملیں گے [مثلاً حج کرنے والا نہز پڑھے گا تو اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک نماز کا، دوسرا حج کا، تو پھر حدیث پاک میں ثلثۃ ہی کیوں فرمایا؟ آخر انھیں تین کی کیا تخصیص ہوئی؟ — شامین نے کہا وجہ تخصیص یہ [ہے کہ تقاضائے عالم ہی ہوگا] اور وہ تھیں تین کے ذکر کا ہوگا یا کوئی اور داعی ہوگا، اس کا حاصل یہ ہوا کہ تین ہی میں انحصار نہیں ہے، اور یہی صحیح ہے۔

قرآن میں ازواج مطہرات کے سلسلہ میں فرمایا، وَمَنْ يَفْعَلْ يَفْعَلْ مِثْلَهُ وَرَسُولُهُ دَعْوَاهُ صَالِحًا تَوْبَتَهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ تم میں جو نبی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گی اور نیک عمل کریں گی ہم ان کو ان کا اجر دونا عطا فرمائیں گے۔

اور بھی اس کی تفسیر ہیں، حافظ ابن حجر مقلانی صاحب فتح الباری نے میں سے زیادہ نظر پر پیش کئے ہیں

اب وہ چیز سمجھو جس میں شراح پریشان ہوئے ہیں اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق [اشکال کا] حل نکالا ہے، اشکال یہ ہے کہ اہل کتاب سے کیا مراد ہے؟ آیا اہل کتاب سے یہود اور نصاریٰ دونوں مراد ہیں اور کتاب سے تورات و انجیل دونوں؟ یا اہل کتاب سے کوئی ایک [یہودی یا نصرانی] اور کتاب سے بھی کوئی ایک [توریت یا انجیل] مراد ہے؟ بعضوں نے کہا، دونوں مراد نہیں ہو سکتے، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہود نے علیہ السلام کا انکار کیا اور ان کو دجال کہا، معاذ اللہ، کتب سابقہ میں مسیح و قال سے ڈرایا گیا ہے اور مسیح عیسیٰ کی خوشخبری دی گئی ہے

ان یہود نے اس کے بالکل برعکس کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح و قال قرار دیا اور دجال کو مسیح بشریہ، اور جب دجال نکلے گا تو وہ اس کے ساتھ ہوگا ایسی صورت میں انکار عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے شرعاً ان کا ایمان معتبر نہیں بلکہ وہ عند اللہ حبط ہو چکا، پس جب وہ ایمان معتبر نہ رہا تو ایک ہی ایمان باقی رہا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور یہاں دو چیزیں ہوتی ضروری تھیں، اس لئے یہود مراد نہیں ہو سکتے کسی بنا پر جنہوں نے عاجز آ کر کہہ دیا کہ ان کتابت یہاں صرف نصاریٰ مراد ہیں اور کتابت سے مراد صرف انجیل ہے۔ ایسا کہنے سے وہ شبہ تو جاتا رہا لیکن اب اس سے بڑھ کر ایک اشکال سامنے آگیا اور وہ یہ کہ اس حدیث کا ماخذ قرآن کریم کی آیت **أُولَٰئِكَ يَؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ** ہے، اور ان آیات کے بارے میں تمام اکابر مفسرین نے مثلاً طبری، طبرانی اور ابن کثیر جو خود محدث بھی ہیں، روایات کو پرکھ کر کہا کہ عبد اللہ ابن سلام اور ان کے رفقاء کے حق میں نازل ہوئیں جو یہودی اور احبار میں سے تھے۔

اب اگر تم حدیث کو نصاریٰ کے ساتھ خاص بھی کر لو تو ایت میں کیا کر دگے؟ وہاں تو اولاً یہودی مراد ہیں، نصاریٰ اگر مراد ہوں تو ثانیاً مراد ہوں گے، یہ سوال حافظ وغیرہ نے اٹھایا ہے اور اس کا جواب بھی دیا ہے مگر ٹھیک ٹھیک نہیں سمجھا کیونکہ حافظ کا کلام کچھ مضبوط اوشع نہیں ہے اس لئے اس سے تسفی نہیں ہوئی، علاوہ بریں نصاریٰ کو مراد لینے پر ایک اشکال اور بھی وارد ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم مان لیتے ہیں کہ نصاریٰ مراد ہیں مگر ہم پوچھتے ہیں کہ جو نصاریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان میں سے کیا چند لوگ بھی ایسے تھے جو (اسلام سے پہلے) صحیح نصاریت پر قائم رہے ہوں؟ جمہور نصاریٰ تو انیت مسیح کے عقیدے پر تھے اور یہ کفر صریح ہے تو کیا انیت مسیح کے معتقد کو مومن بالمسیح کہہ سکتے ہیں؟ اگر نہیں کہہ سکتے تو پھر نصاریٰ کا بھی دو نبیوں پر ایمان کہاں متحقق ہوا، ایک ہی ایمان تو رہا، پھر دواجر کس بات پر ملیں گے؟ (اس صورت میں) جس طرح یہود منکر عیسیٰ ہو کر حدیث کے تحت نہیں آتے، اسی طرح نصاریٰ انیت مسیح کے عقیدے کی وجہ سے حدیث کے تحت نہیں آتے، کلا آھا سوا، ان کو دواجر ملنا تو درکنار ان کو تو معذب ہونا چاہئے، افسوس اس پر کسی نے توجہ نہیں کی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہود کے نہ ماننے سے نصاریٰ کا نہ ماننا کچھ کم نہیں۔

یہ ہے اشکال کی تقریر، اب میں پہلے حافظ کا کلام جو کچھ سمجھ سکا ہوں اسے نقل کرتا ہوں، بعد کہ وہ تقریر کر دوں گا جو اس سلسلہ کی بہتر تقریر ہوگی۔ (لیکن پہلے چند باتیں سمجھ لو)

پہلی چیز یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام سب کے سب باستشار ابراہیم علیہ السلام (وفی روایت یوحنا علیہ السلام بھی) اپنی اپنی

قوم کی طرف مبعوث ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بعثت عام تھی، یہ مخصوص تو کہیں نہیں، لیکن مسلمان کہتے ہیں، واللہ اعلم — (ایسی ہی ایک) روایت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے واللہ اعلم — باقی انبیاء علیہم السلام کی دعوت عام نہ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام تھی تمام اہل عالم کے لئے — ایک بات تو یہ ہوئی۔

دوسری بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ جس قوم میں جو نبی آیا ہو اس قوم کے قدر اس نبی پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی شریعت میں داخل ہونا ضروری ہے، لیکن اور دوسری قومیں جن کی طرف بعثت نہیں ہوئی اگر انھیں دعوت پہنچ جائے تو بعد بونوع دعوت نبی کی تصدیق کرنا اور اس کی شریعت کو قبول کرنا لازم ہے یا نہیں؟ اس میں بہت کچھ لکھا گیا ہے لیکن وہ کلام بہت منتشر ہے۔ شاہ صاحب نے اس کو بہت اچھی طرح منضبط کیا ہے اور فرمایا ہے کہ تقی الدین نے لکھا ہے کہ توحید کی دعوت عام ہے اور ب کو اس کا قبول کرنا لازم ہے اور جو قبول نہ کرے گا وہ بالک ہوگا، لیکن دعوت شرائع کا قبول کرنا لازم نہیں، اگر کوئی کسی دوسری شریعت سمادی کے تحت ہو تو اس پر لازم نہیں کہ اس دعوت شرائع کو قبول کرے، خلاصہ یہ کہ مبعوث علیہم کو توبہ باتیں تسلیم کرتی ہوں گی اور مدعوین کو صرف نبی کی تصدیق کرنا اور توحید کا ماننا لازم ہوگا، دخول فی ذہب الشریعہ لازم نہ ہوگا بشرطیکہ کوئی شریعت حقہ رکھتے ہوں، اور اگر کوئی شریعت نہ رکھتے ہوں تو اس شریعت کا ماننا بھی توحید کے ساتھ لازم ہوگا، یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے جیسا کہ قرآن نے فرمایا: وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ ۚ دُوسری جگہ فرمایا: يَا بَنِي إِسْرَٰئِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ۚ پس ان بنی اسرائیل پر تو لازم تھا کہ کل احکام اور تمام شریعت کو جو عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے قبول کریں، مگر دیگر ممالک یا اقوام مثلاً ہندوستان یا یورپ والوں کو دعوت نہیں پہنچی تو کوئی سوال ہی نہیں اور اگر دعوت پہنچی تو توحید کا قبول کرنا لازم، لیکن شریعت کا قبول کرنا لازم نہیں، جیسے ہم ہیں کہ تصدیق کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مگر ان کی شریعت کا التزام نہیں کرتے، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے اطراف عالم میں اپنے حواریوں کو بھیجا تھا، چین، اٹلی، قسطنطنیہ بھی اپنے حواری بھیجے تھے اور انگریزوں نے تحقیق کی ہے کہ مدراس میں بھی دو حواری عیسیٰ علیہ السلام کے پہنچے تھے۔

ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگ کو خطوط کھے تو یہ بھی تحریر فرمایا تھا کہ میں انھیں اسی طرح بھیجتا ہوں جس طرح مسیح علیہ السلام نے اپنے حواری بھیجے تھے، تو بنی اسرائیل پر مسیح علیہ السلام کی تمام جزئی دہلی کا تسلیم کرنا لازم تھا اور مدعوین پر صرف

توحید کا اقرار اور پیغمبر کا اقرار ضروری تھا بشرطیکہ [پہلے کسی] شریعت حق پر ہوں، ورنہ ان پر بھی بنی اسرائیل کی ہی طرح سب کا قبول کرنا لازم ہوگا۔

شاہ صاحب نے اسی طرح [مسئلہ کو منقح و] مرتب کیا ہے اگرچہ بعض اور علماء نے اسے تسلیم نہیں کیا ہے۔

اب آگے چلیے ! اہل قصہ حضرت عبداللہ ابن سلام وغیرہ کا ہے، یہ عبداللہ ابن سلام سیدنا یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان کے اجداد کسی زمانہ میں شام میں رہتے تھے، جب بخت نصر نے ملک کیا اور یہودیوں کو پکڑ کر لے گیا تو ان کے اجداد شام سے بھاگ کر مدینہ طیبہ پہنچے اور انھیں یہاں رہتے صدیاں گزر گئیں تو ابیشیل بنی اسرائیل کے نہ رہے، تھے تو وہ نسل اسرائیل ہی سے مگر وہ زمانہ اور بعد وطن کے باعث وہ ان سے کٹ گئے تھے اور وہ ان لوگوں کے مثل ہو گئے تھے جن کی طرف عیسیٰ علیہ السلام مبعوث نہیں ہوئے تھے، یہ بالکل اجنبی سے ہو گئے تھے، لہذا مبعوث علیہم میں داخل نہ رہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ مکن ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سواری مدینہ طیبہ بھی بھیجے ہوں اور انھوں نے تصدیق کی ہو، کیونکہ وفار الوفار میں کھایا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک پتھر پایا گیا تھا جس میں لکھا تھا: **أَنَا رَسُولُ رَسُوْلِ اللَّهِ عِيسَى**۔ طبری نے بھی اسے لیا ہے مگر اس میں ہے: **أَنَا رَسُولُ اللَّهِ**، ایک رسول حدت ہو گیا ہے، اور وفار الوفار میں پورا ہے: **قَادِيَانِي أَسَى كَوْنِي أَدَاكَ دِيكَوْاسَ سَعْلَمُ** ہو کہ مسیح مرچے، تو انانیت ہے مگر دخول فی المدینہ ثابت نہیں، اور جب وقت پہنچ چکی تو بہت ممکن انھوں نے تصدیق بھی کی ہو، مگر چونکہ وہ شریعت حق موسویہ پر قائم تھے اس لئے ان پر قبول شریعت موسویہ لازم نہیں رہی، کیونکہ وہ اب مثل جنبی کے ہو گئے، اب صرف تصدیق مسیح و اقرار توحید ان کے ذمہ ہے، اس لئے وہ رہے تو یہودی ہی، مگر تصدیق کی عیسیٰ علیہ السلام کی، تو اب ان کا ایمان موسیٰ علیہ السلام پر معتبر و معتد بہ و مقبول ہے، بشرطیکہ تحریف نہ کی ہو، ان کے احوال سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کی ضرورت تصدیق کی ہوگی کیونکہ انھوں نے صرف حضور کے چہرہ کو دیکھ کر کہا تھا: **هَذَا الْوَجْهَ لَيْسَ يَوْجُوْكَ كَذَّابٍ**، یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ ہرگز نہیں۔ تو ایسے شخص کے حق میں ہمارا حسن ظن یہی ہے کہ ضرورت تصدیق کی ہوگی اور کہیں انکار ثابت نہیں۔ ایک روایت آئی ہے لیکن وہ ثابت نہیں۔

حاصل یہ کہ آیہ کا مصداق عبداللہ ابن سلام ہیں کیونکہ ان کا ایمان موسیٰ علیہ السلام پر معتبر ہے، مگر پھر بھی یہ اشکال باقی ہے اس لئے کہ اگرچہ ایک ابن سلام مومن تھے مگر عام یہود تو اس میں نہیں آسکتے۔ اسی طرح نصاریٰ اہل دین پر قائم نہیں رہے تھے، سب نے تحریف پر چلنا شروع کر دیا تھا۔ ایسے ہی یہود محرف دین پر چلتے تھے، کہتے تھے: **إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ** (اللہ فقیر ہے

اور ہم غنی ہیں) نیز کہا، **يَا اَللّٰهُ مَغْلُوْلَةٌ** (اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں) پھر یہ کہ یوں کہ دو ہر لاجر کس چیز کا لئے گا؟
 طیبی نے کہا: ان کا ایمان اگرچہ نافع اور مستبر نہیں لیکن حضور پر ایمان کی برکت سے اللہ نے انہیں یہ اجر دے دیا، جیسے سم کے وہ
 بچے کام جو حالت کفر میں کئے تھے وہ محسوب ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہ اسلام گوناغ: تھا مگر برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی معتبر ہو گیا اور
 راز اس کا یہ ہے کہ جو حضور پر ایمان لاتا ہے وہ موسیٰ و ہارون علیہما السلام پر بھی صحیح ایمان لاتا ہے، اس لئے اب اس کے ایمان سبائی کی بھی
 تصحیح ہو گئی۔

مگر سچی بات یہ ہے کہ ان سب تقریروں میں تکلفات بہت ہیں اور ہمیں اس سے تشفی نہیں ہوتی۔ اب میں وہ تقریر کرتا ہوں
 جس کا وعدہ کیا تھا: — میرے نزدیک نہ ضرورت تخصیص کی ہے اور نہ کسی کو حکا لنے کی، نہ یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کا ایمان
 معتبر تھا، بلکہ اس کو یوں ہی ظاہر پر رکھو، مگر اشکال کامل سننے سے پہلے ایک مقدمہ سمجھ لو، وہ یہ کہ کسی مامور کے ساتھ قوی موانع و عوائق
 لگے ہوئے ہوں جو اس کی ادائیگی کی راہ میں مائل ہوں اور ایک صاحب ہمت آدمی ان موانع کی پروا کئے بغیر اپنے عزم پر جا رہا ہے، اور
 مامور پہ کو پوری طرح بجلائے تو ظاہر ہے کہ ایسا آدمی بہت زیادہ ستائش کا مستحق ہے [اور اس مامور پہ پر عمل کرنا نہایت اہم بات ہے]
 اور اگر معاملہ اجر کا آجائے تو یقیناً [ایسا آدمی] اجر عظیم کا مستحق ہوگا، مثلاً ایک فارغ آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ حق واجب اس طرح ادا کرتا ہے
 کہ اسے ادائیگی کے موقع حاصل ہیں، ایسی صورت میں یہ بڑا کمال نہیں ہے، لیکن اس کے مقابل میں ایک وہ ہے کہ تمام دنیا کی فکریں اس کو
 لاحق ہیں اور وہ خون پسینہ ایک کر کے روزی کھاتا ہے اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو یہ تمام موانع کے ہوتے ہوئے حکم بجالانے کو مستعد ہوتا ہے
 اور نماز کی پوری پابندی کرتا ہے، تو یہ بلاشبہ اس پہلے فارغ آدمی کے مقابلہ میں زیادہ تعریف کا مستحق ہے، اب اگر ان دونوں کے اجر میں
 مالک حقیقی فرق کرے اور اس دوسرے کو زیادہ [اجر] مرحمت فرمائے تو کسی طرح غلات عقل نہیں، بلکہ عین مقضائے عقل ہے۔

یامثلًا ایک امیر و خوش حال کا روزہ ہے اور [ایک] غریب مخنتی کسان کا، کہ امیر کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں، اس لئے کہ وہ
 خوش حال ہے، مطمئن ہے، مشقت نہیں کرنی پڑتی، برغلات اس مخنتی کسان کے، کہ اس کے لئے بہت سے موانع ہیں، پس اگر وہ ان موانع پر
 غالب آتا ہے اور پوری محنت کے ساتھ مظاہرہ عبادت کر کے روزہ رکھتا ہے تو بیشک یہ زیادہ اجر کا مستحق ہوگا، نظیر اس کی وہ حدیث ہے
 جس میں اس ثلاثہ قرآن کرنے والے کا ذکر ہے جو تھلا تا ہے [یا جو رک رک کر پڑھتا ہے] اور پڑھنے میں [اس کو] بہت مشقت ہوتی ہے

گمردہ ہے کہ لگا ہوا ہے، خوب محنت سے بنا کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے (یقراً ویتبع) تو اس کے لئے دوہرا اجر ہے، فرمایا: فلداجران
ایک ظاہر میں کو اس کے عمل میں اور صاف صاف بلا تعب و مشقت پڑھنے والے کے عمل میں کوئی فرق محسوس نہ ہوتا ہو مگر حقیقت یہ ہے کہ اس
ممنعہ درمتلانی دلے اور مشقت کے ساتھ پڑھنے میں اور اس صاف زبان دلے کے پڑھنے میں فرق ہے، سب مانتے ہیں کہ چونکہ اسے مشقت
زیادہ ہوتی ہے اور یہ محنت کر کے اس پر غالب آتا ہے تو اس کو یقیناً دوہرا اجر ملنا ہی چاہئے، کوئی بھی قفل والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ دونوں برابر ہیں
اس مقدمے کے بعد سمجھو کہ حدیث میں تین چیزیں بتلائی ہیں، اول الْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ اِذَا اَدَّى لِحَقِّ اللّٰهِ وَحَقِّ
مَوْلَايْهِ۔ ایک غلام کو ایک طرف یہ نکل لاقی ہے کہ اپنے آقا کا حکم بجالائے اور دوسری طرف یہ بھی فکر ہے کہ اپنے اصلی مالک کا حکم بجالائے،
اور وہ ان دونوں کو نبھاتا ہے اور مشقت برداشت کرتا ہے، ظاہر ہے اس میں تعب زیادہ ہے اور اس کی محنت و مشقت اس آزاد
شخص سے کہیں زیادہ ہے جو ہر طرح راحت میں ہے، اس کو صرف ایک ہی حق ادا کرنا ہے اور وہ اللہ کا حق ہے، مگر عبد ملوک کو ڈبل حق ادا کرنا
اس لئے وہ زیادہ اجر کا مستحق ہے، یہاں دو چیزیں ہیں، ایک حق مولیٰ اور ایک حق اللہ، تو یہاں مانع موجود ہے، مگر اس نے ہمت کی اور
دونوں کے حقوق ادا کئے تو اسے دو گنا ملنا ہی چاہئے، اب یہ بات صاف ہو گئی کہ جو حق موانع اور ممانعتوں کے باوجود ادا کیا جائے اور مانع کا
مقابلہ کیا جائے، بس اس میں دوہرا اجر ہے، لہذا اس لفظ کو مخصوص کر دو اور نہ بالکل عام کر دو، بلکہ یوں کہو کہ جہاں موانع ہوں پھر بھی وہ اسے
ادا کرے اور کوتاہی نہ ہونے دے وہاں دوہرا اجر ہے۔

دوسرا جزد حدیث کا یہ ہے: وَرَجُلٌ كَانَتْ رِعْنَدَا اَمَةٍ اِنْجَا بَانْدِي زِيَر دَسْت ہے، مجبور ہے مگر اس نے

[اس کے ساتھ] احسان کیا اور تعلیم و تربیت سے اس کو آراستہ کیا، مہذب بنایا اور پھر بجائے اس کے کہ مقید رکھتا آزاد کر دیا، آزاد ہو کر تاجر
وہ اجر حاصل کرنے کے لئے کرتا ہے۔ آزاد کرنے کے بعد یہ چیز عاریتاً جاتی تھی کہ آزاد کر کے خود ہی نکاح کر لے، کیونکہ بظاہر پھر قیدی
لا رہا ہے اور اس میں حظ نفس بھی ہے، یہ کام تو کیا تھا ثواب و عبادت کے لئے، پھر حظ نفس حاصل کر رہا ہے، اسی خیال کی بنا پر خراسانی
نے [شبی سے وہ بات کہی تھی] اور عبد اللہ ابن مسعود سے باسناد صحیح ثابت ہے کہ انھوں نے اس کو کالواکب بدانت کہا ہے، نیز انس
ابن مالک اور کئی صحابہ سے بھی یہ منقول ہے اور وہ لوگ اسے برا سمجھتے تھے، شاید انھیں یہ حدیث نہیں پہونچی تھی، وہ لوگ کہتے تھے کہ حدیث
میں ہے الْعَائِدُ فِي هَيْتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْتِهِ (بہر کے لوٹانے والا ایسا ہے جیسے کوئی تے کر کے اسے چاٹے) تو یہ ان کی نگاہ میں
معیوب فعل تھا کہ آزاد کر کے کوئی نکاح کر لے، یہ ایک بڑا مانع تھا کہ سواٹھی میں بری نظر سے دیکھا جائے گا، مگر اس نے کچھ پرواہ نہیں کی،
برادری اور قوم کی ہمد زنی سے بے نیاز ہو کر اس پر مزید یہ احسان کیا کہ موانع کے باوجود اس سے نکاح کر لیا، ایک پہلا احسان تو یہ کیا کہ

پڑھایا کھایا، پھر آزاد کیا، اور دوسرا احسان یہ کیا کہ شرف زوجیت بخشا، تو یہ احسان بالائے احسان ہے، یہ بات نہیں ہے کہ اس کو مقید کر دیا وہ تو اب برابر کی ہو گئی؛ وَلَٰكِنَّ مَثَلَ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ (اور عورتوں کا بھی حق ہے) (مردوں پر) جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے موافق) تو اب دو گنا اجریوں لے گا کہ ایسا کرنے میں لوگ اس کو برا کہیں گے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی بدعت کو چھوڑے اور اہل بدعت اس پر طاعت کریں مگر وہ آدمی طاعت کی پرواہ کئے بغیر اس بدعت کو چھوڑے ہی رکھے اور لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِهٍ مَّا مَصْدَاقُ بَن جَاءَ، تو کیا وہ مزید ثواب کا مستحق نہ ہوگا۔

یہ مقدمہ ذہن میں رکھ کر اب اصل مسئلہ سنئے: میں کہتا ہوں کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا وہ اسے حق سمجھتا ہے اور حق سمجھ کر ایمان لایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے بھی موسیٰ اور ان کی شریعت کی تصدیق کی، قرآن نے کہا: إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ جَ يَعْلَمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّابُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَافُوا عَلَيْهِ شُهُدَاءُ ۚ فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ لَا تَخْشَوْا يَأْتِيْنَا ثَمَنًا مَّهِلًا ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (۳) (ہم نے توراہ اتاری جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اس پر حکم کرتے تھے غیر جو حکم پر دار تھے اللہ کے اور حکم کرتے تھے درویش اور عالم، اس واسطے کہ وہ نگہبان ٹھہرائے گئے تھے اللہ کی کتاب پر اور وہ اس کی خبر گیری پر مقرر تھے، سو تم نہ ڈرو لوگوں سے اور مجھ سے ڈرو اور مت خرید و میری آیتوں پر مول تھوڑا، اور جو کوئی حکم نہ کرے اس کے موافق جو کہ اللہ نے اتارا سو وہی لوگ کافر ہیں)

جب توراہ کی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی ہر طرح تصدیق و تائید ہو گئی تو جو اس پر ایمان لایا اس کی تصدیق و تائید بھی قرآن سے ہو گئی، پھر اس کے لئے یہ ماننا کتنا مشکل ہے کہ جب تک نبی آخر الزمان نہ لائے گا اس وقت تک اس کی نجات نہ ہوگی، بلکہ وہ غلغلہ فی النار ہوگا، اس سے یہ کہا جائے تو ان الفاظ کو سن کر اس پر کتنا شاق گذرے گا اور سوچے گا کہ اس کی شریعت اور اس کا نبی نجات دلانے کے لئے کافی نہیں ہے؟ انسانی فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اسے اپنی اور اپنے نبی کی اہانت سمجھے گا کہ اس کا نبی اور اس کی شریعت نجات دلانے کے لئے کافی نہ ہو، اس لئے جو موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ہے مع قطع النظر عن صحیحہ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام اور تورات و انجیل کی تصدیق فرما رہے ہیں، تو اب اس پر کیا گذرے گی جب اس سے کہا جائے کہ یہ سب کچھ یہی

مگر تجھے نجات نہ ملے گی جب تک کہ تو ان نبی آخر الزماں پر ایمان نہ لائے، یہ بات یقیناً اس پر بہت شاق گذرے گی، مگر اس نے ہمت سے کام لیکر طبیعت کے تعاضے کے خلاف حضور کو مان لیا اور ان پر ایمان لایا، اس لئے کہ وہ بشارات سن چکا تھا، پھر اس نے کسی کی ملامت کی پر داہ نہیں کی اور بچے دلی سے حضور پر ایمان لایا تو اسے دوہرا اجر ملے گا دو کاموں پر نہیں صرف ایک ہی کام پر دوہرا اجر ہے — میں کہتا ہوں کہ اگر یہود و نصاریٰ کے یہاں تحریف نہ ہوئی ہو [اور غیر معروف شریعت پر ہی ان کا ایمان ہو] تب بھی ان کا ایمان کافی نہیں، تا وقتیکہ حضور پر ایمان نہ ہو، تو چونکہ ایک امر مطلوب کے ساتھ ایک ماننے والی قوی موجود ہے جو روک رہا ہے اور ہٹا رہا ہے اور وہ شخص سب پر غالب آکر امر مطلوب کی ادا کرتا ہے تو ضرور دوہرے اجر کا مستحق ہے۔

اور یہ فطری چیز ہے کہ آدمی اپنے نبی اور میر کو سب سے اعلیٰ دار فزع سمجھتا ہے، چنانچہ میں اپنی دلی بات کہتا ہوں کہ میں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے بیت کی تو اب کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ آجائے ہرگز اس کی طرف توجہ نہیں ہو سکتی خصوصاً جب کہ وہ شیخ الہند کی بہت سی تعریفیں بھی کر دے، تو ایسے ہی یہاں یہ فطری بات تھی کہ موٹھی دھیسٹی پر ایمان لانے کے بعد دوسرے نبی پر ایمان لانا شاق ہوا مگر اس مومن نے مستقل مزاجی اختیار کر لی اور وسوسہ کی پردہ بازی کی، تو اسے دوہرا اجر ہے۔

قرآن پاک کے الفاظ ہیں: **يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا**، یعنی جے رہے، نفس کو روک رکھا، روم وطن کی پردہ بازی نہ کی، وسوسہ شیطانیہ پر غالب رہے اس لئے دو اجر ہیں۔

تو اب یہ کہنا درست نہیں کہ ایک اجر اپنے نبی پر ایمان لانے کا اور دوسرا ایمان بالنبی الای کا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایمان بالنبی الای ہی پر دو اجر ہیں کہ باوجود موانع کے موانع پر غالب آکر حضور پر ایمان لے آیا، اس میں کسی کی تفسیص نہیں، نہ یہود کی، نہ نصاریٰ کی، نہ قوداہ کی نہ نجل کی۔

اب یہاں پر تھوڑا سا کلام شیخ اکبر کا جوایت سے تعلق ہے پیش کرتا ہوں

تبع زہر گوشہ یا نسیم زہر خرمینے خوشہ یا نسیم

شیخ اکبر کہتے ہیں کہ جو کسی پیغمبر پر ایمان لایا ہے اس پر لازم ہے کہ حضور پر بھی ایمان اجالی لائے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی بشارت دی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء نے بھی، تو اجمالاً حضور پر ایمان لازم ہے، جو شخص عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا وہ اس بات پر بھی ایمان لائے گا **مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ** (میں اپنے بعد ایک رسول کی بشارت دیں والا ہوں

جن کا نام احمد ہے، صلی اللہ علیہ وسلم) تو جو کسی ایک نبی پر ایمان رکھتا ہے اس کے دو ایمان ہیں، ایک تفصیلی جو اس کا اپنے پیغمبر ہے، اور ایک اجمالی دو جو منطوی ہے تفصیلی میں، قرآن میں ہے: **وَرَادَّ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَتَتَّبِعُونَهُ قَالُوا أَأَقْرَضْنَا؟** (۱) (اور یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس رسول امی آئے جو تمہارے پاس والی کتاب کی تصدیق کر رہا ہو تو تم اس پر ضرور ضرور ایمان لانا اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا، کیا تم نے اقرار کر لیا اور تم نے میرا عہد قبول کر لیا انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا)

آگے وعید ہے: **فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ** (۲) (جو کوئی بھی اس کے بعد روگردانی کرے گا تو وہی فاسق ہوگا) — تو جس کے حق میں سارے نبیوں سے اور امتوں سے اقرار لیا گیا ہے اس اقرار پر تو سب کا ایمان ضرور ہی ہوگا، لہذا اجمالا نبی امی پر ایمان ضروری ہوا، اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے سارے انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کی: **أَمَّا الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَأَتْهُ وَكُتِبَ لَهُمْ دَرُسُهُ، لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ** (۳) رسول اس پر ایمان لائے جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اور ایمان والے بھی ایمان لائے، کچھ سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، ہم رسولوں میں سے کسی ایک کی بھی تفریق نہیں کرتے تو حضور پر جو ایمان لایا وہ تفصیلی ایمان ہوا اور اس کے ضمن میں اجمالا تمام انبیاء علیہم السلام پر بھی ایمان لانا ہوا اسلئے کہ وہ سب انبیاء مبشر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصدق — اس کے بعد سنو کہ شیخ اکبر کہتے ہیں کہ یہ کتابی جو حضور پر ایمان لایا اس کا ہر ایک ایمان دو ایمانوں پر مشتمل ہے، پہلے پڑنی پر ایمان لایا تو یہ تفصیلاً اپنے نبی پر اور اجمالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوا اور جب حضور پر ایمان لایا تو یہ تفصیلاً حضور پر ہوا اور اجمالا تمام انبیاء پر، اب پڑھو: **الَّذِينَ آمَنُوا أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ يُؤْمِنُونَ وَإِذْ أَيْتَنَّا عَلَيْهِمْ قَالَوا أَمْتَابِهِ** (۴) یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی سے مطیع ہیں، تو ان کا ایمان دو ایمانوں پر مشتمل ہے، اس لئے فرمایا: **أُولَٰئِكَ يَوْمَئِذٍ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ** (۵) اب یہ کتبہ بھی معلوم ہو گیا کہ مَرَّتَيْنِ کیوں کہا؟ اَجْرَيْنِ کیوں نہ کہا؟ اس لئے کہ ان کا ایمان دو بار تھا، حدیث میں چونکہ الفاظ میں کچھ فرق ہے اس لئے یہ توجیہ حدیث پر چسپاں نہیں۔

بَابُ عِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءِ وَتَعْلِيمِهَا

امام کا عورتوں کو نصیحت کرنا، ان کو (دین) کی باتیں سکھانا۔

۹۷۔ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ

ہم سے سلیمان ابن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انھوں نے ایوب سے،

عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَجَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کہا میں نے عطار ابن ابی رباح سے سنا، کہا میں نے ابن عباس سے سنا، انھوں نے کہا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر

أَوْ قَالَ عَطَاءُ أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَمَعَهُ

گواہی دیتا ہوں، یا عطار نے کہا میں ابن عباس پر گواہی دیتا ہوں (راوی کو شک ہے) کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

بِلَالٍ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ النِّسَاءَ فَوَعَّظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي

(مردوں کی صفت سے) ٹھٹھے اور آپ کے ساتھ بلال تھے، آپ کا خیال ہوا کہ عورتوں تک میری آواز نہیں پہونچی، پھر

الْقُرُوطِ وَالْخَاتَمِ وَبِلَالٍ يَأْخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ

آپ نے عورتوں کو نصیحت کی اور ان کو خیرات کرنے کا حکم دیا، کوئی عورت اپنی بالی پھینکنے لگی، کوئی انگوٹھی، اور

عَطَاءٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بلال نے اپنے کپڑے کے کونے میں (یہ خیرات) لینا شروع کی، اس حدیث کو اسماعیل بن عقبہ نے ایوب سے

روایت کیا، انھوں نے عطار سے کہ ابن عباس نے یوں کہا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں

(اس میں شک نہیں ہے)

۴۴) بَابُ عِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءِ وَتَعْلِيمِهَا

ترجمہ یہ رکھا کہ امام عورتوں کو تعلیم دے تو ممنوع نہیں، یعنی خاص طور پر عورتوں کے لئے مجلس وعظ منعقد کی جائے، تو

یہ بھی ثابت ہے اور ہونا چاہئے۔

حدیث: ۹۷، تَوَلَّى أَشْهَدُ إِخْرَ أَشْهَدُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عباس یا ابن عباس نے کہا اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایات میں ہے کہ دونوں نے کہا اور

اشہد کاللفظ دونوں جگہ موجود ہے۔

بَابُ الْحَرَصِ عَلَى الْحَدِيثِ

حدیث کے لئے حرص کرنا

۹۸۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ

ہم سے عبد العزیز بن عبد اللہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے سلیمان نے بیان کیا، انھوں نے عبد ابن ابی عمرو
عمر و بن ابی عمرو عن سعید بن ابی سعید المقبری عن ابی ہریرۃ اَنَّهُ قَالَ
انھوں نے سعید بن ابی سعید مقلدی سے، انھوں نے ابو ہریرہ سے، انھوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! قیامت کے دن
قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدَ النَّاسَ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا (کس کی نسبت میں یہ نعمت ہوگی؟) آپ نے فرمایا: ابو ہریرہ: میں جانتا تھا
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ
کہ تجھ سے پہلے کوئی یہ بات مجھ سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں تجھے حدیث سننے کی کیسی حرص ہے (اب سن لے)
أَوَّلَ مِنْكَ لَمَّا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدَ النَّاسَ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
سب سے زیادہ میری شفاعت کا نصیب ہونا اس شخص کے لئے ہوگا جس نے اپنے دل سے یا اپنے جی کے غلوں کے ساتھ

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہے ہو۔

قَوْلًا خَرَجَ مَعَهُ بِلَالٌ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ النِّسَاءَ فَوَعظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، خَرَجَ كَمَا مَطْلَبُ يَرْهَبُ
عید کی نماز پڑھ کر نکلے اور چونکہ عورتیں پیچھے تھیں اس لئے انھوں نے نہیں سنا، اس لئے آپ ان کے پاس گئے اور وعظ و نصیحت کی، صدقہ کا حکم
اس لئے دیا کہ کفرانِ غیرہ وغیرہ بہت کرتی ہیں کما فی الحدیث، اس لئے عذاب سے بچانے کے لئے یہ حکم دیا، کیونکہ الصدقۃ تطفی غضب
الرب (صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے) وَعَظَهُنَّ سے وعظ اور آمروہن سے تسلیم احکام مراد ہے، قَوْلًا بِالْإِنْكِارِ
وغیرہ جو کان کی لویں پہنی جائیں۔

(۵) بَابُ الْحَرَصِ عَلَى الْحَدِيثِ

حدیث : ۹۸۔ قَوْلًا مَنْ أَسْعَدَ النَّاسَ یعنی [آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ اہل کون ہے؟]

(۱) یہاں جامع تقریر صیح طبرہ حضرت اساذ کے الفاظ کا مفہم ادا نہیں کر سکے۔

بَابُ كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى ابْنِ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنْظِرْ

علم کیونکر اٹھ جائے گا؟ اور عمر ابن عبد العزیز (خلیفہ) نے ابو بکر ابن حزم (مدینہ کے قاضی) کو

مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَابْتُئِسْتُ بِهِ فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ

کھا: دیکھو! جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تم کو ملیں ان کو کھو لو، میں ڈرتا ہوں (کہیں دین کا) علم سٹ

الْعِلْمُ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءُ وَلَا تَقْبَلُوا الْحَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَفْشُوا الْعِلْمَ

نہ جائے اور عالم چل بسیں اور یہ خیال رکھو وہی حدیث ماننا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو (نہ اور کسی کا قول)

وَلِيَجْلِسُوا حَتَّى يَعْلَمَ مَنْ لَا يَعْلَمُ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا

یاصل) اور عالموں کو علم پھیلانا چاہئے، تعلیم کے لئے بیٹھنا چاہئے، کہ جس کو علم نہیں وہ علم حاصل کر لے، اس لئے کہ علم جہاں

پوشیدہ رہا، بس مٹ گیا۔

قَوْلًا مِنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. مراد یہ ہے کہ جو موجد خالص ہے اور شرک سے بالکل خالی ہے وہ اسعد ہے، بعض روایات

میں ہے کہ اسعد الناس بشفاعتی وہ ہیں جو مرکب کبار ہیں، جیسا کہ فرمایا شفاعتی لا اهل الکبار من امتی، میری شفاعت

میری امت کے مرکب کبیرہ لوگوں کے لئے ہوگی، یہاں عمل کا ذکر نہیں ہے، تو یوں کہا جائے گا کہ فرق مراتب ملحوظ ہوگا، جس کے اندر جتنی

چیزیں ہوں گی اسی کے اعتبار سے آپ شفاعت فرمائیں گے [شفاعتیں کئی ایک ہیں] ایک شفاعت ہوں عشرے [نجات کے لئے]،

ایک قبل دخول تارکے، اور ایک بعد دخول کے ہوگی۔ مسلم شریف میں ہے کہ بعض ایسے ہوں گے جن کے پاس عمل نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ

صرف اپنے دست قدرت سے انھیں دوزخ سے نکالیں گے اور اس میں تصریح ہے کہ وہ قائلین لا الہ الا اللہ ہوں گے، ظاہر سے ایسا

معلوم ہوتا ہے کہ وہ غیر شفاعت نبوی کے نجات پا جائیں گے، مگر یاد رہے کہ وہ بھی نکالے جائیں گے شفاعت نبوی ہی سے، کیونکہ تصریح ہے کہ

حضور عرض کریں گے کہ اے اللہ کوئی نہیں رہا سوائے ان لوگوں کے جو لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، اس پر اللہ فرمائے گا کہ اب انھیں میں نکالوں گا

بہر حال وہ نکالے جائیں گے شفاعت نبوی ہی سے، اگرچہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت سے نکالے گا۔

(۷۶) بَابُ كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ

[امام بخاری علم اٹھانے کی کیفیت بتانا چاہتے ہیں کہ] علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ سینوں کو

علم نکال لیا جائے اور دوسری صورت یہ ہے کہ کتابوں سے حروف ٹھانے جائیں، تو یہ دونوں صورتیں نہ ہوں گی، بلکہ اس کی تیسری صورت

ہوگی اور وہ یہ کہ علماء اٹھائے جائیں گے۔

۹۹۔ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ

ہم سے علاء بن عبد الجبار نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد العزیز بن مسلم نے بیان کیا، انہوں نے

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِذَلِكَ يَعْنِي حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى قَوْلِهِ ذَهَابَ الْعُلَمَاءُ
عبد اللہ ابن دینار سے، انہوں نے عمر ابن عبد العزیز کا یہ قول بیان کیا یہاں تک "اور عالم ہیں بس۔"

۱۰۰۔ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ

ہم سے اسماعیل ابن اویس نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، انہوں نے ہشام ابن عروہ سے

بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے عبد اللہ ابن عمرو ابن العاص سے، کہا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ
آپ فرماتے تھے، اللہ (دین کا) علم بندوں سے چھین کر انہیں اٹھائے گا بلکہ عالموں کو اٹھا کر علم کو

الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بَقْبِضِ الْعُلَمَاءِ

اٹھائے گا

ابو بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم والی مدینہ تھے اور چونکہ مدینہ گہوارہ تھا علوم نبویہ کا، اس لئے انہیں لکھا کہ حضور کی جس قدر احادیث

ملیں ان سب کو لکھواؤ، یہ ۹۹۹ کا واقعہ ہے۔

قَوْلُهُ فَاتَى خِفَتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ، یعنی میں اندیشہ کرتا ہوں کہ علم مندرس نہ ہو جائے اور علماء اٹھ نہ جائیں، تو آگے کو

سلسلہ چلن مشکل ہو جائے گا، چنانچہ اس اولیت کا شرف عمر ابن عبد العزیز کو ملا، بعض روایات میں ہے کہ علاوہ ابو بکر کے اور حکام کو بھی

لکھا، چنانچہ بصرہ، کوفہ، شام، خراسان، رے میں جو اہل علم تھے سب نے حدیثیں جمع کیں، ابن جریج نے مکہ میں حماد ابن سلمہ نے بھڑوہ میں، امام

مالک نے مدینہ میں حدیثیں مدوّن کیں، مگر سب سے پہلے قوم کو جو کتاب ملی وہ زہری کی کتاب تھی (پورا واقعہ تدوین حدیث کی بحث میں گزر چکا)

کتابت سے روکنے کے [جو بعض اقوال منقول ہیں] اس کی حقیقت اتنی ہے کہ جو حفظ کر سکتے تھے [ان کو اجازت نہ تھی اسلئے کہ]

انہیں کتابت کی ضرورت نہ تھی۔

اور بعضوں نے کہا کہ جن کی کتابت پر [عدم جہارت یا کا حد ضبط نہ کر سکنے کی بنا پر] اعتماد نہ تھا، ان کو منع فرمایا، اور جن پر

اعتماد تھا جیسے عبد اللہ ابن عمرو ابن العاص، ان کو اجازت تھی، بہر حال کتابت حدیث ثابت ہے، امت کا اس پر عمل رہا ہے، بلکہ بعض

حَتَّىٰ إِذَا الْمَبِيتُ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسًا جُفَاءً لَّا فُسْرَ لَهَا

جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار (پیٹوا) بنائیں گے، ان سے مسئلہ پوچھیں گے، وہ بے علم

فَاقْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

توئی دیں گے، آپ بھی گمراہ ہوں گے اور (دوسروں کو بھی) گمراہ کریں گے۔

قَالَ الْفَرَبَرِيُّ نَاعِبًا سُّ قَالَ ثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ مَخُوكَا

فربری نے کہا، ہم سے عباس نے بیان کیا، کہا ہم سے قتیبہ نے کہا، ہم سے جریر نے انھوں نے ہشام سے مانتا اس کے

بَابٌ ۷۷ هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمًا عَلَىٰ حِدَةٍ؟

کیا امام عورتوں کی تسلیم کے لئے کوئی عظیمہ دن مقرر کر سکتا ہے؟

۱۱۔ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ

ہم سے آدم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے عبدالرحمان ابن عبداللہ اصہبانی نے

سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ ذَكَوَانَ يَحْدِثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّسَاءُ لِلنَّبِيِّ

کہا میں نے ابو صالح ذکوان سے سنا، وہ ابو سعید خدری سے روایت کرتے تھے، عورتوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبْنَا عَلَيْنَا الرِّجَالُ فَأَجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا

مرد آپ کے پاس آتے ہیں، ہم پر غالب ہوئے تو آپ اپنی طرف سے (خاص) ہمارے لئے ایک دن مقرر کر دیجئے، آپ نے ان سے ایک دن

جگہ واجب ہے۔

ایک روایت ابن وہب کی ہے^(۱) کہ انھوں نے اپنی یادداشت لکھ کر رکھی تھی اور لوگوں کو دکھلایا بھی تھا، اور تدریب الراوی میں ہے

کہ انس ابن مالک نے بھی اپنی کتابہ اشیا دکھلائی۔

قَوْلًا لَا تَقْبَلُ الْإِحْدِيثَ النَّبِيِّ، یعنی کسی کی رائے نہ ہو بلکہ جو وہ حدیث ہی ہو۔

قَوْلًا حَتَّىٰ يَكُونَ سَوَاءً، یعنی جب علم کو راز بنالیں گے اور چھپا کر رکھ لیں گے، تو یہ تفسیر علم ہے (اس سے) یہ نہ سمجھنا (چاہئے)

کہ کوئی چیز چھپائی بھی نہ جائے، ہر چیز کا افشاء ممنوع نہیں بلکہ یہ دیکھنا چاہئے کہ غلط کس قسم کا ہے، اس کے فہم کے مطابق کلام کیا جائے۔

لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ فَكَانَ فِيهَا قَال لَعْنٌ مَا مَنَكُنَّ امْرَأَةً تَقْدَرُ ثَلَاثَةً

لئے کا وعدہ فرمایا، اس دن کو نصیحت کی اور شرع کے احکام بتلائے، ان باتوں میں جو آپ نے فرمائیں یہ بھی تھی کہ جو عورت

مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حَاجِبًا مِنْ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَاشْتَيْنِ فَقَالَ وَاشْتَيْنِ،

اپنے تین بچے آگے بھیجے تو وہ (آخرت میں) اس کے دوزخ سے آڑ بن جائیں گے، ایک عورت نے عرض کیا اگر دو بھیجے؟ آپ نے فرمایا، اور دو بھی!

۱۰۲۔ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ تَنَاخَدُّرُ قَالَ تَنَا شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

مجھ سے محمد ابن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے فخر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انھوں نے

بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ ذُكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا

عبدالرحمان ابن امبہانی سے، انھوں نے ذکوان سے، انھوں نے ابوسعید سے، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

حدیث اور شعبہ نے اس کو روایت کیا عبدالرحمان ابن امبہانی سے، انھوں نے کہا میں نے سنا ابو حازم سے، انھوں نے

ثَلَاثَةً لَمْ يَدْخُوا الْجَنَّةَ

ابو ہریرہ سے اس روایت میں یوں ہے، آپ نے فرمایا: "تین بچے جو جوان نہ ہوئے ہوں"

تَوَدَّ قَالَ الْفَرُّوقِيُّ، فَرَّ بَرِيٍّ أَمَامَ بَخَّارِي كَيْ شَاكَرُوهُ، اِنْ كَانَتْ عَادَتُهُ كَيْ جَبَّ [بَابُ كَيْ مَنَسَبٌ] كَوْنُ حَدِيثٍ

علاوہ بخاری کے کسی اور سے ملتی ہے تو اسے بھی نقل کر دیتے ہیں۔

(۷۷)، بَابُ هَلْ يَجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمًا عَلَى حِدَّةٍ

حدیث ۱۰۱، قَالَتْ امْرَأَةٌ وَاشْتَيْنِ؟ يَعْطِفُ تَقْنِينِي هِيَ، يَعْنِي سَأَلَ كَيْ مَذْكُورَةٍ بِرَأْيِكُمْ مَذْكُورٌ كَوْ عَطْفٍ كَرَكِ

اس نے بولے کہ شکم بھی اس کو مذکور پر عطف کر دے، بعض روایتوں میں صرف ایک کا ذکر آیا ہے اور بعض میں اس کے ساتھ لَمْ يَبْلُغِ الْجَنَّةَ

کی قید بھی لگی ہوئی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نابالغ مرے تو یہی حجاب من انار ہوگا، باقی رہا یہ شبہ کہ جوان کا عدم زیادہ ہوتا ہے، تو یہ یاد

رہے کہ وہاں اس کا کفارہ بھی ہے اور امید کی جاتی ہے، مگر یہاں مسئلہ شفاعت کا ہے کہ بچوں سے والدین کو خاص قسم کا تعلق ہوتا ہے

ان سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اور اب تک ان سے متعلق بھی سرزد نہیں ہوا ہے، حدیث میں ہے کہ بچے جب دکھیں گے کہ ہمارے والدین

(۱۱) جواب واضح نہیں ہے، شاید یہ مطلب ہے کہ وہ شدید صدمہ مصیبت زندہ کے گناہوں کا کفارہ بنے گا اور اسکے موجب مغفرت بننے کی بہت کچھ امید ہے، مگر یہاں شفاعت کا

ذکر ہے اور اس کی صلاحیت معصوم بچوں میں ہی زیادہ ہے (۱۲ مرتب)

بَابٌ مِّنْ سَمْعِ شَيْءٍ فَلَمْ يَفْهَمْهُ فَرَاَجَعَهُ حَتَّى يَعْرِفَهُ

کوئی شخص ایک بات سے اور نہ سمجھے تو دوبارہ پوچھے سمجھنے کے لئے۔

۱۰۳۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ اَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي

ہم سے سعید ابن ابی مریم نے بیان کیا، کہا ہم کو نافع نے خبر دی، کہا مجھ سے ابن ابی لمیہ نے بیان کیا، انھوں نے

ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَا تَسْمَعُ شَيْئًا

حضرت عائشہ سے، ان کی عادت تھی جس بات کو سنتیں اور نہ سمجھتیں تو خوب سمجھنے تک اس کو دوبارہ پوچھتیں اور (ایسا ہوا کہ ایک بار)

لَا تَعْرِفُهُ إِلَّا رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، (قیامت کے دن) جس شخص سے حجاب لیا جائے گا وہ عذاب میں

مَنْ حُوسِبَ عَذَابَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ أَوَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَسَوْفَ

پڑے گا، تو حضرت عائشہ نے کہا: اللہ تعالیٰ تو (سورہ انشیت میں) فرماتا ہے: اُس کا حجاب آسانی سے

يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا،

لیا جائے گا!

دوزخ میں جا رہے ہیں تو وہ چل جائیں گے کہ ہم ہرگز نہ جانے دیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اچھا اسے جھگڑا لو نیچے! انھیں جنت میں لے جا۔
تو وہ ان کو لے کر جنت میں جائے گا

(۷۸) بَابٌ مِّنْ سَمْعِ شَيْءٍ

یعنی ایک شخص جو بات نہ سمجھتا ہوا سے پوچھ لے، اہل ازراہ تحت سوال نہ ہو رہے وہ محروم رہے گا، بات یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کیلئے
بھی ہنر چاہئے، وقت کی رعایت، اساتذہ کی حالت، سب کا لحاظ رکھنا چاہئے۔ حضرت شیخ الہند اپنا قصہ سناتے تھے کہ ایک بار ہدایہ اخیرین میں ایک
سند آیا جو مجھ سے مل نہ ہوا اور شفا نہ ہوئی، اتفاقاً گنگوہہ جانا ہوا (دیوبند سے گنگوہہ بائیس کوں ہے) تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کو
پوچھا، حضرت نے اس کی تقریر فرمادی، میں نے سنا تو غور سے گرجھ میں تقریر نہ آئی، اس لئے پھر پوچھا، آپ نے پھر تقریر فرمادی، اس کے
بعد پھر پوچھا تو کچھ آثار غفلت کے نظر آئے، میں نے کہا: بس ٹھیک ہے حضرت! اور اٹھ کر چلا آیا اور راستہ بھر سوچا آیا، ندی پر (راستہ میں ندی
پڑتی ہے) بہو پخ کر دنتہ بکھ میں آگیا۔ تو علم میں تادب کی ضرورت ہے۔

حدیث: ۱۰۳۔ حدیث میں یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ حال تھا کہ جب کوئی بات حضورؐ فرماتے

قَالَتْ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرَضُ وَلَكِنْ مِنْ نَوْشِ الْحِسَابِ يَهْلِكُ

آپ نے فرمایا: (یہ حساب نہیں ہے) اس سے مراد تو اعمال کا بتلا دینا ہے، لیکن جس سے کچھ تان کر حساب لیا جائے گا وہ تباہ ہوگا۔

بَابُ لِبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جو شخص مائے موجود ہو وہ علم کی بات اس کو پہنچا دے جو غائب ہو، اس کو ابن عباس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

۱۰۴۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ هُوَ

ہم سے عبد اللہ بن یوسف تینسی نے بیان کیا، کہا ام سے لیث ابن سعد نے بیان کیا، کہا مجھ سے سعید مقبری نے بیان کیا

ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي شَرِيحٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرٍو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ
انہوں نے ابو شریح سے (جو صحابی تھے) انہوں نے عمرو ابن سعید سے کہا (جو یزید کی طرف سے مدینہ کا حاکم تھا) وہ کہہ رہے ہیں بھیج رہا تھا،

أَذِنَ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أَحَدُ ثَلَاثٍ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَا مِنْ
اے امیر! مجھ کو اجازت دے میں تجھ کو ایک حدیث سناؤں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے روز ارشاد فرمائی، امیر کاؤں

يَوْمَ الْفَتْحِ سَمِعْتُهُ أَذْنًا يَوْمَ عَاةِ قَلْبِي وَأَبْصَرْتُهُ عَيْنًا يَوْمَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمِيدًا
نے اس کو سنا اور دل نے اسے یاد رکھا اور میری دونوں آنکھوں نے ان کو دیکھا جب آپ نے یہ حدیث سنائی آپ نے اللہ کی تعریف کی

اللَّهُ وَآتَنِي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِمَرْءٍ يَوْمُنُ
اور غریبی بیان کی، پھر فرمایا کہ کہہ کہ اللہ نے حرام کیا ہے، لوگوں نے حرام نہیں کیا (اس کا ادب یہ حکم الہی ہے) تو جو کوئی اللہ اور پچھلے دن

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْصِدَ بِهَا شَجَرَةً

(قیامت پر ایمان رکھتا ہو، اس کو وہاں خون بہانا درست نہیں اور نہ وہاں کوئی درخت کاٹنا۔)

اور اجماعی طرح ان کی سمجھ میں نہ آتا تو فوراً سوال کرتیں، چنانچہ جب آپ نے فرمایا: مَنْ حُسِبَ عَذَابُ يَمِينِ جَسَدٍ مِنْ حَسَابِ كَيْلِ كَيْلِ اے عذاب
دیگیا، تو فوراً سوال کیا گیا کہ قرآن میں ہے فسوف يحاسب حساباً يسيراً، یعنی عنقریب حساب آسان لیا جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس کا جواب دیا: ذَلِكَ الْعَرَضُ، یعنی حدیث میں جس حساب کا ذکر ہے وہ اور ہے اور آیت میں اور۔ آیت میں جس حساب کا ذکر ہے
وہ حقیقت عرض ہے۔

ایک حساب تو یہ ہے کہ اے پیش کر دیا جائے، اس وقت کھود کرید اور کاوش نہیں ہوتی، اور ایک مطالبہ اور مناقشہ ہے کہ یہ کیوں

یہ کیا ہے؟ تو یہ حساب سخت ہے، یعنی جس کی کھود کرید کی گئی اور جانچ کی گئی تو وہ لاک ہوئے والا ہے۔

فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ فِيهَا فَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ
 اگر (میرے بعد) کوئی ایسا کرنے کی یہ دیکھ لے کہ اللہ کے رسول وہاں لڑے؟ تو تم یہ کہو کہ اللہ نے تو (فتح مکہ کے دن) اپنے رسول کو (خاص)
 وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلِيَبْلُغَ الشَّاهِدُ
 اجازت دی تھی، تم کو اجازت نہیں دی اور مجھ کو بھی صرف ایک گھڑی دن کے لئے اجازت دی تھی، پھر اس کی حرمت آج دہی ہی ہوگی جیسے
 الْغَائِبِ، فَقِيلَ لِأَبِي شَرِيحٍ مَا قَالَ عَمْرُو قَالَ أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شَرِيحٍ لَا تَعِزُّ عَاصِيًا
 کل تھی، اور جو شخص یہاں حاضر ہو وہ اس کی خبر اس کو کر دے جو غائب ہے، لوگوں نے ابو شریح سے پوچھا: عرو نے اس کا کیا جواب دیا؟ ابو شریح
 وَلَا فَارًا بِدَمِي وَلَا فَارًا بِخُرْبَةٍ.

نے کہا: عرو نے یہ جواب دیا کہ میں تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہوں، مکہ گنہگار کو پناہ نہیں دیتا اور نہ اس کو جو خون یا چھری کر کے بھاگے۔

(۹) بَابُ لِيَبْلُغَ الْعِلْمُ

حدیث ۱۰۴ ابو شریح صحابی ہیں اور عمرو ابن سعید، یزید کے عہد حکومت میں مدینہ کا والی تھا، قصہ یہ ہوا تھا کہ امیر معاویہ
 نے جب یزید کو خلیفہ بنایا تو حضرت حسین اور عبد اللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے بیعت سے انکار کر دیا، حضرت حسین کا حال تو معلوم و مشہور ہی ہے،
 ابن زبیر مدینہ سے مکہ مکرمہ چلے گئے کہ وہ حرم ہے، وہاں امن میں رہیں گے، چنانچہ انھیں عائذ اللہ کہتے تھے، یزید نے ان کے اقتدار کو باطل
 کرنے کے لئے چڑھائی کی تیاری کی اور [عمرو ابن] سعید کو حکم بھیجا کہ [ابن الزبیر سے جنگ کے لئے] لشکر روانہ کرو [اس موقع پر] ابو شریح نے
 ایک کڑی کہنا چاہا اور فرمایا: ائذن لی ایہا الامیر، اے امیر مجھے کچھ کہنے کی اجازت دیجیے، یہ نہایت ادب اور تہذیب کا خطاب تھا۔
 قَوْلًا سَمِعْتَهُ اِذْنًا يٰ اَبِي شَرِيحٍ مَعْنَى اِجْزِئْ بِطَرَحٍ مِّنْ لِّيْ فِيْهِ مَحْفُوظٌ رَّكَّحَ.

قَوْلًا حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يَحْرَمْهَا النَّاسُ، یعنی اللہ نے اس کو حرم بنایا ہے، بندوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، جیسا کہ آج کل
 یورپ میں بنائے ہیں، مثلاً سوئٹزرلینڈ کہ وہاں کسی کو سزا نہیں دی جاسکتی۔

قَوْلًا وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً، بعض روایات میں ہے کہ طلوع آفتاب سے عصر تک یہ ساعت تھی، تو اس سے قلیل مراد ہے
 قَوْلًا أَمْسٍ یعنی فتح مکہ کا اس (فتح مکہ سے پہلے کا دن)۔

قَوْلًا وَلِيَبْلُغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، تو ابو شریح نے حق ادا کر دیا، یہی ترجیح تھا باب کا۔

۱۰۵۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ ثنا حمادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ

ہم سے عبد اللہ ابن عبد الوہاب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد نے بیان کیا، انھوں نے محمد ابن سیرین سے، انھوں نے

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ۔ قَالَ مُحَمَّدٌ

ابوبکر سے، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا، تمہارے خون اور تمہارے مال۔ اور ابن سیرین نے کہا میں سمجھتا ہوں

وَاحْسِبُهُ قَالَ۔ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا،

یہ بھی کہا۔ اور تمہاری عزتیں (آبروئیں) ایک دوسرے پر حرام ہیں، جیسی اس دن (یوم النحر) کی حرمت ہے اس مہینے میں، سن رکھو،

إِلَّا لِيَبْلَغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ، وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

جو شخص حاضر ہے وہ غائب کو پہونچا دے، ابن سیرین نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا سچ ہوا (جو لوگ اس وقت حاضر تھے

وَسَلَّمَ، كَانَ الْإِهْلُ بَلَغَتْ مَرَّتَيْنِ،

انھوں نے جو غائب تھے ان کو یہ حدیث پہونچا دی) اور آنحضرت نے فرمایا، سن رکھو میں نے یہ حکم تم کو پہونچا دیا، دوبار فرمایا۔

قَوْلًا أَنَا أَعْلَمُ یعنی میں زیادہ جانتا ہوں، حالانکہ وہ جھوٹا ہے، وہ کیا جانتا، یہ صحابی، وہ تابعی، یہ تو صحت ٹالنے کی وجہ سے

کہا، صحابی نے بالکل صحیح سمجھا تھا، اس نے ان کی بات کا ٹٹی چاہی۔

قَوْلًا لَا تَقْيِدُوا عَاصِيًا یعنی عاصی، باغی، جانی، سارق وغیرہ کو حرم پناہ نہیں دیتا، بلکہ وہیں حرم میں سزا دی جائے گی،

میں کہتا ہوں کہ اس سے قطع نظر کیجئے کہ مسد کیا ہے، اس سے یہی پوچھا جائے کہ باغی و عاصی کون ہے؟ کیا ابن زبیر؟ ہرگز نہیں! ابن زبیر عاصی

نہیں بلکہ تم عاصی ہو کہ باوجود فسق و فجور کے تم نے لوگوں کی گردنوں میں اپنی حکومت کا قلاوہ ڈالا، باقی رہا مسد تو شوافع کے ہاں وہیں حرم میں

سزا دی جائے گی، اور حنفیہ کہتے ہیں وہاں قتل نہ کریں گے، ہاں اسے اس طرح تنگ کریں گے کہ وہ حرم چھوڑ دے، اور جب حرم سے باہر آئے

تو سزا دی جائے، ہاں ما دون النفس میں البتہ حرم ہی میں حدود جاری ہوں گی، اور اگر کسی نے حرم میں کسی کو قتل کیا تو اس سے وہیں قصاص

لیں گے، بشرطیکہ صیغہ بغاوت تک پہونچ گیا ہو، اور اگر نکال سکتے ہوں تو نکال کر قتل کریں گے، اور اتفاق کی بات ہے کہ ابو شریح کی حدیث ہمارے

(حنفیہ کے) موافق ہے اور عمرو ابن سعید کا مسلک شوافع کا ہے۔

حدیث ۱۰۵، قَوْلًا عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، یہ بلا ہر صحیح نہیں بلکہ عن محمد عن ابن ابی بکرؓ ہے۔

(۱) فتح البدری کے مافیہ پر عن محمد عن ابن ابی بکرؓ عن ابی بکرؓ ہے، ابن جریر نے کہا کہ سنی اور شیعہ کی روایت ہی طرح ہے اور باقی راویوں کے نہیں ہیں عن ابن

ابی بکرؓ رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے سند منقطع ہو گئی ہے، ۱۲ مرتب۔

بَابُ اِثْمٍ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے وہ کیا گنہگار ہے۔

۶۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ اَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ قَالَ سَمِعْتُ

ام سے علی ابن جعد نے بیان کیا، کہا ام کو شعبہ نے خبر دی، کہا مجھ کو منصور بن معتمر نے خبر دی، کہا میں نے

رَبِيِّ بْنِ جَرَّاشٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ
ربی بن جرّاش سے سنا، وہ کہتے تھے: میں نے حضرت علیؑ سے سنا، کہتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (دیکھو) مجھ پر جھوٹ

فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَى فَلْيَلِجِ النَّارَ

باندھنا کیونکہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔

قَوْلُ كَانَ ذَلِكَ اِی وقع ذلك، یعنی آپؐ نے تبلیغ کا حکم دیا تھا، لوگوں نے دیا ہی کیا کہ اسی طرح پہنچا دیا

(۸۰) بَابُ اِثْمٍ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضور پر جھوٹ بولنا اور بہت لگانا یا کسی قول یا فعل کی نسبت حضورؐ کی طرف کرنا جو حضورؐ نے نہیں فرمایا یا نہیں کیا، اشد کبائر سے

حتیٰ کہ ابو محمد جوئی امام احرار کے والد اور ابن المثیر وغیرہ مانے یہاں تک کہدیا کہ وہ کافر ہو جائے گا، مگر جہود کہتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہوگا البتہ اشد کبیر کا

مترکب ہوگا، بعض صوفیہ نے بہت تہاں کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ترغیب و ترہیب کے لئے حدیث وضع کر لے تو اس بارے میں وعید نہیں ہے بلکہ

یہ جائز ہے، مگر یہ بات بالکل غلط اور مہمل ہے، کذب علی ابنی بہر حال ممنوع ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کذب علی ابنی نہیں ہے بلکہ للبنی ہے، حالانکہ

وہ بھی علی ابنی ہے کیونکہ جھوٹ نسوب کیا نبی کی طرف، البتہ صوفیائے محققین اور جہود نے بالاتفاق اس کو ممنوع قرار دیا ہے [اور ترغیب و ترہیب

کے لئے بھی حدیث وضع کرنے کو حرام کہا ہے]

مفسرین اکثر ضعیف حدیثیں لے لیتے ہیں، اور بعض تو اسرائیلیات اور موضوعات کو بھی لے لیتے ہیں، لیکن احتیاط لازم ہے موضوعات

کی تو مطلقاً گنجائش ہی نہیں، اسرائیلیات میں بھی تحقیق کرنا چاہئے اور ضعیفات کی فضائل اعمال میں تو گنجائش ہے مگر درجہ نہیں۔

نقل عادیث کے باب میں کس کا اعتبار کیا جائے گا اگر کس کی نقل قبول ہوگی؟ تو اول درجہ میں اصحاب اکھبث یعنی محدثین ہیں

دوسرے درجہ میں ائمہ اہل فقہ اور تیسرے درجہ میں اہل لغت جن کو غریب اکھبث سے لگا دیا ہے جیسے امام ابو عبیدہ مگر اسے بھی بے کھٹکے

بیان نہیں کر سکتے، جیسا کہ محدثین کی تخریج (تحقیق) کو بے کھٹکے بیان کر سکتے ہیں، ملا علی قاری بھی تہاں کر جاتے ہیں اس لئے یہاں بھی احتیاط

کرنا ہوگی۔

۱۰۷۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدُ قَالَ تَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انھوں نے جامع ابن شداد سے، انھوں نے عامر

ابن الزبیر عن أبيه قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ إِنِّي لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ابن عبد اللہ ابن زبیر سے، انھوں نے اپنے باپ عبد اللہ ابن زبیر سے، انھوں نے (اپنے باپ) حضرت زبیرؓ سے کہا: میں تم کو آنحضرت
کما يُحَدِّثُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمُ أَفَارِقُهُ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَى
صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں فلاں فلاں شخصوں کی طرح بیان کرتے نہیں سنتا، انھوں نے کہا: میں آنحضرتؐ سے جدا نہیں رہا کہ آپ کی حدیثیں

فَلْيَتَّبِعُوا مُقْعَدَةَ مِنَ النَّارِ

میں نے نہ سنی ہوں، لیکن میں نے سنا آپ فرماتے تھے: جو کوئی مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے

۱۰۸۔ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ تَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ أَنَسُ

ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، انھوں نے عبد العزیز سے، انھوں نے کہا

إِنَّهُ لَيَسْمَعُنِي أَنَّ أَحَدَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَمَّدَ
انس نے کہا جو تم میں بہت سی حدیثیں بیان کرتا اس کی وجہ یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ
عَلَى كَذِبٍ فَلْيَتَّبِعُوا مُقْعَدَةَ مِنَ النَّارِ

باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے

حدیث ۱۰۷۔ قَوْلَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ، ابن ماجہ میں ایک روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں سے مراد عبد اللہ ابن مسعود

ہیں، دوسرے فلاں کا حال معلوم نہیں۔

قَوْلَ أَمَا إِنِّي لَمُ أَفَارِقُهُ، یعنی میں محبت نبوی میں برابر رہا ہوں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ پہلے اپنے تعلقات خانہ انی بیان

کئے، پھر کہا کہ حضورؐ کی محبت میں میں بھی رہا ہوں لیکن چونکہ میں حضورؐ سے من کذب علیؑ اور سن چکا ہوں اسلئے میں احتیاط برتا ہوں، اگر میں انکا
کروں گا تو احتیاط برتنا مشکل ہوگا۔ اکثر میں رطب یا بسب آجاتی ہیں اور بلا ارادہ غلط چیزیں منہ سے نکل جاتی ہیں اہل ان کے نزدیک خطا بھی
غلط چیز نکلنا ممنوع ہوگا، غرض یہ کہہیں احتیاط نہ ہو سکے اور میں غلطی سے بیان کر دوں۔

حدیث ۱۰۸۔ قَالَ أَنَسُ، انس رضی اللہ عنہ کثرین حدیث میں سے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کثیر حدیثیں بیان نہیں کرتا، تو اس کا
جواب بعض نے یہ دیا کہ اس سے زیادہ ذخیرہ ان کے پاس رہا ہوگا، مگر صحیح جواب یہ ہے (ان شاء اللہ) کہ وہ اپنی طرف سے بیان ذکر کرتے تھے مگر عمر لمبی پائی تھی

۱۰۹۔ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ هُوَ ابْنُ

ہم سے مکہ ابن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید ابن ابوعبید نے، انھوں نے سلمہ ابن اکوع سے، انھوں نے

الْأَكُوعَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يَقُلْ عَلَى مَا لَمْ أَقُلْ فَلَيْتَبَوَّأُ
کہا میں نے سنا بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرماتے تھے: جو کوئی مجھ پر وہ بات لگائے جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانا

مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

دوزخ میں بنائے۔

۱۱۰۔ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ ثنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ

ہم سے موسیٰ ابن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، انھوں نے ابو حصین سے، انھوں نے

أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسْمَوْنَ بِأَسْمِيَّ وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي وَمَنْ
ابو صالح سے، انھوں نے ابو ہریرہؓ سے، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپؐ نے فرمایا: میرے نام پر نام رکھو (معدا اور

رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدَرَانِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مَتَعَدٍّ
نام رکھو) اور میری کنیت (ابوالقاسم) نہ رکھو (یہ سمجھ لو) جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا اس نے بلاشبہ مجھ ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان

فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

میری صورت نہیں بن سکتا اور جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے

اور لوگ کثرت سے سوال کرتے تھے، مجبوراً ان کو جواب دینا پڑتا تھا، اکثر صحابہ دنیا سے جا چکے تھے، صرف دو ایک باقی رہ گئے تھے، اس وجہ سے ان کی بیان کردہ حدیثوں کا ذخیرہ بہت ہو گیا

قوله سلمة هو ابن الاكوع، یہ ہوا بن الاکوع بخاری کی تفسیر ہے۔

حدیث ۱۱۰۔ قوله لا تکتون ابکنیتی، یہ اس لئے فرمایا کہ ایک مقام پر آپ تشریف لے جا رہے تھے، کسی نے کہا: یا ابا القاسم

اے ابوالقاسم! آپؐ نے مراد دیکھا، اس نے کہا: لہذا عنک یعنی میں آپ کو نہیں بلاتا، اس پر آپؐ نے فرمایا: لا تکتون ابکنیتی، میری کنیت نہ رکھو، اس میں اشتباہ ہوتا ہے، نام کی اجازت اس لئے دی کہ لوگ کثرت یا تو کنیت سے پکارتے تھے یا یا رسول اللہ کہتے تھے، اس میں اشتباہ

کہ تم ہی بالکل یہ تھی۔ چونکہ یہ علت اب معدوم ہو گئی اس لئے اب علم کہتے ہیں کہ جائز ہے، اور بعض نے کہا کہ اگرچہ جائز ہے مگر بہتر یہ ہے کہ کنیت نہ رکھے
قوله ومن رأى في المنام فقد راني، اور جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، کوئی دوسری چیز نہیں دیکھی

بھی اجا ہوتا ہے کہ شیطان تشنہ لگتا ہے کبھی تو خیال میں جو اشیاء ہوتی ہیں، تو تھ صومہ انھیں سامنے کھڑا کر دیتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میری صورت میں تشنہ ہو کر شیطان نہیں آ سکتا، اسے یہ قدرت نہیں۔

اس کی بحث کتاب الروایا میں ملاحظہ کرنے سے بہت طویل لکھی ہے، اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں تاکہ دھوکا نہ لگے، پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں الفاظ مختلف آئے ہیں، بعض میں فقد رائی آیا ہے، بعض میں فسیروانی اور بعض میں فکانہ قد رائی، گویا کہ اس نے مجھ کو دیکھا، بعض میں ہے کاندہ قد رائی فی الیقظہ، بعض میں ہے قد رائی فی الیقظہ ہے، اس لئے معنی میں علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ کیا مراد ہے؟ بعض نے کہا: جس نے حضور کو خواب میں دیکھا تو وہ حضور کو ضرور دیکھے گا، کہاں دیکھے گا؟ تو بعضوں نے کہا قیامت میں، اس پر شبہ ہوا کہ پھر تخصیص کیا رہی، قیامت میں تو سب ہی دیکھیں گے، مومن کیا، کافر بھی؟ تو جواب دیتے ہیں کہ روئے مضمومہ مراد ہے، یعنی خاص اتفاقات، الطاف و عنایات کے ساتھ، بعض نے کہا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جس نے مجھے خواب میں [اس وقت دیکھا جب میں بقیہ حیات ہوں] تو وہ مجھ کو ضرور دیکھے گا، یعنی اسے محبت نبوی حاصل ہوگی اور حاضر خدمت ہوگا اور اگر انتقال کے بعد دیکھا تو ممکن ہے یہ عزاد ہو کہ میرے مزار کی زیارت کرے گا کیونکہ اس کو بھی زیارۃ الہی کہتے ہیں، اور یہ اس وقت ہے جب روایت میں فسیروانی آیا ہو، مگر اکثر روایات میں فقد رائی ہے، تو اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے ٹھیک ٹھیک مجھ ہی کو دیکھا، یعنی یہ ایسا یقینی دیکھنا ہے جیسا کہ بیداری میں مجھے دیکھنا، چنانچہ بعض روایات میں ہے: مَنْ رَأَى فَقْدَ رَأَى الْحَقَّ یعنی ٹھیک ٹھیک دیکھا، بعض وعدۃ الوجود والے فقد رائی الحق کا یہ معنی لیتے ہیں کہ اللہ کو دیکھ لیا، لیکن اگر وعدۃ الوجود پر رکھا جائے تو پھر حضور ہی کی کیا تخصیص ہے، سب کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہے۔ یہاں ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ آیا خواب میں زیارت کرنا اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ حیات میں دیکھنا، تو جس زنی و حالات میں دیکھے اور حضور کی زبان سے سننے اس سے کیا احکام ثابت ہوں گے، لوگ اس سے گمراہ ہوں گے، چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بہت سے خواب چھاپے ہیں، تو حدیث کے نہ سمجھنے سے عجیب فتنہ ہو گیا، کہ کفر و ایمان کا سوال پیدا ہو گیا، بعض صوفیہ کو خواب پر اس قدر وثوق ہوئے کہ حدیث اور شریعت کی پرواہ ہی نہیں کرتے، اس لئے ضرورت ہے کہ اس مسئلہ منع کر دیا جائے، تاکہ مطلب بھی واضح ہو جائے اور گمراہی بھی نہ پھیلے پائے، یاد رکھو ایک چیز یہاں متفق علیہ ہے اور ایک چیز مختلف فیہ، اختلاف اس میں ہے کہ حضور کو دیکھنا ہر حالت میں دیکھنے کو عام ہے یا کسی حالت کے ساتھ خاص ہے؟ کسی خاص لباس میں دیکھنا اور خاص اپنی صورت میں دیکھنا جو آپ کی تھی اس پر دیکھنا معتبر ہے یا عام ہے، خواہ علیہ مبارک کے موافق ہو یا مخالف؟ تو من رائی کس وقت سمجھا جائے گا، بعض کہتے ہیں کہ اگر میں یا کسی بال کا سفید ہونا حدیث سے معلوم ہوتا ہے اور اس نے ایک کم یا ایک زیادہ دیکھا تو پھر اس نے حضور کو نہیں دیکھا، روایت وہی معتبر ہے جو علیہ کے موافق ہو، جو ثنائی میں صحابہ نے بیان کیا ہے پھر تفصیل ہے کہ اگر پیری کی حالت میں دیکھا تو پیری کا علیہ معتبر ہے اور اگر جوانی کی حالت میں دیکھا تو جوانی کا علیہ، اور بچپن میں بچپن کا علیہ معتبر ہوگا

قاضی عیاض وغیرہ کے کلام سے یہی مفہوم ہوتا ہے، اور ہمارے اکابر میں سے شاہ عبدالعزیز صاحب اور شاہ رفیع الدین صاحب جس اختلاف رہا ہے شاہ رفیع الدین کا یہی مسلک تھا کہ ٹھیک اپنی زنی پر ہونا چاہئے، شاہ عبدالعزیز فرماتے تھے کہ عام ہے کسی بھی حالت میں ہو، حضور ہی ہوں گے ابن حجر نے بارزی مالکی شارح مسلم کا قول نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اصلی علیہ میں دیکھا، تب تو کلام نہیں کہ آپ ہی کو دیکھا، غیر کو نہیں، لیکن اگر دوسری زنی و ہیئت اور علیہ میں دیکھا تو اس وقت رویت شخص و ذات کی تورویۃ حقیقیہ ہے، واقعی آپ کی ذات کو دیکھا اور غیر اوصاف یہ تورویۃ متخیلہ ہے، اصلی نہیں، مثلاً فرض کیجئے کوئی عیب دیکھا اور تین ہے کہ حضور کو دیکھا ہوں تو ذات تو آپ ہی کی ہوگی مگر اوصاف کا تغیر قوت متخیلہ کا غلبہ ہے اور متخیلہ داخل کچھ نہ فی نہیں فقہ رانی کے، اس کو معبرین نے بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی برائی یا بھلائی آپ کے ساتھ دیکھی اور وہ چیز آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ نہ تھی تو حضور کی مثال اس وقت آئینہ کی سی ہے، یعنی خود اس دیکھنے والے میں جو تصور ہے وہ نظر آ رہا ہے، وہ دیکھ تو رہا ہے پیسے کو، مگر نظر آ رہا ہے اپنا حال، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لباس وغیرہ خلاف شریعت ہی ہوتا ہے اس وقت تبصر میں اختتام ہوتا ہے، چنانچہ مولانا عبداللہ صاحب نے خواب میں دیکھا کہ میں غازی آباد اسٹیشن پر ہوں اور حضور کو دیکھا کہ تشریف لارہے ہیں، اور کوٹ پتوں پہنے ہوئے ہیں، یہ گھبراے کیونکہ معبرین نے لکھا ہے کہ رائی کے نقصان پر دال ہے، گھبرا کر مولانا رشید احمد گنگوہی کو لکھا — حضرت مولانا کو تبصر کا خاص ملکہ تھا، جواب میں لکھا کہ یہ ایک اور چیز کی طرف اشارہ ہے، یہ دکھلایا گیا ہے کہ آج کل دین پر نصاریٰ کا غلبہ ہے، دین حضور کی ذات ہے اور لباس نصاریٰ کا ہے، تو تمہارا اس میں تصور نہیں بلکہ نصاریٰ کے غلبہ کی خاص چیز دکھلائی گئی ہے، تو یہ صفات کی رویت متخیلہ ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز قابل لحاظ ہے، وہ یہ کہ جو باتیں بصرات مدیثہ میں مذکور ہیں وہ تو بے آل و سلم ہیں، لیکن جو باتیں مدیثہ سے خارج ہیں ان میں ہم کام کر سکتے ہیں، لہذا جو کہتا ہے کہ حضور نے یہ فرمایا ہے، اس کے پاس کیا دیں ہے کہ حضور نے فرمایا ہے؟ حضور نے فرمایا ہے کہ شیطان میری صورت پر متشکل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ نہیں فرمایا ہے کہ آواز بھی پیدا نہیں کر سکتا، اور انکار بھی نہیں کر سکتا، یہ کیوں جائز نہیں ہے کہ اس وقت تلبیس کرے اور کہے اپنی آواز سے اور سننے والا سمجھے کہ حضور فرما رہے ہیں، لہذا سماع کا اعتبار نہیں ہو سکتا — یہاں تک ایک جزو ہوا جو اختلاف تھا، دوسرا جزو اتفاق ہے اب اسے سنو :-

باتفاق فریقین یہ مسئلہ ہے کہ حضور نے جو خواب میں فرمایا اور اس نے سنا تو یہ سماع حجت نہیں جب تک کہ کتاب و سنت کے موافق نہ ہو، چنانچہ شیخ علی متقی صاحب کنز العمال (جو بہت بڑے دلی بھی ہیں) جب یہ مدینہ میں تھے تو ایک شخص نے ان کو خواب بیان کیا کہ حضور نے مجھ سے فرمایا ہے: اشوب الخمر شراب پی سب نے کہا ہماری حدیں نہیں آتا، شیخ نے فرمایا: بے شک دیکھا ہوگا، لیکن آپ نے لا تشوب الخمر شراب مت پی، فرمایا ہوگا اور تو نے شوب الخمر (شراب پی) نہ پایا ہوگا، پھر اس سے پوچھا: تو شراب تو نہیں پیتا؟ کہا: پیتا ہوں، کہا: تو پھر حضور نے کیوں تنزیہی (۱) شاہ عبدالعزیز صاحب شاہ رفیع الدین صاحب کے بڑے بھائی ہیں۔ ۱۳

اس کی کیا ضرورت تھی۔

اس کی بہترین تعبیر فتح المغیث میں بخادی نے دی ہے، جہاں رداۃ کے شرائط بیان کئے ہیں کہ راوی کب معتبر ہوگا [اور اس کی روایت کب معتبر ہوگی] کہتے ہیں کہ راوی اگر مغفل ہے، یا شیخ کے کلام کے ساتھ اعتنا نہیں کرتا تو اس کی روایت معتبر نہیں، جب مغفل کی روایت پر سبب عدم مبالغہ کے معتبر نہیں تو غافل نام کی روایت پر کس طرح اعتبار کیا جاسکتا ہے جب بیداری میں مغفل کا اعتبار نہیں، تو جو غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اس کا سماع کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟ لہذا اگر ایک لاکھ آدمیوں نے بھی مرزا غلام احمد تادیانی کے متعلق خواب میں دیکھا ہو اور وہ سچے بھی ہوں تو خواب کی جو گفتگو وہ نقل کرتے ہوں وہ ہرگز قابل اعتبار نہیں، ہاں رویت ذات معتبر ہے، اور جسے ہوسے اوصاف اور بدلی ہوئی ہیئت کا اعتبار نہیں اور اسی لئے کلام پر وثوق نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ جب صفات میں تغیر ہو سکتا ہے تو کلام میں اور سماع میں بطریق اولیٰ ہو سکتا ہے۔ اور جو خاص کرتے ہیں ان کے مساک کے لحاظ سے تو کچھ کلام ہی نہیں، بہر حال دونوں قول پر یہ قول مردود ہے۔

اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اصلی صورت میں رویت ہونا چاہئے، ظاہر حدیث انھیں کی تائید میں ہے: فَأَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَمِثِّلُ إِلَّا بِمِثْلِ شَيْءٍ یعنی شیطان نہیں بن سکتا، لیکن دوسروں کی صورت میں تو آ سکتا ہے، تو میں مراد حدیث کی تعین نہیں کر رہا ہوں، بلکہ کہتا ہوں ظاہر حدیث حضرت شاہ رفیع الدین کا مؤیدہ ہے۔

اور امام المعبرین محمد ابن سیرینؒ کے بسانہ صحیح منقول ہے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ میں نے حضورؐ کو دیکھا ہے تو فرماتے صفحہ لی، یعنی بیان کرو کس طرح دیکھا ہے، اگر مطابق پاتے تو تائید فرماتے، ورنہ تسلیم نہ کرتے، اس سے بھی تائید ہوتی ہے خصوصاً کرنے والوں کی۔
اس کے بعد اس میں بھی اختلاف ہے کہ رائی (دیکھنے والا) بالمثال دیکھتا ہے یا شخص کریم کی مجسداۃ الکرم رویت ہوتی ہے؟ میرے نزدیک اس میں کوئی اشکال نہیں کہ مجسداۃ الشریف دیکھے، اس طرح کہ حجاب اٹھ جائیں، لیکن خواب میں یہ دیکھنے والا صحابی نہ ہوگا، کیونکہ صحابی بننے کے لئے یہ شرط ہے کہ حالت حیات نبویؐ میں رویت ہوئی ہو۔

امام غزالی اور امام سیوطی نے لکھا ہے کہ مثال میں ہوتا ہے [یعنی مثال کی رویت ہوتی ہے] اور چونکہ مثال کاشف ہے، اس لئے یہی کہا جائے گا کہ حضورؐ ہی کو دیکھا، مولانا فضل حق خیر آبادی نے خواب میں حضورؐ کو دیکھا کہ گھر میں تشریف لائے گئے شاہی لباس میں، شاہ [ولی اللہ] صاحب کے خاندان میں خواب کہلا بھیجا اور تعبیر چاہی، تو یہ جواب ملا کہ فوراً مکان خالی کر دو، تا صبح جواب لے کر پہونچا تو انھوں نے گھر خالی کر دیا

بَابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ

مذہب کی باتیں سمجھنا

۱۱۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ

ہم سے محمد بن سلام بکندی نے بیان کیا، کہا ہم کو وکیع بن جراح نے خبر دی، انھوں نے سفیان ثوری سے سنا انھوں نے

الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ، قَالَ لَا إِلَّا

مطرف سے، انھوں نے شعبی سے، انھوں نے ابو حنیفہ سے، کہا میں نے حضرت علیؑ سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ انھوں نے کہا
کِتَابُ اللَّهِ أَوْ قَهْمًا عَطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ قُلْتُ وَمَا فِي
کوئی نہیں، مگر اللہ کی کتاب (قرآن شریف) یا محمد جو مسلمان کو دی جاتی ہے (بائندہ کی طرف سے ملتی ہے) یا جو اس ورق میں لکھا ہوا ہے، ابو حنیفہ نے کہا:

هَذِهِ الصَّحِيفَةُ؟ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَاتُ الْأَسِيرِ وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

میں نے پوچھا اس ورق میں کیا لکھا ہوا ہے، حضرت علیؑ نے کہا: دیت کا بیان اور قیدیوں کے چھڑانے کا اور یہ کلمہ مسلمان کو کافر کے ہاتھ قتل نہ کریں۔

مکان خالی کرنا تھا کہ سارا گھری وقت گز گیا، اس تعبیر پر سب متحیر ہوئے، لوگوں نے پوچھا کہ خواب کو اس تعبیر سے کیا نسبت تھی؟ جواب میں فرمایا کہ
قرآن میں ہے، (إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا) بادشاہ جب کسی بستی میں (غزوۃ) داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب کر دیتے ہیں، یہ
شاہی لباس میں آنا اس طرف اشارہ تھا، اس سے میں نے سمجھ لیا۔

معلوم ہوا کہ بہت جلد کر آنے میں بھی کوئی خاص حکمت ہوتی ہے، اس لئے خواب میں مختلف تعبیریں ہوتی ہیں۔

ابن ابی حمزہ ایک بہت بڑے عارف بائندہ بزرگ ہیں، انھوں نے بخاری کا حاشیہ لکھا ہے ”بہجتہ النطوس“ اس کا نام ہے، حافظ
اکثر ان کا کلام نقل کرتے ہیں، وہ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جب نام میں دیکھنے والا حضورؐ ہی کو دیکھتا ہے تو یقظہ میں جو بات کشف دیکھتے ہیں،
اس کے بارے میں بھی کہیں گے کہ حضورؐ ہی کو دیکھا، ایسے معاملات میں ابن تیمیہ کا قول معتبر نہیں بلکہ صوفیہ محققین کا قول معتبر ہے لکن فقہ جلالہ
روح المعانی میں علامہ آلوسیؒ نے اس پر بہت عمدہ بحث کی ہے کہ رویت یقظہ میں بھی ہو سکتی ہے۔

بَابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ (۸۱)

حدیث ۱۱۱، حضرت علیؑ کی نسبت بہت شروع سے شیعوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ حضورؐ کوئی خاص نوشتہ ان کو دے گئے ہیں، اس لئے

۱۱۲۔ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ الْفُضْلُ بْنُ دَكْنٍ قَالَ سَمِعْتُ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

ہم سے ابو نعیم فضل بن دکن نے بیان کیا، کہا، ہم سے شیبان نے بیان کیا، انھوں نے یحییٰ کی کثرت سے، انھوں نے
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خُرَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ،
انھوں نے ابو ہریرہ سے کہ خُرَاعہ والوں نے (جو ایک قبیلہ ہے) بنی لیتھ (قبیلہ) کے ایک شخص کو اس سال مار ڈالا جس سال
فَاخْبَرَنَا ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ
کہ فتح ہوا، اپنے ایک خون کے بدلے جو بنی لیتھ نے ان کا کیا تھا، اس کی خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، آپ اپنی اونٹنی پر
حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْقَتْلَ أَوِ الْفَيْلَ، قَالَ مُحَمَّدٌ وَاجْعَلُوهُ عَلَى أَشْكَ كَذَا قَالَ أَبُو نَعِيمٍ
سوار ہوئے اور خطبہ پڑھا، پھر فرمایا: اللہ تعالیٰ نے کہ سے قتل یا نیسل (ہاتھوں) کو روک دیا، امام بخاری نے کہا: اس لفظ کو
الْقَتْلَ أَوِ الْفَيْلَ وَغَيْرُهُ يَقُولُ الْفَيْلَ۔
شک ہی کے ساتھ رکھو، ابو نعیم نے یوں ہی کہا قتل یا نیسل، اوم ابو نعیم کے سوا اور لوگوں نے فیل کہا ہے (شک نہیں کی)۔

ان سے سوالات ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا جواب دیا کہ کتاب تو کوئی نہیں سوائے کتاب اللہ کے، ہاں! اللہ نے ایک فہم
ہم کو دی ہے اس سے ہم مسائل نکال لیتے ہیں، ہاں ایک مختصر سا نوشتہ ہے جو تنویر کی میان میں رکھا ہوا ہے، پوچھا گیا کہ
اس میں کیا لکھا ہے؟ فرمایا: العقل، یعنی دیت کے مسائل، اور بعض روایات میں ہے: فضائل الصدقات و
نکات الاسیر، تیدی کو قید سے چھڑانا۔

معلوم ہوا کہ ردائض نے جو مشہور کر رکھا تھا وہ صحیح نہیں تھا (۱)۔

قَوْلُهُ وَلَا يَقْتُلُ مُسْلِمٌ بَكَافِرٍ، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کافر کے بدلے مسلم قتل کیا جائے گا یا نہیں،
ائمہ ثلاثہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ اگر ذمی کو یا معاہدہ میں قتل کر دیا تو قصاص میں
قتل نہیں کیا جائے گا، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ قتل کیا جائے گا، ترمذی کی حدیث ہے: لَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ
ما عَلَيْنَا۔ یعنی معاہدے سے ان کی تمام چیزیں محفوظ ہو گئی ہیں اور جب ہم قصاص میں قتل نہ کریں گے تو ذمی یا معاہدہ

(۱) واہ چونکہ یہ تفسیر کے قائل ہیں، کہہ دیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تقیہ کر لیا اور انکار کر دیا، ورنہ
حقیقت وہی ہے جو ہم نے کہی، ۱۲ (جامع تقریر)

وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنُونَ الْأَوَّانَهُ لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي

اور اللہ کے رسول اور مسلمان ان پر غالب آگئے (یعنی نہ کے کافروں پر اس رکھو! کہ مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں ہوا، نہ میرے بعد کسی کے لئے حلال

وَلَا تَحِلُّ لِحَدٍّ بَعْدِي الْأَوَّانَهُ حَلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِّنْ نَّهَارٍ الْأَوَّانَهُ سَاعَتِي هَذَا حَرَامٌ

ہوگا، سن رکھو! میرے لئے ابھی وہ ایک گھڑی دن کی حلال ہو چکی ہے رکھو! کہ اس وقت حرام ہے، وہاں کے کانٹے نہ کاٹنے جائیں، اور

لَا يَمُتَلِي شَوْكُهَا وَلَا يَعْصِدُ شَجَرُهَا وَلَا تَلْتَقِطُ سَاقِطَتِهَا إِلَّا الْمَشْدُ، فَمَنْ قَتَلَ فَهُوَ بِخَيْرِ

وہاں کے درخت نہ قطعے جائیں، اور وہاں کی پری ہوئی چیز نہ اٹھائی جائے، مگر جو پہنچنا چاہے (وہ اٹھا سکتا ہے) پس جس کا کوئی عزیز

النَّظَرِ بْنِ إِمَامَانَ يُعْقَلُ وَإِمَامَانُ يُقَادُ أَهْلُ الْقَتْلِ، فَبِجَاءِ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْيَمَنِ

اراجلے اس کو دو میں سے ایک کا اختیار ہے، باتودیت لے اور یہ قصاص (قاتل مقتول کے وارثوں کے حوالہ کیا جائے) اتنے میں میں دنوں میں سے

ہم کی حفاظت نہ کر سکیں گے، ذی کا خون دمال ویسا ہی محفوظ ہے جیسے سلم، عنقیہ نے کہا کہ کافر سے یہاں کافر جی مراد آئے ان شاء اللہ پوری تحقیق آئے گی،

حدیث ۱۱۲: صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا اس میں خزاعہ کا قبیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدعی ہو گیا تھا اور بنو نضیر کفار کے مدعی بن گئے تھے اور

یہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ کوئی کچی پر حملہ نہیں کرے گا مگر بنو نضیر نے غدیر کیا اور خزاعہ کے ایک شخص کا قتل کر دیا، خزاعہ نے ایک وفد حضور کی خدمت میں بھیجا، روایا

میں آیا ہے کہ حضور اس وقت وضو فرما رہے تھے اور ابھی یہ وفد پہنچا نہیں تھا کہ حضور نے فرمایا: مدد کی جائے گی اسے بنی خزاعہ! عائشہ صدیقہؓ نے عرض کیا: آپ

کس سے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: بنو نضیر نے برہنہ کی ہے اس کی شکایت لے کر ایک وفد آیا ہے (گو یا کہ درمیان کے پردے ہٹا دئے گئے تھے)

اور آپ دیکھ رہے تھے، فتح مکہ کا یہی سبب ہوا تھا، بعد فتح مکہ اس کا اعلان عام ہو گیا۔

اس کے بعد بنو خزاعہ نے موقع پا کر بنی نضیر کے ایک شخص کو انتقام میں قتل کر دیا، اس وقت آپ نے فرمایا: إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ تَمَكُّنِ الْقَتْلِ

أَوَّانَهُ، یعنی قتل کو روک دیا، اصحاب میں کو روک دیا، یعنی کوئی حرم میں قتل کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔

قوله وسلط عليهم، یعنی اصحاب میں کامیاب نہ ہو سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے۔

قوله ولا يعصد شجرها، اس میں تفصیل ہے کہ وہ جس نبت سے (یعنی آدمیوں کی لگائی ہوئی گھنٹی یا بویا ہو پودا یا پھول) نہ ہو، بلکہ خورد ہو اور گھاس کھدی ہوئی نہ ہو اور ذخیرہ مستثنیٰ ہے۔

قوله ولا تلتقط ساقطتها الا لمشد، اور حرم کی گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، سوائے اس کے جس کو پہنچنا چاہے چونکہ تلاش میں غفلت کا

مطلب ہے اس لئے خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کر دیا، جمع کے زمانہ میں لوگ دودھ دے ہوتے ہیں، کوئی کیسے احتیاط کر سکتا ہے اور کیسے تعریف ہو سکتی ہے

اس لئے اسی کا گمان تھا کہ آدمی سمجھے کہ کہاں تلاش کرتے پھریں، لاؤ استعمال کر لیں، اس لئے منع فرمایا۔

قوله فمن قتل ای فمن قتل له قتل - یقاد، قودے ہے جس کے معنی قصاص کے ہیں، بعض روایات میں ہے إِمَامَانُ يُقَلِّ

فَقَالَ اَكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الْكُتُبُ الْاِجْبِي فَلَانَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ اِلَّا اِلَّا ذُخْرِيَا
 ایک شخص (ابوشاہ) آیا، اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! (آپ نے جو باتیں بیان فرمائیں وہ) لکھ کو لکھ دیجئے، آپ نے فرمایا لوگوں سے اچھا اس کو لکھ دو، قریش کے

رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا اِلَّا ذُخْرِيَا
 ایک شخص (حضرت عباس) نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اذخر کائنات کی اجازت دیجئے، ہم اس کو گھروں اور قبروں میں لگاتے ہیں آپ نے فرمایا، اچھا اذخر اذخر (دعائے کئے ہو)

۱۱۳۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ثَنَا سَفْيَانُ قَالَ ثَنَا عَمْرُو قَالَ أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ
 ہم سے علی بن عبد اللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، کہا ہم سے عمرو نے بیان کیا، کہا لکھ کو لکھ دو، ابنہ نے خبر دی، انھوں نے اپنے بھائی

مَنْبِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (ہام بن نہ) سے، کہا میں نے ابو ہریرہ سے سنا فرماتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں مجھ سے زیادہ حدیث کا روایت کرنے والا کوئی نہیں، البتہ

أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا اَكْتُبُ
 عبد اللہ بن عمرو نے بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں، کیونکہ وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا ہی نہ تھا، وہب بن منہ کے ساتھ اس حدیث کو معمر نے بھی ہمام سے روایت کیا

تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

انھوں نے ابو ہریرہ سے

۱۱۴۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ
 ہم سے یحییٰ بن سلیمان نے بیان کیا، کہا مجھ سے وہب نے بیان کیا، کہا مجھ کو یونس نے خبر دی، انھوں نے ابن شہاب سے، انھوں نے عبید اللہ

شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا اسْتَدْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهَهُ
 ابن عبد اللہ سے، انھوں نے ابن عباس سے، کہا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہوئے، تو آپ نے اسی بیساری کی

وامان یقلد (یا نقل کیا جائے یا قصاص لیا جائے، تو اب یہ پہلے کے برعکس ہو گیا۔

مراویہ ہے کہ دونوں میں وہ مختار ہے، چاہے دیت لے چاہے قصاص۔ اس کے بعد اس معاملہ میں آپ نے پہلے پاس سے دیت (خون بہا) دی
 مجاہدی نے اسے بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ وہی بھی اگر نقل کیا جائے تو بھی قصاص یا دیت آئے گی لیکن اس استدلال میں کلام ہے، ثابت کرنا
 کہ خزانہ سلم تھا اور لشی ذی تھا، شکل ہے۔

قوله اکتسبوا الابی فلان، یہاں سے کتاب کا جواز بھی نکل آیا، اور یہی ترجمہ تھا۔

قوله الا اذخر یہ ایک گھاس ہے جو بہت کام آتی تھی جھپٹوں کو اس سے پاٹ دیتے تھے، جیسے ہمارے یہاں بھوس اور مکڑی کے دیگر کو
 جھپٹ پاٹ دیتے ہیں، اور تبور کے غل کو بھرتے تھے۔

قَالَ أَتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ قَالَ عُمَرَانِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فرمایا: تم مجھے کتاب لاناؤ! میں تمہارے لئے ایک کتاب لکھوا دوں، جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو، حضرت عمر نے کہا: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بخاری کی سختی ہے اور ہمارے پاس

غلیہ الوجع وعندنا کتاب اللہ حسبنا فاختلّفوا وکثر اللّٰغظ قال قوموا عني ولا ينبغي

اللہ کی کتاب موجود ہے، وہ ہم کو بس کرتی ہے، لوگوں نے اختلاف شروع کیا اور غلّ پکڑ لیا، آپ نے فرمایا: چلو، انھوں نے میرے پاس لڑنے جھگڑنے کا کیا کام، ابن عباس نے

عندي التنازع فخرج بن عباس يقول ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول

جب یہ حدیث روایت کی، تو وہ کہتے ہوئے نکلے، ہمارے یہ نصیحت دے نصیحت جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب نہ لکھوانے دی۔

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبين كتابه

حدیث ۱۱۳: تابعہ معمر بنی وہب بن منبہ کا متابع معمر ہے، وہاں اخیہ کہا تھا اور یہاں نام لے لیا۔

حدیث ۱۱۴: قولہ اَتُونِي بِكِتَابٍ اَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا یہ وفات شریف سے چار روز قبل یوم خمیس (جمعہ) کا قصہ ہے، آپ کو اس وقت بہت تکلیف تھی اور اسی حالت

میں آپ نے فرمایا: تم کا غم، دواں لاؤ، میں تمہیں لکھوا دوں تاکہ تم بہکنا نہیں، حضرت عمر نے فرمایا کہ اس وقت حضور پر روح (روح) غالب ہے، اس لئے میں چاہئے کہ

اس وقت تکلیف نہ دیں جیسے کہ شقیں اس وقت مرض میں شاگرد سے کہے کہ کتاب لاؤ میں پڑھا تا ہوں اور شاگرد عرض کرے کہ اس وقت رہنے دیجئے۔

قولہ عندنا کتاب اللہ حسبنا، خود قرآن کہتا ہے: ما فوطنا فی الکتاب من شیء، تو جمالی احکام کتاب اللہ میں موجود ہیں اور تفصیل احادیث میں

قولہ فاختلّفوا، یہ اختلاف ایسا ہی ہے جیسا کہ لایصلین لحد العصر الا فی بنی قریظہ (تم میں سے کوئی بھی عصر کی نماز نہ پڑھے لیکن بنی قریظہ میں)

کی مراد مجھے میں ہوا تھا، اس موقع پر مجھ پر دو گروہ ہو گئے تھے اسی طرح یہاں بھی دو خیال کے لوگ ہو گئے، ایک خیال کے لوگوں نے کہا لاؤ، دوسرے خیال کے

لوگوں نے کہا اس وقت تکلیف نہ دو۔ ————— فتح الباری میں سند احمد سے نقل ہے کہ حضرت علی کو حکم دیا تھا، اور مناسب بھی یہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ اہل بیت

نبوی سے تھے، شیعوں نے خوب پروپیگنڈا کیا اور حضرت عمر کو حرف ملات بنایا اور انوس ہے کہ کچھ اہل سنت بھی ان کے ہتے چڑھ گئے، ان لوگوں نے نا بکھی سے یہ کہنا

کہ حضرت عمر نے روک دیا، حالانکہ یہ ہرگز صحیح نہیں، اس لئے کہ حکم کو حضرت علی کو دیا تھا، نہ کہیں رک گئے؟ اور اگر حضرت علی اس وقت بھی مغلوب تھے تو کس بنا پر

ان کو اس رائے کہتے ہو جب حضور کے مقابل میں عمر کا کہنا تھا کہ اگر تم اندھ کی روایت نہ بھی ہوتی تو بھی اہل بیت کو تمیل کرنی ہی چاہئے تھی، اس تقدیر پر یہ سب

خطا وار ٹھہرتے ہیں، پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر وہ کوئی دین کی ضروری چیز ہوتی تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہ رکے، بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ

دیتے اور کاغذ منگو کر ضرور لکھوا دیتے، مگر آپ ایسا نہیں کیا، معلوم ہوا کہ حضور کی نگاہ میں حضرت عمر کی رائے پسندیدہ تھی اس لئے آپ نے اسے قبول فرمایا، اگر

لکھی جاتی تو ممکن تھا کچھ ہولت نہ جاتی مگر اس کی تنی اہمیت خود حضور کی نگاہ میں نہ تھی۔ نیز اگر ضروری بھی تھی تو تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیوں ذمہ دار قرار دے سکتا

میرے صحابہ مع خاندان نبوت کے سب ہی قصود دار قرار پائیں گے، اس لئے ہم از روئے انصاف و دیانت کسی کو قصود و لغت نہیں سمجھتے، صرف رائے کا اختلاف

ہوا، حضور نے عمر رضی اللہ عنہ کی رائے قبول فرمائی اور بات ختم ہو گئی، اہل بیت نے بھی اسے ہم نہیں سمجھا ورنہ کئی دن آپ حیات رہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ

۱۱۵- حَدَّثَنَا صَدَقَةٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ

ہم سے حدود بن نفل نے بیان کیا: کہا کہ میں ابی بن مہزیار نے خبر دی، انھوں نے میرے ۱۱ انھوں نے زہری سے ۱۱ انھوں نے بند بنت حارث سے ۱۱ انھوں نے

ح و عمرو وجي بن سعيد عن الزهري عن امرأة عن أمية قالت استيقظ النبي صلى الله عليه

امام مکر ہے۔ دوسرا سند احمد بن حنبل نے اس کو کفر و بدعت قرار دیا۔ تیسرا سند احمد بن حنبل سے روایت کیا انھوں نے نہری ہے۔ انھوں نے ایک حدیث سے انھوں نے

وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا ذُكِرَ النَّزْلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ وَمَا ذَا فَتَحَ مِنَ الْخَزَائِنِ أَقِطُوا

دوسرے، کہا: "مخزنِ علیٰ ابنِ عبدِ الملک رات (بند سے) جاگے تو فرمایا: بھائی! آج رات کہ (آسمان سے) دنیا میں کیا نئے اترے (غدا ہی) اور کیا کیا (رحمت کے)۔"

صَوَاحِبُ الْحُجْرَتِ كَاسِدَةٌ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ.

خزانے کیلئے (اسے لوگوں، ان جہوں، الملو، بیسوں کو عبادت کے لئے جگا، بہت کا عزمیں دنیا میں پہنچے لائے ہیں، آخرت میں نکلی ہوئی۔

بادوسرے گھر کے کسی فرد نے حضرت عباس یا ابن عباس نے دوسرے وقت کیوں نہ کاغذ پیش کیا! عمر فاروقؓ ہر وقت تھوڑے سی مایا حاضر رہتے تھے اور یہ حضرات تو ہر وقت رہتے تھے۔

مہم ہوا کہ ان کی نگاہ میں بھی اس کی اہمیت تھی۔ بعد میں مافیضوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا نام کرنے کے لئے ایک حربہ بنالیا اور یہ کہہ دیا کہ آپ حضرت علی کی خلافت کے لئے مقرر ہوئے تھے۔

جانتے تھے، حالانکہ کچھ لوگ اس کے بھی تائل ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لئے لکھواتے اگر اسی قیاس سے کام لیا جائے کہ وفات کے متعلق لکھواتے تو صحیح مسلم کی جو حدیث ہے کہ

ہم (مادہ) حدیث یہ ہے کہ اپنے عائشہ صدیقہ نبویؓ ائمہ منہا سے فرمایا کہ اے اپنے بھائی اور بوجہ کو تاکہ میں کچھ دوں، بوجہ کر کے سوا کسی لڑکے لئے اٹھانکا کرتا ہے (یعنی کسی لڑکی کو)

خلافت تسلیم نہیں کرتا) اسی طرح ایمان دار لوگوں بھی لاؤ، غنیمت نہ کیجھو، دین کا تکرار کرنے والے تمنا کر رہے ہیں، قرینہ سے تو ہم بھی کہیں گے کہ ابو بکرؓ کے لئے کہتے۔

تو لاخروج ابن عباس از سطح معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس دلت موجود تھے مگر یہ درست نہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ بعد وفات نبویؐ جس مکان میں حدیث بیان کر رہے تھے،

وہاں یہ کہتے ہوئے نکلتے کہ بہت بڑا حادثہ ہے جو حامل ہو گیا اور کہنے : دیا۔

بَابُ الْعِظْمِ وَالْعِظَّةِ بِاللَّيْلِ

یعنی رات کے وقت علم احمد و عظم کی باتیں بتانا، چونکہ غش رکے بعد سحر کی ممانعت ہے اس لئے ممکن ہے کہیں اس سے دھوکہ نہ ہو (کہ علم کی بات بھی نہیں کی جاسکتی)

اسی کو بتلاتے ہیں کہ [علم کی بات کرنا بعدِ شام بھی] عادت ہے۔

حدیث ۱۱۵: ﴿لَا مَاذَ الْاَنْزَلَ اللَّيْلَةَ﴾ یعنی پپر کثون ہو کر آگے نئے آنے والے ہیں، تھکاؤ و تدریس جو سہم ہوا تھا اسے دکھلا دیا گیا۔

قوله ما ذائع من الخواصن ايقظوا صواب الجواز خواتن ے رمت کے خزانے یا بیرو کسری کے خزانے مراد ہیں "اگے فرما: ايقظوا صواب

الحجربنی زحرب والیوں کے لئے دو، تاکہ رجوع الی اللہ اور توبہ و تضرع کر لیں، یہ دقت اجابت کا ہے۔

تو رات کا سیدہ انہی ہی عورتیں ہیں کہ یہاں بظاہر ان کا حال اچھا ہے اور آخرت میں تباہ حال ہوں گی۔ یہ بطور غلط ہے کہ یہاں سب کچھ احوال

بَابُ السَّمْرِ بِالْعِلْمِ

(باب) رات کو علم کی باتیں کرنا

۱۱۶ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي

ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، کہا مجھ سے لیث نے بیان کیا۔ کہا مجھ سے عبد الرحمن

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمٍ وَابْنِ

بن خالد بن مسافر نے انھوں نے ابن شہاب سے انھوں نے سالم بن عبد اللہ اور ابو

بَكْرٍ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَتْمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ

ابن سلیمان ابن ابی حتمہ سے انھوں نے کہا عبد اللہ بن عمر نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ فِي إِخْرَ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ

نے اپنی آخری عمر میں ہم کو عشاء کی نماز پڑھائی، جب سلام پھیرا تو کھڑے ہوئے اور فرمایا

لَيْلَتُكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِنْهُنَّ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ

کیا تم نے اس رات کو دیکھا (اسے یاد رکھنا) اب سے سو برس کے بعد جتنے لوگ اس وقت زمین پر ہیں

أَحَدٌ -

ان میں سے کوئی نہیں رہے گا۔

اگلے بے سروساں معلوم ہوگا۔ رات کو غلط ہو سکتا ہے اور یہی ترجمہ تھا۔

بَابُ السَّمْرِ بِالْعِلْمِ (۸۳)

حدیث ۱۱۶ - قولہ :- فان راس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد

یعنی آج کی رات سے سو سال تک اور اسکے اندر اندر سب لوگ جو اس وقت موجود ہیں فنا ہو جائیں گے۔ اور بعض روایات

میں ہے کہ یہ واقعہ وفات سے ایک ماہ قبل کا ہے، لہذا اس لئے تک سب کو ختم ہو جانا چاہیے اس کا صحیح مطلب یہ ہے

کہ اس رات میں جو لوگ موجود ہیں ان میں سے کوئی نہ ہوگا، چنانچہ یہ پیشین گوئی پوری ہوئی، اسے ساعۃ وسطیٰ کہتے ہیں،

یعنی ایک دن کی قیامت اور ساعۃ صغریٰ من مات فقد قیامت قیامتہ (جو مر گیا اس کی قیامت آگئی) اور ساعۃ کبریٰ،

کل عالم کا فنا ہو جانا،

۱۱۔ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ

ہم سے آدم نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے حکم نے بیان کیا کہا میں نے سعید

بْنُ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَثُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتُ الْحَارِثِ
بن جبر سے سنا انھوں نے ابن عباس سے کہا میں ایک رات کو اپنی خالہ میمونہ بنت حارث کے پاس سو یا
زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جوبی بی تھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس رات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں
عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَ إِلَى
کے پاس تھے (انکی باری تھی) آپ نے عشاء کی نماز پڑھی پھر (سجود) گمرائے اور چار رکعتیں
مَنْزِلِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ ثُمَّ قَالَ نَامَ الْغُلَامُ أَوْ كَلِمَةً
پڑھیں پھر سو رہے پھر بیدار ہو کر اٹھے، اور فرمایا بچہ کیا سو گیا، یا کچھ ایسا ہی فرمایا پھر نماز کیلئے،

اس سو سال کے بعد کسی کے زندہ باقی نہ رہنے پر سوال پیدا ہوا کہ خضر بھی زندہ ہیں یا نہیں۔ بہت سے
عالم صوفیہ زندہ مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، تو اب ہم کس کس کو جھٹلاتیں اسلئے اس
حدیث سے انہیں مستثنیٰ کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ اس وقت زمین پر نہ ہوں اور حضور نے علی ظہر الارض فرمایا
ہے، تو خضر اس سے نکل گئے یا حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جو روئے زمین پر نظر آتے ہیں حضور نے انکے بارے میں فرمایا
ہے باقی جو متنب ہیں انکا یہاں ذکر نہیں ہے، اور خضر مغیب ہیں، لہذا انکا بیان نہیں ہے۔ خضر کا مستجاب الدعوات
ہونا نصوص سے ثابت نہیں ہوتا۔

امام بخاری انہیں زندہ نہیں مانتے جیسا کہ آگے آئے گا اور جمہور صوفیہ کا قول یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ حافظ
نے قرطبی سے نقل کیا ہے کہ اس پر اتفاق ہے کہ وہ رسول نہیں ہیں مگر دوسرے مقام پر تین چار قول نقل کر دئے
ہیں۔ نبی۔ رسول۔ ول۔ ملک،

حدیث ۱۱۔ قَوْلُهُ: فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، بَعْضُ نَحْوِهَا يَكُنِي فِيهِ رَكْعَتَانِ، وَتَرْتِيبُهُ

رَكَعَاتٍ، اسکی مفصل بحث باب الوتر میں آئیگی،

قَوْلُهُ: فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، بخاری نے اس حدیث سے تین مسئلے نکالے کہ اصل موقف یمن ہے،

ثُمَّ هَاهُنَا قَامَ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى خَمْسَ
 كَعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ أَوْ خَطِيطَهُ ثُمَّ
 پڑھیں۔ پھر دو رکعتیں (نجر کی سنتیں) پڑھیں پھر آپ سو گئے یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراٹے کی آواز

خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ
 سنی پھر (صبح کی نماز کے لئے برآمد ہوئے

مگر جائز تینوں ہیں۔ یمن۔ یسار۔ خلف،

قولہ فصلی خمس رکعات یہ روایت مختصر ہے، مطول میں ثابت ہے کہ تیرہ رکعات پڑھیں، غلطی۔
 خراٹے، خطیط کم درجہ کے خراٹے۔ یہاں بظاہر حدیث کو ترجمۃ الباب سے کچھ مناسبت نہیں، بعض نے کہا (کوفی وغیرہ
 نے) کہ نام الغایمہ سمر ہے [اور اسی سے سمرنی العلم کے جواز پر استدلال ہے] حالانکہ اسے سمر نہیں کہا جاتا، سمر اصل لغت
 میں چاند کی چاندنی کو کہتے ہیں [پھر چاندنی رات میں افسانہ گوئی کو سمر کہنے لگے] سمر میں کلام معتد بہ ہونا چاہیے، اور وہ قبل نوم
 ہوتا ہے، اور یہاں بعد نوم ہے، اسلئے مناسبت ظاہر نہیں۔ مگر بخاری دراصل امتحان کیا کرتے ہیں کہ طالب علم کہاں تک
 متوجع کرتا ہے۔ انھوں نے تو گلدرد ڈال دیئے ہیں۔ ابن حجر نے کہا ہماری سمجھ میں حدیث کو باجیہ مناسبت ہے کہ بخاری یہی حدیث
 کتاب التفسیر میں بھی لائے ہیں، وہاں پر ہے فتحدت مع اہلہ ساعة (اپنی بیوی مقررہ سے کچھ دیر بات کی) ثم نام
 (پھر سو گئے) اب ترجمہ نکل آیا، تو گویا بخاری اشارہ کر رہے ہیں کہ اسے تلاش کرو، کہیں نہ کہیں ضرور ملے گا۔ یہ ابن حجر
 ہی کا کام ہے کہ متوجع کر کے نکال لیا۔ ورنہ بعضوں نے تو کہہ دیا کہ کوئی مناسبت نہیں، اور اس سے سمرنی العلم اس طرح نکلے گا
 کہ فتحدت مع الاہل امر مباح ہے پس جب امر مباح میں سمر جائز ہوا، تو سمرنی العلم بطریق اولیٰ درست ہوگا۔ سطح
 حدیث سے ترجمۃ الباب کا ثبوت ہو گیا

بَابُ حِفْظِ الْعِلْمِ

باب علم کو یاد رکھنا

۱۱۸۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ

ہم سے بیان کیا عبد العزیز بن عبد اللہ نے کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا انہوں نے

ابن شہاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون

ابن شہاب سے انہوں نے اعرج سے انہوں نے ابو ہریرہ سے کہا لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے بہت حدیثیں

أَكْثَرُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَوْ لَا آيَاتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُ حَدِيثًا مِمَّا يَتْلُو

بیان کیں اور بات یہ ہے کہ اگر اللہ کی کتاب میں یہ دو آیتیں نہ ہوتیں تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا، پھر (سورہ بقرہ کی)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْمُونُ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ إِلَىٰ قَوْلِهِ الرَّحِيمِ

یہ آیت پڑھتے جو لوگ چھپاتے ہیں ان کھلی ہوئی نشانیوں اور ہدایت کی باتوں کو جو ہم نے اتاریں (غیر تک بینی

إِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفَقُ بِالْأَسْوَاقِ وَإِنَّ

انما التواب الرحيم تک) ہمارے بھائی مہاجرین تو بازاروں میں خرید و فروخت میں پسینے رہتے اور ہمارے انصاری بھائی

إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ وَإِنَّ أَبَاهُ هُرَيْرَةَ

اپنی کمیتی باڑی کے کام میں لگے رہتے، اور ابو ہریرہ (نے کوئی پیشہ نہ کرتا تھا سوداگری) وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لئے آنحضرت

كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَبَعِ بَطْنِهِ وَيَحْضُرُ

سے اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہتا اور ایسے موقعوں پر حاضر رہتا جہاں یہ لوگ حاضر نہ رہتے، اور وہ باتیں

مَا لَا يَحْضُرُونَ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ،

یاد رکھتا جو وہ لوگ یاد نہ رکھتے،

بَابُ حِفْظِ الْعِلْمِ (۸۴)

(حدیث ۱۱۸) قوله: - إِنَّ النَّاسَ الْخُ مَعْلُومٌ ہوتا ہے کہ [حقیقت سے ناواقف لوگ] ابو ہریرہ

پر شروع ہی سے اعتراض کرتے آئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کل تین سال تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے

۱۱۹۔ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ

ہم سے ابو مصعب احمد بن ابی بکر نے بیان کیا کہ ہم سے محمد بن ابراہیم ابن دینار
ابراہیم بن دینار عن ابن ابی ذئب عن سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ
ابن ابی ذئب نے بیان کیا انھوں نے محمد بن ابی ذئب سے انھوں نے سعید مقبری سے انھوں نے ابو ہریرہ سے
ابن ابی ذئب سے عرض کیا یا رسول اللہ! اِنِّیْ اَسْمَعُ مِنْكَ حَدِیْثًا کَثِیْرًا
کہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے بہت باتیں سنتا ہوں انکو بھول جاتا ہوں
اَنْسَاہُ قَالَ اَبْسُطْ رِدَاَکَ فَبَسَطْتُهُ فَعَرَفْتُ بِیْدَیْهِ ثُمَّ قَالَ ضَمَّ
آپ نے فرمایا اپنی چادر بچھا، میں نے بچھائی آپ نے اپنے دونوں ہاتھ سے ایک لپ لے کر
فَضَمَّتْهُ فَمَا نَسِیْتُ شَیْئًا بَعْدُ۔

اس میں ڈال دیا پھر فرمایا اسکو لپیٹ لے (یا اپنے سینے سے لگالے) میں نے لپیٹ لیا (یا اپنے سینے سے لگالیا) اسکے بعد سے میں کوئی چیز نہ بھولا

۱۲۰۔ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِیْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ ابْنِ فَذْلِکَ

ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابی فذیک نے یہی حدیث بیان کی اس
بِهَذَا وَقَالَ فَعَرَفْتُ بِیْدَیْهِ۔
روایت میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے چلو لیکر اس میں ڈال دیا۔

اور اتنی زیادہ حدیثیں نقل کرتے ہیں، اس کا جواب خود ابو ہریرہؓ یہ دیتے ہیں کہ کتمانِ علم حرام ہے اور مجھ پر احادیث کا بیان
کرنا واجب ہے، کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی: اِنَّ الَّذِیْنَ یُکْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْهُدٰی الْاٰیٰتِ،
یہ آیت اسی لئے پڑھی کہ کتمانِ درست نہیں۔ پھر خود ہی [کثرتِ روایت] کی وجہ بھی بتادی کہ ہمارے بھائی مہاجرین و انصاری
اپنے اپنے مشاغل میں مصروف رہتے تھے، ان کو حضور کے پاس حاضری کا وقت کم ملتا تھا، اور میرا حال یہ تھا کہ میں ہر وقت
حضور ہی کے ساتھ چمٹا رہتا تھا، میرے پاس کوئی دوسرا کوئی مشغلہ یا دھند ہا تھا ہی نہیں، اس لئے میں پوری فراغت سے
ہر بات سنتا تھا۔

(حدیث ۱۱۹) اسکے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری خصوصی عنایت بھی مجھ پر تھی

کہ آپ نے اپنے دست مبارک سے میری چادر میں کچھ ڈال دیا تھا، ہاتھ بظاہر خالی تھا مگر اس میں علم کے خزانے تھے،

۱۲۱- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ ابْنِ أَبِي ذَرْبٍ

ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا کہا مجھ سے میرے بھائی (عبد الحمید نے) بیان کیا انھوں نے ابن
عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
ابن ذرّ سے انھوں نے سعید مقبری سے انھوں نے ابو ہریرہ سے کہا میں نے (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے) علم کے
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشِينَ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبِثَّتُهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَّتُهُ
دو تھیلے سکے، یعنی دو طرح کے علم حاصل کئے ایک کو میں نے (لوگوں میں) پھیلا دیا اور دوسرے کو اگر میں پھیلا دوں
قَطِعَ هَذَا الْبَلْعُومُ

تو میرا بلعوم کاٹ ڈالا جائے،

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَلْعُومُ حَجَرِي الطَّعَامُ،

امام بخاری نے کہا بلعوم (نرخرا) وہ ہے جس سے کھانا اترتا ہے،

بَابُ الْأَنْصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ-

(باب) عالموں کی بات سننے کیلئے خاموش رہنا۔

۱۲۲- حَدَّثَنَا حُجَّاجٌ قَالَ ثنا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُدْرِكٍ

ہم سے حجاج نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا خبر دی مجھ کو علی بن مدرک نے انھوں نے

اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اسکے بعد سے حضور کی کوئی بات بھوتانا نہ تھا، اسلئے میرے پاس ذخیرہ حدیث بہت تھا، اور چھپا یا منع تھا
اسلئے میں نے سب ہی کچھ امت کو پہونچا دیا۔

(حدیث ۱۲۱) قولہ :- حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشِينَ

اتنا علم کہ اگر اسکو کسی ظرّت میں بھرا جائے تو بڑے بڑے دو برتن بھر جائیں دو برتن بایں طور کہ ایک ظاہر سے تعلق رکھتا تھا

اور دوسرا اسرار دین سے۔

قولہ :- قَطِعَ هَذَا الْبَلْعُومُ صوفیہ اس سے وحدۃ الوجود وغیرہ مراد لیتے ہیں مگر یہ صحیح نہیں، کیونکہ روایات میں تصریح

ہے کہ یہ اسرار منافقین اور فتن وغیرہ تھے جو حضور نے انھیں بتائے تھے، چونکہ انکا تعلق تبلیغ سے نہ تھا اسلئے انھیں بیان نہیں کیا۔

بَابُ الْأَنْصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ

یہ محدثین کی تصریح ہے،

یعنی جب علماء کچھ بیان کریں تو لوگوں کو [چپ ہو جانا چاہیئے اور خاموشی سے سننا چاہیئے]

عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ

ابو ذر سے انھوں نے جریر سے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ان سے فرمایا لوگوں کو خاموش کر
فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصَتِ النَّاسَ فَقَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا
(جب جریر نے خاموش کر دیا) تو آپ نے فرمایا (لوگو) میرے بعد ایک دوسرے کی گزریں مار کر

يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

کافر بن جانا،

بَابٌ مَا يَسْتَحِبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ أَمَى النَّاسِ أَعْلَمُ فَيَكُلُّ لِعِلْمِ اللَّهِ تَو

باب - جب عالم سے یہ پوچھا جائے کہ سب لوگوں میں بڑا عالم کون ہے تو اسکو یوں کہنا چاہیے کہ

اللہ کو سب سے زیادہ

۱۲۳- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ السُّنْدِيُّ قَالَ ثَنَا سَفِيْنُ

ہم سے عبد اللہ بن محمد سندئ نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا کہ ہم سے
ثَنَا عَمْرُو قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ
عمر بن دینار نے بیان کیا کہ مجھ کو سعید بن جبیر نے خبر دی کہ میں نے ابن عباس سے کہا کہ نواف بکالی کہتا ہے کہ

(حدیث ۱۲۲) قَوْلُهُ - قَالَ لَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصَتِ النَّاسَ آپ نے جریر بن عبد اللہ سے

حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، لوگوں کو چپ کراؤ اور جب وہ چپ ہو کر آپ کی طرف متوجہ ہو گئے تو فرمایا لَا تَرْجِعُوا اِلَّا بِه خطبہ بہت
طویل ہے مگر بخاری کئی بابوں میں اس کا کوئی کوئی جزو لائے ہیں، کہیں یکجا پورا نہیں لائے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان
کا قتل فعل کفار اور خصلت کفار ہے۔

بعض روایات میں لفظ ضَلَّال آیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ قتل مسلم سے وہ خارج از اسلام نہیں ہوتا اسی بنا پر قالہ کفر
کہتا ویل کرتے ہیں۔

(۸۶) بَابٌ مَا يَسْتَحِبُّ لِلْعَالِمِ اِذَا

قَوْلُهُ - اِذَا سُئِلَ اِلَّا يَنْبَغِي اِذَا سُئِلَ اِلَّا يَنْبَغِي اگرچہ سب بڑا عالم ہو، جب اس سے سوال کیا کہ ای الناس اعلم [سب بڑا عالم کون ہے،
یا سب سے زیادہ علم کس کو ہے] تو اسکو کہنا چاہیے اللہ اعلم کیونکہ اسکو تمام دنیا کا کیا علم؟ اس طرح علماء کو تواضع کی تعلیم دی کہ کوئی اپنے علم پر غوی نہ کرے
(حدیث ۱۲۳) قَوْلُهُ - الْمُسْنَدُ چوںکہ ان کی عادت تھی کہ احادیث مسندہ کو تلاش کرتے تھے اس لئے

اَنْ تَوْفَا الْبَكَالِي يَزْعُمُ اَنَّ مُوسَى لَيْسَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ
 (وہ موسیٰ جو خضر کے ساتھ گئے تھے) بنی اسرائیل کے موسیٰ نہیں ہیں بلکہ دو سے موسیٰ (بن میثا) ہیں
 اِنْسَا هُوَ مُوسَى اخْرَفَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ بَنِي كَعْبٍ
 انہوں نے کہا جھوٹا ہے اللہ کا دشمن ہم سے ابی بن کعب نے بیان انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
 عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَامَ مُوسَى النَّبِيُّ خَطِيبًا فِي
 سُنَا آفٍ نَ فَرَمَا مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي خُطْبَةٍ يَرْفَعُ كُفْرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي
 بَنِي إِسْرَائِيلَ فُسِّلَ أَيْ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ فَعَتَبَ اللَّهُ
 سب لوگوں میں بڑا عالم کون ہے موسیٰ نے کہا میں بڑا عالم ہوں، اللہ نے ان پر عتاب فرمایا
 عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِ أَفْلَحَ يَرِدُ الْعِلْمُ إِلَيْهِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ عَبْدًا آمِنٌ
 کیوں کہ انہوں نے یوں نہیں کہا، اللہ کو معلوم ہے پھر اللہ نے انہیں وحی بھیجی کہ میرا ایک بندہ
 عِبَادِي بِجَمْعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ بِهِ فَقِيلَ لَهُ
 ہے وہاں جہاں دو دریا (فارس اور روم کے سمندر) ملتے ہیں۔ وہ تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا

انہیں مسند ہی کہنے لگے۔ سفیان سے یہاں ثوری مروا ہے۔ ابن عیینہ نہیں، [فتح الباری میں ہے کہ ابن عیینہ مراد ہیں]۔

قولہ :- تَوْفَا الْبَكَالِي یہ دمشق کے رہنے والے تابعی بہت بڑے عالم تھے، پہلے یہودی تھے، کعب اجار کے طبقے کے ہیں
 سعید بھی تابعی ہیں، اور ابن عباس کے تلمیذ ہیں، بحث یہ چھڑ گئی تھی کہ حضرت خضر کے واقعہ جن موسیٰ کا ذکر ہے وہ کون ہیں؟ موسیٰ بن عمر
 علیہ السلام، یا موسیٰ بن میثا؟

قولہ :- كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ نَوْتُ مُسْلِمٍ دَعَا لَمْ تَحْمِلْ، لوگوں نے انہیں بڑے طبقے سے شمار کیا ہے۔ پھر عدو اللہ
 کیوں کہا؟ تو بعض نے کہا کہ ممکن ہے ابن عباس کو ان کے ایمان میں شبہ رہا ہو، مگر یہ درست نہیں بلکہ یہ ایسا ہی ہے جیسے عادات میں کسی
 سخت غلطی پر زجر کیلئے بڑا چھوٹے کو سخت کلمہ کہہ دیتا ہے۔ ایسا ہی ابن عباس نے کہہ دیا۔

قولہ :- فَعَتَبَ یعنی کچھ عتاب ہوا۔ انبیاء علیہم السلام سے مواخذہ لفظی بھی ہو جاتا ہے، اللہ کو یہ عنوان پسند نہ آیا
 اسلئے عتاب فرمایا گیا، جیسا کہ داؤد علیہ السلام کے لئے بھی قرآن میں آیا ہے۔

قولہ :- جَمْعُ الْبَحْرَيْنِ - اس میں بہت سے اقوال ہیں۔ شاہ صاحب (علامہ انور شاہ) سے مذاکرہ ہوا تو فرمایا

أَحْبَلُ حُوتًا فِي مَكْتَلٍ فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ تَمَّ فَإِنْ طَلَقَ وَأَنْطَلَقَ

پروردگار میں اس تک کیسے پہنچوں، حکم ہوا کہ ایک مچھلی زمیں میں رکھ لے جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں وہ
مَعَهُ بِفَتْاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ وَحَمَلًا حُوتًا فِي مَكْتَلٍ حَتَّى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ
ملے گا، پھر سنی علیہ السلام چلے اور ان کے ساتھ انکے خادم یوشع بن نون بھی تھے، اور دونوں نے ایک مچھلی زمیں میں
وَضَعَا رُءُوسَهُمَا فَنَامَا فَأَنْسَلَ الْحُوتُ مِنَ الْمَكْتَلِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ
رکھ لی جب دونوں صخرہ کے پاس پہنچے تو اپنے سر (زمین پر) رکھ کر سو گئے۔ مچھلی زمیں سے نکل بھاگی اور دریا میں اسے
سَرَبًا وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتْاهُ عَجَبًا فَإِنْ طَلَقَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا فَلَمَّا
راستہ لیا، اور موسیٰ اور ان کے خادم کو تعجب ہوا، خیر وہ دونوں ایک رات دن میں جتنا باقی رہا تھا اس میں چلتے رہے
أَصْبَحَ قَالَ مُوسَى لِفَتْاهُ إِنِّي غَدًا أَوْ قَالَ لَقِينَا مِنْ سَفَرٍ نَاهِدًا أَنْصَبًا
جب صبح ہوئی تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ ہم تو اس سفر سے تھک گئے، اور موسیٰ کو تھکان نے چھوڑا
وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى مَسَامِنَ النَّصَبِ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أَمْرَبَهُ
بھی نہیں مگر جب اس جگہ سے آگے بڑھ گئے جہاں تک ان کو جانے کا حکم ہوا تھا اس وقت ان کے خادم نے کہا تم نے
فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذَا أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ قَالَ مُوسَى
نہیں دیکھا جب ہم صخرہ کے پاس پہنچے تھے تو (مچھلی نکل بھاگی) میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا موسیٰ نے کہا ہم تو اسی کی
ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَأَرْتَدَّ أَعْلَى أَثَارِهِمَا قَصَصًا فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ
تلاش میں تھے آخر وہ دونوں کھوج میں لگاتے ہوئے اپنے پاؤں کے نشانوں پر لوٹے جب اس صخرہ کے پاس پہنچے

کہ خلیج فارس جو کراچی سے بصرہ تک چلی گئی ہے اور آگے بھی گئی ہے تو جہاں خلیج فارس میں نہر فرات گرتی ہے وہ مجمع البحرین ہے،
قوله .. هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، ای من وجہ، کیونکہ ان کو جزئیاتِ تکوینیہ کا علم تھا اور موسیٰ کو کلیاتِ تشریعیہ کا، اور ظاہر ہے کہ
کلیاتِ تشریعیہ کا علم افضل ہے، لہذا افضل تو یقیناً موسیٰ ہی تھے، مگر چونکہ ان کے منہ سے ایک ایسا لفظ نکل گیا تھا جس سے دعویٰ
مترشح ہوتا تھا، اسلئے زجرِ ایہ فرمایا گیا، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ اور یوشع دونوں حضرات سو گئے تھے، لیکن بعض
روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ دیکھ رہے تھے، لہذا ماننا پڑے گا کہ اس وقت وہ جاگ رہے تھے، اگرچہ پہلے سو رہے ہوں۔ سَوَّاءُ سَرَبًا
قوله وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتْاهُ عَجَبًا، راوی نے اسکو مقدم کر دیا ہے ورنہ یہ مؤخر ہے، ————— مسیحی۔ ای مغلی،

اِذَا رَجُلٌ مِّنْهُمْ بِشَوْبٍ اَوْ قَالَ تَسْجِيْ بِشَوْبِهِ فَسَلَّمَ مُوسٰى فَقَالَ الْخَضِرُ
 دیکھا تو ایک شخص (سورہ) ہے کپڑا پیٹے ہوئے یا کپڑا پیٹے ہے، موسیٰ نے (اس کو سلام کیا، خضر جاگ اٹھے) انھوں
 وَ اَنِّیْ بِاَرْضِكَ السَّلَامُ فَقَالَ اَنَا مُوسٰى، فَقَالَ مُوسٰى بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ؟
 نے) کہا تیرے ملک میں سلام کہاں سے آیا؟ موسیٰ نے کہا میں موسیٰ ہوں، خضر نے کہا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟
 قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ اَتَّبَعْتَ عَلٰی اَنْ تَعْلَمَنِیْ مِمَّا عَلِمْتَ رُشْدًا اَقَالَ اِنَّكَ
 انھوں نے کہا ہاں، (پھر) کہا کیا میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ تم کو جو علم کی باتیں سکھائی گئی ہیں
 لَنْ تَسْتَطِیْعَ مَعِیْ صَبْرًا یَا مُوسٰى اِنِّیْ عَلٰی عِلْمٍ مِّنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَمْنِیْہِ
 وہ مجھ کو سکھلاؤ، خضر نے کہا تم سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا، موسیٰ بات یہ ہے کہ اللہ نے ایک (قسم کا) علم مجھ کو
 لَا تَعْلَمُہُ اَنْتَ، وَاَنْتَ عَلٰی عِلْمِ عَلَمَکَ اللّٰهُ لَا اَعْلَمُہُ، قَالَ سَتَجِدُنِیْ
 دیا ہے جو تم کو نہیں ہے، اور تم کو ایک (قسم کا) علم دیا ہے جو مجھ کو نہیں ہے، موسیٰ نے کہا اگر خدا چاہے تو ضرور مجھ کو صبر کرنے والا
 اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَا اَعْصِیْ لَکَ اَمْرًا فَاَنْطَلَقَا یَمْشِیَانِ عَلٰی
 پاؤں گے اور میں کسی کام میں تمہاری نافرمانی نہیں کرنے کا، آخر دونوں سمندر کے کنارے کنارے روانہ ہوئے ان کے پاس
 سَاحِلَ الْبَحْرِ لَیْسَ لَہُمَا سَفِیْنَةٌ فَمَرَّتْ بِہُمَا سَفِیْنَةٌ فَکَلِمَہُمْ وَہُمْ
 کشتی نہ تھی (کہ سمندر پار جائیں) اتنے میں ایک کشتی ادھر سے گذری، انھوں نے کشتی والوں سے کہا ہلو سوار کر لو،
 اَنْ یَّحْمِلُوْہُمَا فَعَرَفَ الْخَضِرُ فَحَمَلُوْہُمَا بِغَیْرِ لَوْلٍ فَجَاءَ عَصْفُوْرٌ
 خضر کو انھوں نے پہچان لیا اور موسیٰ اور خضر کو بے کراہیہ سوار کر لیا، اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھ کر

قوله وانی بارضک السلام، یہ کفار کا ملک ہوگا، یا اسلام کے علاوہ کوئی اور آداب توحید کے ہوں گے، اس سے معلوم ہوا کہ
 خضر کو اس کا علم نہ تھا، باوجودیکہ جزئیات تکوینیہ کے عالم تھے، تو معلوم ہوا کہ علم کسی کا محیط نہیں،
 قوله اِنَّکَ لَنْ تَسْتَطِیْعَ اِلَیْہِ، حضرت خضر یا تو فراموشی سے سمجھ کر نباہ مشکل ہے، یا اس وجہ سے کہ یہ عالم ہیں شریعت کے
 اور انہیں کلیات کا علم ہے، میں جزئی علم کے مطابق عمل کریں گا، اور وہ کلیات کے مطابق، لہذا وہ اعتراض کریں اور معاملہ نبھ نہ سکے گا۔
 قوله اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَا اَعْصِیْ لَکَ اَمْرًا، موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ان کو شاید یہ خیال بھی نہ تھا کہ خضر جیسا شخص ایسے منکرات کا
 مرتکب ہوگا، اسلئے وعدہ کر لیا، مگر جب منکرات دیکھے تو شانِ نبوت کے تقاضے سے اعتراض کیا،
 قوله فحملوہما اِلَیْہِ، معلوم ہوتا ہے کہ یوشع کی معیت یہیں تک رہی، بعد کو مفارقت ہو گئی کیونکہ آگے کہیں ان کا ذکر نہیں آتا،

فَوْقَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَنَقْرَةً أَوْ نَقَرَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ

اس نے ایک یا دو چوٹیں سمندر میں ماریں، خضر نے کہا موسیٰ! میرے اور تمہارے علم دونوں نے اللہ کے علم میں سے اتنا

الْخَضِرُ يَا مُوسَى مَا نَقَصَ عَلَيَّ وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا كَنَقْرَةٍ

لیا ہے جیسے اس چڑیا کی جو غ نے سمندر میں سے، اسکے بعد خضر کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ کی طرف چلے اور اسکو اکھڑا لیا،

هَذِهِ الْعَصْفُورُ فِي الْبَحْرِ فَعَمِدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحٍ مِنَ الْأَوَاحِ السَّفِينَةِ

حضرت موسیٰ کہنے لگے ان لوگوں نے تو ہم کو بے کرایہ سوار کیا اور تم نے یہ کام کیا کہ ان کی کشتی میں جمید کر دیا،

فَنَزَعَهُ فَقَالَ مُوسَى قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدَتْ إِلَى سَفِينَتِهِمْ

کشتی والوں کو ڈبانا چاہا، خضر نے کہا میں نہیں کہہ چکا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہونے کا،

فَخَرَقْتُهَا لِتَغْرُقَ أَهْلَهَا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا

موسیٰ نے کہا بھول چوک پر میری گرفت نہ کرو اور میرے کام کو مشکل میں نہ پھنساؤ،

قَالَ لَا تَوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تَرْهَقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلا اعتراض تو موسیٰ کے بھولے ہی سے تھا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلا اعتراض تو موسیٰ کے بھولے ہی سے تھا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلا اعتراض تو موسیٰ کے بھولے ہی سے تھا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلا اعتراض تو موسیٰ کے بھولے ہی سے تھا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلا اعتراض تو موسیٰ کے بھولے ہی سے تھا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلا اعتراض تو موسیٰ کے بھولے ہی سے تھا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلا اعتراض تو موسیٰ کے بھولے ہی سے تھا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلا اعتراض تو موسیٰ کے بھولے ہی سے تھا

قَالَ فَكَانَتْ الْأُولَىٰ مِنْ مُّوسَىٰ نِسْيَانًا فَاَنْطَلَقَا فَاِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ

خیر پھر دونوں چلے، ایک لڑکا لڑکوں میں کھیل رہا تھا، خضر نے کیا کیا کہ اوپر سے اس کا

مَعَ الْغُلَمَانِ فَاخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ اَعْلَاهُ فَاَقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ

سہ تھا اور اپنے ہاتھ سے اس کا سر اڑکیڑ لیا، موسیٰ نے کہا،

فَقَالَ مُّوسَىٰ اَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ قَالَ اَلَمْ اَقْتُلْ لَكَ

تو نے ایک معصوم جان کا ناحق خون کیا، خضر نے کہا میں نے تم سے نہیں

اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا، قَالَ ابْنُ عِيْنَةَ وَهَذَا الْوَكْدُ

کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہونے کا، ابن عیینہ نے کہا یہ پہلے کلام سے زیادہ سخت ہے،

فَاَنْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا اتٰیَا اَهْلَ قَرْيَةٍ اِسْتَطْعَمَا اَهْلُهَا فَنَابَوْا

خیر پھر دونوں چلے، چلتے چلتے ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اُن سے کھانا مانگا، انھوں نے کھانا کھانے سے انکار کیا،

قوله فاذا غلام الخ، غلام کا اطلاق جوان بالغ پر بھی ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

غلام کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، تو اس کا اطلاق نابالغ میں منحصر نہیں ہے، اب یہ امر کہ یہ غلام بالغ تھا یا نابالغ، تو قرآن حدیث

میں کچھ تصریح نہیں، ہاں آثار و اقوال ہیں کہ وہ نابالغ تھا،

قوله ذکّیۃ، یعنی بے جرم، اور بچہ اگر قتل بھی کر دے تو اس پر قصاص نہیں، اور یہاں تو اس نے کوئی قصود بھی نہیں کیا

تھا، اسی کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، بَغِیرِ نَفْسٍ۔

قوله اَلَمْ اَقْل لَكَ الخ، یہاں لَكَ بڑھا کر تاکید کر دی۔

قوله جَدَّادِ یَرِیدُ الخ، یعنی پرانے زمانے کی عظیم الشان دیوار استقدر جھک گئی تھی کہ گرنے کے قریب ہو گئی تھی۔

قوله قَالَ الْخَضِرُ الخ، یہاں قَالَ بمعنی اَمَّار ہے، یعنی حضرت خضر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے سیدھا کر دیا،

موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عجیب بات ہے، جس نے احسان کیا اور بلا کر ایہ کے بٹھایا، اسکی تو کشتی توڑی اور نقصان پہنچایا،

اور جنھوں نے انتہائی بے مروتی سے کھانا تک کھانے سے انکار کر دیا، ان کے ساتھ احسان و کرم کا یہ معاملہ!

اِسْتَطْعَمَا اَهْلُہَا میں مفسرین کی یہ اشکال پیش آیا ہے کہ لفظ اَہْل کو مکرر کیوں لایا گیا، اِسْتَطْعَمَا

کہنا چاہیے تھا، زعمشہری وغیرہ بہت کچھ لکھا ہے اور نکتے بیان کرتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ اس پر غور کرو کہ کلام کی غرض کیا ہے۔

أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جَدًا أَرَادَا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ قَالَ خُضِرُ
 پھر دونوں نے دیکھا اس گاؤں میں ایک دیوار ہے جو گرانا چاہتی ہے حضرت خضر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا
 بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا
 اور دیوار کو سیدھا کر دیا، حضرت موسیٰ نے کہا تم چاہتے تو اس کی مزدوری (اس گاؤں والوں سے) لے سکتے تھے،
 قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 حضرت خضر نے کہا بس مجھ میں تم میں جدائی کی گھڑی آپہنچی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ موسیٰ پر رحم کرے
 يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَوْدُدُنَا لَوْ صَبَرَحَتِي يَقْضِ عَلَيْنَا مِنْ أَهْرِهْمَا
 ہم تو یہ چاہتے تھے کاش موسیٰ صبر کرتے تو ان کے اور حالات بھی ہم سے بیان کئے جاتے
 قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ثَنَا بِهِ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِطُولِ
 محمد بن یوسف نے کہا ہم سے اس حدیث کو علی بن خشرم نے بیان کیا کہا ہم کو سفیان بن عیینہ نے خبر دی، یعنی لمبی حدیث

میں کہتا ہوں کہ مقصود بد اخلاقی اور بغل کی مذمت کرنا ہے [اسکے بعد سنو کیا ایک تو کسی بستی سے محض گذرنا ہے، اور ایک
 بستی والوں کے پاس جانا ہے، اگر کوئی بطور مردور [کسی بستی سے] گذر جائے، تو کہیں گے کہ فلاں شخص قریہ میں آیا، یا قریہ
 سے گذرا، یہ نہ کہیں کہ قریہ والوں کے پاس گیا، کیونکہ یہ مردور و عبور ہے، اتیان بالہ نہیں ہے، اہل عرف کے نزدیک،
 دوسری چیز یہ ہے کہ اگر مسافر اہل قریہ کے پاس گیا تو بستی میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو وہاں
 کے اہل اہل باشندے ہیں، دوسرے وہ جو ہیں تو بستی ہی میں، مگر خود مسافرت کی حالت میں ہیں اہل نہیں، جیسے
 ہم یہاں ڈاکھیل میں رہتے ہیں، اگر کوئی ہمارے پاس آئے اور ہم کہیں کہ ہم خود مسافر ہیں، تو ہمارا عذر مقبول ہوگا،
 لیکن اس بستی کے اصل باشندے یہ جواب دیں تو ان کا عذر قبول نہ ہوگا،

اب سمجھو کہ قرآن انہیں دو باتوں کو بتاتا ہے کہ موسیٰ اور خضر علیہما السلام اہل قریہ کے پاس گئے تھے، قریہ
 سے صرف مردور و عبور نہ تھا بلکہ بالقصد اتیان الی اہل القریہ تھا، ایک بات تو یہ ہوئی، دوسری بات یہ ہے کہ اہل قریہ میں
 سے بھی انکے پاس گئے، جو خود مستقل وہاں کے باشندے تھے، مسافرت کی حالت میں نہ تھے، ان سے کھانا طلب
 کیا تھا، اور انہوں نے کیا، ثواب پوری تقبیح و مذمت، اور سور اخلاقی کا بیان ہو گیا، حاصل یہ کہ پہلے اہل سے عام، اور دوسرے
 اہل سے خاص وہاں کے باشندے مراد ہیں، جن سے سوال کیا، مگر انہوں نے انکار کیا، تو ان کی کمال بے مروتی ظاہر ہوئی
 اس بنا پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسے بد اخلاقوں کے ساتھ یہ سلوک؟

بَابُ مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قَائِمٌ عَالِمًا جَالِسًا

(باب) ایک عالم سے جو بیٹھا ہو کھڑے کھڑے سوال کرے۔

۱۲۴- حَدَّثَنَا عُمَانُ قَالَ ثنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ

ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا کہا ہم سے جریر نے بیان کیا انہوں نے منصور سے انہوں نے ابو وائل
عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سے انہوں نے ابو موسیٰ سے انہوں نے کہا ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا یا رسول اللہ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ أَحَدًا نَاقِلًا
کون سا لڑنا ہے؟ کیوں کہ ہم میں سے کوئی غصے کی وجہ سے لڑتا ہے اور کوئی (شخص یا قومی یا ملکی)

غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حِمِيَّةً، فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ قَالَ وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ
حِمِيَّةٌ (غیرت) کی وجہ سے، آپ نے اس کی طرف سر اٹھایا اسلئے کہ (آپ بیٹھ تھے) اور وہ کھڑا تھا آپ نے فرمایا
إِلَّا أَنَّهُ قَائِمًا فَقَالَ مَنْ قَاتِلٌ لَتَكُونَ كَلِمَةً اللَّهُ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
جو کوئی اسلئے لڑے کہ اللہ کا بول بالا ہو تو وہ لڑنا اللہ کی راہ میں ہے۔

بَابُ السُّؤَالِ وَالْفُتْيَا عِنْدَ رَهِي الْجَمَارِ

(باب) کنکریاں مارتے وقت مسئلہ پوچھنا اور جواب دینا

۱۲۵- حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ

ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا کہا ہم سے عبد العزیز بن ابی سلمہ نے انہوں نے

قوله يَرْحَمُ اللَّهُ موسى لوددنا الخ، یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام کچھ صبر کرتے تو اور بہت سے عجائبات معلوم ہوتے، —
حضرت خضر کے متعلق معلوم ہو چکا ہے کہ وہ نبی ہیں، اور اللہ نے انہیں تخصیص و تقیید کا اختیار دیا تھا، اس لئے اگر اس
مصلحت نے کہ اسکے ماں باپ فساد سے بچ جائیں۔ لڑکے کو قتل کر دیا، تو کسی اعتراض کی گنجائش نہیں، کلیات تشریعیہ
میں خلاف کرنے کا حق نہیں ہے، ہاں جزئیات تکوینیہ میں کسی کشف سے کیا جاسکتا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت وَمَا فَعَلْتُمْ
عَنْ أَمْرِي میں امر ہے، جو نبی کو ہوتا ہے ولی کو نہیں، اس لئے کسی ولی کے لئے جزئیات تکوینیہ میں یہ اختیار ثابت کرنا ہرگز درست
نہیں، کما فعلہ الجہال۔

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ

زہری سے ، انھوں نے عیسیٰ بن طلحہ سے انھوں عبد اللہ بن عمرو سے انھوں نے کہا میں نے
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ وَهُوَ يُسَالُّ^۱
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جمرہ عقبہ کے پاس دیکھا آپ سے لوگ مسئلے پوچھ رہے تھے
فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَحَرَّتْ قَبْلُ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ أَرْمِمْ وَلَا حَرَجَ
ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے (بھولے سے) قربانی کر دی، آپ نے فرمایا
قَالَ آخِرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَلَقْتُ قَبْلُ أَنْ أُخْرَقَ قَالَ أُخْرَقُوا لَا حَرَجَ
اب کنکریاں کچھ حرج نہیں، دوسرے نے کہا یا رسول اللہ میں نے قربانی کرنے سے پہلے سرمٹا لیا (بھولے سے)
فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قَدَّمَ وَلَا آخَرَ إِلَّا قَالَ أَفْعَلْ وَلَا حَرَجَ
آپ نے فرمایا اب قربانی کرنے کے کچھ حرج نہیں پھر آپ اس دن جو چیز پوچھی گئی کہ وہ آگے ہوئی یا پیچھے، آپ نے یہی فرمایا اب کرنے کے کچھ حرج نہیں

(۸۷) بَابُ مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قَائِمٌ

بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ اعاجم کی طرح کا فعل ہے، اور یہ ممنوع ہے، تو اس کا جواب دیتے ہیں، کہ یہ بغیر وقت
جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا، کہ اس سے علم کی بے قدری نہیں ہوتی

(۸۸) بَابُ السُّؤَالِ وَالْفِتْيَانِ عِنْدَ رَمَى الْجَمَارِ

رمی جمار طاعت و عبادت ہے، تو ایسے وقت میں سوال کرنا درست ہے یا نہیں، تو کہتے ہیں کہ جائز ہے،
بشرطیکہ طاعت استغراق کی نہ ہو، جیسے کہ صلوٰۃ، کہ یہاں نا جائز ہے،

قوله .. قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ

چونکہ قریب کھڑے تھے، اس لئے استدلال کر دیا، اگرچہ خاص رمی جمار نہیں فرما رہے تھے،

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

باب، اللہ کا (سورہ نبی اسرائیل میں فرمانا) اور تم کو تھوڑا ہی سا علم دیا گیا،

۱۲۶۔ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ

ہم سے قیس بن حفص نے بیان کیا کہا ہم سے عبد الواحد نے بیان کیا کہا ہم سے عیش
ثَنَا الْأَعْمَشُ سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَمِثْثِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَرْبِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ كَمَا يَكُنَّى بَارِئُ الْأَنْصَارِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ مَعَهُ كَهْذَرُونَ (یا کھیتیوں)
الْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ فَمَرَّ بَنَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ
میں چل رہا تھا آپ کھجور کی چٹری پر جو آپ کے پاس تھی ٹیکا لگاتے جاتے تھے، راہ میں چند یہودیوں پر سے
فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُّوهُ عَنِ الرُّوحِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَسْأَلُوهُ
آپ گذرے، انھوں نے آپس میں کہا ان سے روح کو پوچھو، اُن میں بعضوں نے کہا مت پوچھو ایسا نہ ہو وہ ایسی بات
لَا يَحِجُّ فِيهِ شَيْءٌ تَكْرَهُونَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَنَسْأَلُكَ، فَقَامَ رَجُلٌ
کہیں جو تم کو بُری معلوم ہو بعضوں نے کہا ہم تو ضرور پوچھیں گے، آخر ان میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے ابوالقاسم

(۸۹) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

حدیث ۱۲۶، بعض روایات میں ہے کہ حضور بیت الدراس میں تشریف لے گئے، اور وہاں یہ سوال جواب
ہوئے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ خرب۔ ویرانہ۔ عسیب چٹری۔

قُلِ الرُّوحُ أَمْزُ اس بات میں اختلاف ہے کہ اس آیت میں کیا اس مسئلہ میں غور کرنے سے بالکل روک دیا گیا ہے،
یا کسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، صوفیہ کہتے ہیں کہ اشارہ کیا گیا ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ روک دیا گیا ہے کہ تم
اسے سمجھ نہیں سکتے، اور اسکی حقیقت معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، لہذا اس بحث میں پڑنا درست نہیں، میں نے اپنے
رسالہ الرُّوح فی القرآن میں بتلایا ہے، کہ آیات میں اشارات موجود ہیں، اسی رسالہ میں میں نے یہ بھی بتلایا ہے کہ
امرد خلق میں کیا فرق ہے، ناظر ہناک۔

مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوحُ؟ فَسَكَتَ فَقُلْتُ إِنَّهُ يُوْحَى إِلَيْهِ فَقُسْتُ
روح کیا چیز ہے؟ یہ سن کر آپ چپ ہو رہے، میں سمجھ گیا کہ آپ پر وحی آرہی ہے اور کھڑا ہو گیا، جب وحی کی گات
فَلَمَّا انْجَلَى عَنْهُ فَقَالَ: وَيَسَا لَوْ نَكَ عَنِ الرُّوحِ، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا
جاتی رہی تو آپ نے (سورہ نبی اسرائیل کی یہ آیت) پڑھی، یعنی اے پیغمبر تجھ سے روح کو پوچھتے ہیں، کہہ دے روح میرے
أَوْتُوا مِنَ الْعِلْمِ الْأَقْلِيلَ۔

مالک کا حکم ہے، اور ان لوگوں کو تھوڑا ہی علم ملا ہے۔

قَالَ الْأَعْمَشُ هِيَ كَذَلِكَ قَرَأْتُنَا: ”وَمَا أَوْتُوا“
اعمش نے کہا ہم نے اس آیت کو یوں ہی پڑھا ہے ”وَمَا أَوْتُوا“

بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الْإِخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهُمْ بَعْضُ النَّاسِ
باب: بعض اچھی بات اس دُرے چھوڑ دینا کہیں نا سمجھ لوگ اس کو نہ سمجھیں اور اس کے نہ کرنے سے بڑھ کر کسی
فَيَقْعُوا فِي أَشَدِّ مِنْهُ
گناہ میں نہ پڑ جائیں۔

۱۲۷۔ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ
ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا انھوں نے اسرائیل سے انھوں نے ابواسحاق سے انھوں نے اسود سے

(۹۰) بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الْإِخْتِيَارِ

بظاہر اس باب کا تعلق کتاب العلم سے نہیں ہے، مگر حقیقتاً اگر تعلق ہے، ترجمہ تو یہ ہے کہ کوئی کام جو مختار پسندیدہ ہو
اس دُرے اس کو نہ کرے کہ بعض ناہم سمجھنے سے قاصر رہیں گے اور پھر اس سے بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔

حدیث ۱۲۷، اس کے لئے یہ حدیث لائے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر قریش نے نئے مسلم نہ ہوتے تو میں کعبہ کو ابراہیم
کی بنا کر کے مطابق بناتا، قریش نے بنا کر کعبہ میں چند کوتاہیاں کی تھیں، اول یہ کہ حطیم کو خارج کر دیا تھا، دوسرے یہ کہ دروازہ
ایک کر دیا تھا، تیسرے یہ کہ کرسی بہت اونچی کر دی تھی، اور حضور ﷺ چاہتے تھے کہ حطیم کو داخل کر دیا جائے، اور دروازے دو
ہوں، ایک دخول کا دوسرا خروج کا، اور کرسی نیچی کر دی جائے، مگر آپ نے ایسا کیا نہیں، کیونکہ خوف تھا کہ کہیں لوگ
عظیم غلطی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔

الْأَسْوَدُ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ الزُّبَيْرِ كَانَتْ عَائِشَةُ تُسْرِ إِلَيْكَ كَثِيرًا فَمَا حَدَّثَكَ
 کہ عبد اللہ بن زبیر نے مجھ سے کہا حضرت عائشہؓ چپے چپے تم سے بہت باتیں کیا کرتی تھیں تو کعبہ کے باب میں بھی انھوں نے
 فِي الْكَعْبَةِ قُلْتُ قَالَتْ لِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ
 کچھ تم سے کہا تھا، میں نے کہا انھوں نے یہ کہا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عائشہ اگر تیری قوم
 لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُ عَهْدِهِمْ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَكْفُرُ لِنَقْضِ
 (قریش کے لوگ) نو مسلم نہ ہوتے۔ ابن زبیر نے کہا یعنی کفر کا زمانہ ابھی گزرنا نہ ہوتا۔ تو میں کعبہ کو توڑ کر اس
 الْكَعْبَةِ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابًا تَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ
 میں دو دروازے لگاتا ایک دروازہ میں سے لوگ اندر جاتے اور ایک دروازہ میں سے باہر نکلتے، پھر
 فَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ
 ابن زبیر نے (اپنی حکومت کے زمانہ میں) ایسا ہی کیا

اس کو کتاب العلم سے یہ مناسبت ہو کہ بخاری تنبیہ کر رہے ہیں کہ عالم کو حکیم بھی ہونا چاہیے اور اصلاح کے وقت لوگوں کے حالات پر نظر
 رکھنا چاہیے کہ کہیں چھوٹی بات کی اصلاح سے کسی بڑی برائی میں نہ پڑ جائیں۔
 قولہ الاسود :- یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے شاگرد ہیں، اور ابن زبیر صحابی ہیں، تو صحابی تابعی کا سوال کر رہے ہیں،
 قولہ فما حدثتک الخ یہاں حدیث مختصر ہے، بعض روایات میں ہے کہ ابن زبیر نے کہا کہ مجھے بھی حدیث سنائی ہے۔
 اور انھیں بھی، مگر مجھے پوری محفوظ نہیں لہذا تم سناؤ اور جہاں تم بھولو گے میں رقمہ دوں گا، پھر ایسا ہی ہوا،
 قولہ حدیث عہدہم، یہاں حدیث عہدہم بالا ضافہ ہے، مگر زیادہ شروح میں حدیث بالتنبؤین ہے،
 یہاں تک اسود نے سنایا پھر یاد نہ رہا تو ابن زبیر نے کہا بالکفر،

قولہ ففعله ابن الزبیر یعنی ابن زبیر نے عمل کر کے دکھلادیا، مگر عبد الملک بن مروان نے اسے قائم نہ
 رہنے دیا، حجاج اس کا نائب تھا، اور یہی امیر شکر بھی تھا، اس نے جب مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی، اور حضرت
 عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اس وقت امیر مکہ تھے، شہید کر دیا۔ اس کے بعد حجاج نے عبد الملک کو حضرت
 ابن زبیر کی شہادت کی اطلاع دیتے ہوئے لکھا کہ کعبہ کی اس وقت یہ صورت ہے، اسے باقی رہنے دیا جا
 یا تو ذکر پہلے جیسا بنادیا جائے۔ عبد الملک نے اس کے جواب میں لکھا کہ ہمیں ابن زبیر کی عمارت کی ضرورت نہیں ہے لہذا

باب : مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ كَرَاهَةً أَنْ لَا يَفْقَهُوا وَقَالَ

باب : بعض علم کی باتیں کچھ لوگوں کو بتانا یا کچھ لوگوں کو اس خیال سے کہ انکی سمجھ میں نہ آئے گی نہ بتانا۔ اور حضرت علی

عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَنَا أَنَّا السَّائِبِيُّ عَرَفُونَا أَتَجِبُونَ أَنْ يَكْذِبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

رضی اللہ عنہ نے کہا (لوگوں سے) دین کی وہی باتیں کہو جو وہ سمجھیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول جھٹلایا جائے

۱۲۸۔ حَدَّثَنَا بِه عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي

ہم سے اس قول کو عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا انھوں نے معروف سے انھوں نے ابو الطفیل سے انھوں نے

الْطَّفِيلُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔

۱۲۹۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامٍ

ہم سے اسحق بن ابراہیم نے بیان کیا کہ ہم کو معاذ بن ہشام نے خبر دی کہ مجھ سے میرے اپنے

قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ

بیان کیا انھوں نے قتادہ سے کہا۔ ہم سے انس بن مالک نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَاذُ رَدِّ يَفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ يَامَعَاذُ

معاذ سے فرمایا جب معاذ نے آپ کی خواہی میں سواری پر بیٹھ گئے۔ اے معاذ !

اسے توڑ دو۔ چنانچہ عمارت جو منشائے نبوی کے عین مطابق تھی، توڑ کر اسے سابق حالت پر لے آیا گیا۔ پھر ہارون رشید

نے اپنے زمانے میں اس کو تبدیل کرنا چاہا مگر امام مالک رحمہ اللہ نے اسے روک دیا۔

(۹۱) باب مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ

یعنی استاد کچھ علوم و حقائق بعض طلبہ کے سامنے بیان کرے اور بعض سے پوشیدہ رکھے، اس خیال سے کہ یہ سمجھیں گے

تو یہ عین حکمت کا مقتضایہ کیونکہ اگر عوام کے سامنے ذات و صفات کے مسائل بیان کئے جائیں تو ظاہر ہیکہ وہ کیا سمجھیں گے۔

قولہ اَتَجِبُونَ أَنْ يَكْذِبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ یعنی جب ان کی عقل میں نہ آئے گا تو وہ اسے غلط سمجھیں گے اور اس غلط فہمی کا سبب

تم بنو گے لہذا احتیاط کرنا چاہیے۔

امام احمد رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ جن احادیث سے خروج علی السلطان کا جذبہ یا جراثیم علی العالی

بْنِ جَبَلٍ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَا مَعَاذُ

انہوں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ حاضر۔ آپ نے فرمایا یا معاذ
قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَا مَعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ

انہوں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ حاضر، آپ نے فرمایا معاذ! انہوں نے عرض کیا
يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلَاثًا قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْفِدُ أَنْ

حاضر ہوں یا رسول اللہ حاضر۔ تین بار۔ (آپ نے معاذ کو بکرا پھر) فرمایا جو کوئی سچے دل سے یہ گواہی دے
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ

کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو اللہ اسکو
الْأَحْرَمَةَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أَخْبِرُ بِهِ

دوزخ پر حرام کر دے گا۔ معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا میں لوگوں کو اس کی خبر کر دوں
النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِذَا تَكَلَّمُوا وَأَخْبَرَ بِهِ لَمُعًا عِنْدَ

وہ خوش ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ایسا کرے گا تو انکو بھروسہ ہو جائیگا۔ اور معاذ نے مرتے وقت گنہگار
مَوْتِهِ تَأْتِمًا

ہونے کے ڈر سے یہ لوگوں کو بیان کر دیا۔

پیدا ہوان کو عوام کے سامنے نہ بیان کرنا چاہیے۔ اور امام مالکؒ نے کہا ایسی احادیث جو صفات کے مسائل پر مشتمل ہوں انکا
ذکر عوام کے سامنے نہ کرو۔ جیسے اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهِ وغیرہ۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث گزچکی
ہے جس میں انہوں نے بعض علوم کے متعلق فرمایا کہ فلو بثبتہ لقطع ہذا البلعوم۔ اسی طرح حسن بصریؒ بھی ایسی
چیزیں بیان کرنا پسند نہ کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالکؓ نے عیینہ کی حدیث مثلاً حجاج کے سامنے بیان کی تو
انھیں (حسن بصریؒ کو) برا لگا کیونکہ وہ خود سفاک تھا اور اس سے اس کی جرأت بڑھتی۔

حافظؒ نے لکھا ہے کہ اس کا ضابطہ یہ ہے کہ جس حدیث کا ظاہر کسی بدعت کی تقویت کرتا ہو یا معصیت پر جرات
دلاتا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد وہ نہ ہو تو ایسی حدیث کو ایسے لوگوں میں جو سمجھتا ہو یا نہ سمجھ سکتا ہو نہ بیان
کرنا چاہیے۔ تو اب سمجھو کہ اگر عوام کے سامنے اس قسم کی چیزیں بیان کریں گے تو وہ غلطی میں مبتلا ہو جائیں گے

۱۳۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ سَمِعْتُ

ابن مسدد نے اس سے سنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ سے

ابن مسدد نے اس سے سنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ سے

ابن مسدد نے اس سے سنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ سے

ابن مسدد نے اس سے سنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ سے

لہذا احتیاط کرنا چاہئے اور نہ بیان کرنا چاہئے۔ دغط، متیقن، تذکرہ، درس، عام مجالس سب میں لحاظ رکھنا چاہئے کہ کہیں لوگوں

حدیث ۱۲۸۔ قوله عن معروف، یعنی ابن خربوذ، یہ ثلاثیات بخاری سے ہے۔ ثلاثی وہ ہے جس میں

تیسرا راوی صحابی ہو یہاں [تیسرے راوی] ابوالطفیل صحابی ہیں جو حضرت علیؓ سے روایت کر لے ہیں۔

حدیث ۱۲۹۔ قوله لبیک یا رسول اللہ وسعدیک ثلثاً تین بار اہتمام شان کیلئے فرمایا۔

قولہ ما من احد یشہد اس کی بہترین تادیل ہے جو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ سے

شیخ الہندؒ نے نقل کی ہے۔ کہ جیسے طب کے اندر دو قسم کی کتابیں ہیں ایک وہ جنہیں مفردات کے خواص و تاثیرات، حرارت و برودت

رطوبت و بیوست کا ذکر ہے، دوسری وہ جن میں مرکب نسخوں کے مزاج بتلائے جاتے ہیں جنہیں قرابا دین کہتے ہیں۔ مثلاً ایک

نسخہ میں بیس دوائیں ہیں تو کسروانکسار کے بعد ان میں دواؤں کا جو مجموعی مزاج بتلائے اس کا بیان ہوتا ہے۔ بعینہ

بَابُ الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلَا مُتَكَبِّرٌ

باب، علم میں شرم کیسا ہے۔ اور مجاہد نے کہا جو شخص شرم کرے یا مغرور ہو اس کو علم نہیں آئے گا۔

وَقَالَتْ عَائِشَةُ نَعَمْ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْنِ الْحَيَاءُ

اور حضرت عائشہ نے کہا، انصار کی عورتیں بھی کیسا اچھی عورتیں ہیں ان کو شرم نے دین کی سمجھ حاصل کرنے

أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ .

سے نہیں روکا۔

۱۳۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ

ہم سے محمد بن سلام یکنندی نے بیان کیا، کہا ہم کو ابو معاویہ نے خبر دی

قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ

کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا انھوں نے اپنے باپ عروہ سے انھوں نے زینب سے جو بیٹی تھیں ام المومنین حضرت ام سلمہ کی انھوں نے

أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سَلِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ام سلمہ سے۔ انھوں نے کہا، ام سلیم (اس کی ماں)، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں

وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ

اور پوچھنے لگیں یا رسول اللہ! اللہ حق بات سے شرم نہیں کرتا۔

مستحق ہو اور کلمہ کی تاثیر یہ ہے کہ جنت میں جائے۔ اب ایک شخص کے اندر یہ سب باتیں ہیں تو اب کسرو انکسار سے کیسا مزاج پیدا ہوا یہ آخرت میں کھلے گا۔ اگرچہ کہیں کہیں بتلا بھی دیا ہے لیکن عام طور پر مفردات کی خصوصیات بتلاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ دونوں درست ہیں۔ مرکب کی تاثیر کا حال آخرت میں معلوم ہو گا اور وہ یہ کہ جو غالب رہے گا وہ کھینچ لے جائیگا۔ مثلاً شفاعت سے کلمہ اسے جنت میں کھینچ لے جائیگا۔ یا آگ میں میل کچیں جلا دیا جائے گا پھر کلمہ کندن کر کے جنت میں کھینچ لائے گا۔ تو اب یہ تاویل نہیں بلکہ مدلول ہے یہ استاذ (حضرت شیخ الہند) سے منقول ہے۔ مگر اسکو ابن ربیع نے بھی مجھا لکھا ہے۔

[ایک مثال سے اس کو یوں سمجھو کہ پانی بارود بالطبع ہے اگر اس کو آگ پر رکھ کر اس قدر گرم کر لیا جائے کہ وہ آگ کا کام کرنے لگے تو اسے حار کہیں گے لیکن اب بھی برودت طبعی جو جذر طبیعت میں رکھی ہے وہ موجود ہے مگر مستور ہو گئی ہے۔ جیسا کہ متنبی نے کہا ہے

فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا احْتَلَمَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ فَعَطَّتْ أَمْسَلَةً تَعْنِي وَجْهَهَا

وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ نَعَمْ تَرَبَّتْ
اور عرض کیا، یا رسول اللہ! کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تیرے اٹھ کو
يَمِينِكَ فِيمَ يَشْبَهُهَا وَلَدُهَا۔

مٹی لگے، پھر بچہ کی صورت ماں سے کیوں ملتی ہے۔
۱۳۲۔ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَهِيَ مَثَلُ

الْمُسْلِمِ حَدَّثَنِي مَا هِيَ؟ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَادِيَةِ

وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَاسْتَحْيَيْتُ

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ هِيَ النَّخْلَةُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَحَدَّثْتُ أَبِي بِمَا وَقَعَ فِي

نَفْسِي فَقَالَ لَئِنْ تَكُونُ قُلْتُمَا حَبَّ إِلَى مَنْ أَنْ يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا،

دل میں آتا تھا۔ انھوں نے کہا اگر تو (اس وقت) کہہ دیتا تو مجھ کو اتنا اتنا مال ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی۔

باب ۹۳ مِّنْ اسْتَحْيَىٰ فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ

باب جو کوئی شرم سے آپ نہ پوچھے دوسرے شخص سے پوچھنے کو کہے۔

۱۳۲۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ

ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے عبد اللہ بن داؤد نے بیان کیا

عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرِ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

انہوں نے اعمش سے انہوں نے منذر ثوری سے انہوں نے محمد بن حنفیہ سے

الْحَنْفِيَّةِ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا

انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کسا میری مذی بہت نکلا کرتی

مَذَاءً فَأَمَرْتُ الْمُقَدَّادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

تھی۔ میں نے مقداد سے کہا تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مسئلہ پوچھ

وَسَلَّمْ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ۔

انہوں نے پوچھا آپ نے فرمایا مذی سے وضو کرنا چاہئے۔

عَذْلُ الْعَوَازِلِ حَوْلَ قَلْبِي الثَّانِي وَهُوَ الْحَبْتَةُ مِنْهُ فِي سُودَاتِهِ

طامت کرنوالوں کی طامت حیر پریشان دل کے گرہ ہے اور محبوب کی محبت سویدائے قلب کے اندر ہے

ایسا ہی یہاں ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہی گرم پانی آگ پر ڈال دیا جائے تو آگ کو بجھا دیگا۔ اگر اس کے

اندر برودت نہ تھی تو کیوں انطفاء ہوا۔ معلوم ہوا کہ برودت اسکی ذاتی ہے جو گرم ہونے کی حالت میں بھی موجود

تھی۔ اسی طرح مومن کیلئے کلمہ ایک ذاتی چیز ہے جو قلب میں مستور ہے اور عوارض نے گھیر لیا ہے۔ جب عوارض

مندفع ہو گئے شفاعت سے یا کلمہ سے یا مغفرت سے یا دوزخ میں جلنے سے کسی طرح بھی عوارض دور ہوئے تو

ذاتی چیز کا ظہور ہو گیا بخلاف کافر کے کہ اس میں بنجاست ہے اور وہ ذات میں ہے کسی صابون سے کٹنے والی نہیں

اور معاصی اور پرکی بنجاست میں کلمہ اندر مستور ہے عوارض کے اندفع سے وہ لوٹ آئیگا اور جنت میں لے جائے گا۔

باب ۹۴ فِي الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ

قوله 'مستكبر'، یعنی متکبر کو بھی علم نہیں آتا کیونکہ کبر اظہار احتیاج سے منع ہے اور علم احتیاج سے آتا ہے۔ جب تک

باب ۹۲ ذکرِ العلم والفتیاء فی المسجد

باب ۹۲ مسجد میں علم کی باتیں کرنا اور فتوے دینا۔
۱۳۲۱۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ

میں سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا
قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا
أَنْ نُهْلَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْلُ أَهْلُ الدِّينَةِ
(جج کا، احرام کماں سے باندھیں؟) آپ نے فرمایا، دینہ والے خود الخلیفہ سے احرام باندھیں
مَنْ ذِي الْخُلَيْفَةِ وَيَهْلُ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجَحْفَةِ وَيَهْلُ أَهْلُ مَجْدٍ
اور شام والے جحفہ سے احرام باندھیں اور نجد والے حرن سے۔

احتیاج ظاہر نہ کیا جائے گا اس وقت تک علم نہیں آئے گا۔
حدیث ۱۳۲۔ قَوْلُهُ لَأَنْ تَكُونَ قَلْتَهَا أَحِبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا يَعْنِي
ایسی حیثیت کہ فی چاہئے کہ اس کی وجہ سے مزید رفق درجات سے محرومی ہو جائے۔ اس گیارہویں مراد ہے۔
(۹۳) باب من استجی فامر غیرہ بالسؤال
یہ پہلے ترجمہ کی تلافی ہے کہ کبھی کبھی جیسا مانع ہوتی ہے اور یہ جائز بھی ہے بشرطیکہ مطلب فوت نہ ہو۔

حدیث ۱۳۳۔ اس کے لئے یہ حدیث لائے کہ حضرت علیؑ نے حضرت مقدادؓ سے معلوم کرایا تھا۔

(۹۴) باب ذکر العلم والفتیاء فی المسجد

چونکہ حدیث میں آیا ہے کہ مساجد ذکر اللہ کے لئے ہیں اور وہاں شور و شغب ناجائز ہے، اور علم میں
بھی کبھی شور و شغب ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے بشرطیکہ علم دین ہو۔ فلسفہ وغیرہ کی
تعلیم نہیں۔ صرف دستخو کتاب و ایل داخل کر لیں گے۔

مِنْ قُرَيْنٍ وَقَالَ بَنُ عُمَرَ وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ

يَلْمُكُمْ، وَكَانَ بَنُ عُمَرَ يَقُولُ لَمْ أَفْقَهُ هَذَا مِنْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف نہیں سنی۔

بَابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرِ مَا سَأَلَهُ

۱۳۵۔ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُئْبٍ عَنْ

نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ

الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرُتْسَ

وَلَا تَوْبَامَاسَهُ الْوَرَسَ أَوْ الزَّعْفَرَانَ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ

نَدَّ وَهَ كَبَّرَ الْحَسَّ فِي دُرسِ يَزْعُفَرَانَ لَكِي هُوَ ، پھر اگر (دیکھنے کو) جوتیاں (چلیں)

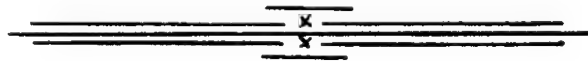
فَلْيَلْبِسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ -
 نہ میں تو موزے ٹخنوں کے نیچے تک کاٹ کر پہن لے۔

(۴۵) بَابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرِ مَسْأَلَةٍ

یعنی سائل کے سوال سے زیادہ بیان کرے۔ پہلے باب میں گذرا تھا کہ بعض اشیاء کو روک لے اور یہاں اس کے برعکس باب لائے، تو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ صورت بھی جائز ہے۔ حالات کا تقاضا ہو تو نہ بیان کرے اور مصلحت ہو تو زیادہ بھی بتلا دے۔

حدیث ۱۳۵ - قوله ما يلبس المحرم؛ سوال صرف پہننے کا تھا، کہ محرم کیا کیا پہنے، جواب دیا کہ یہ یہ نہ پہنو، قمیص، عمامہ، سراویل، برنس وغیرہ۔ باقی پہن سکتے ہو۔ اگر پہننے کا ذکر فرماتے تو احصار نہ فرماتے کچھ اشیاء ہی بیان فرماتے تو تنگی رہتی اس لئے ان اشیاء کا ذکر فرما دیا جو ممنوع تھیں بقیہ جائز ہو گئیں یہ عین حکمت ہے

قوله الكعبين، یہاں وسط قدم کی ہڈی مراد ہے اور امام محمدؒ سے جو مروی ہے کہ کعبین سے بیچ کی ہڈی مراد ہے وہ صرف اسی مقام پر ہے۔ وضو میں کعبین سے یہ بیچ کی ہڈی مراد نہیں بلکہ ٹخنے مراد ہیں۔

کتاب العلم تمام شد

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہرست مضامین

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۴	حضرت مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مفصل		کلمات لشکر - از مولانا سید احمد صاحب بزرگ
۱۷	صحیحین کی حدیثیں مفید قطع ہیں یا نہیں		پیش لفظ - از مولانا محمد منظور صاحب نعمانی
۱۸	امام بخاری و لے صرف بسند سے کیوں شروع کیا		تعارف و تقدیر - از مولانا عبدالوہید صاحب فتھوری
۲۰	دنیا کا مختصر ترین مکتوب		مذکرہ مولانا عثمانی - از مفتی عتیق الرحمن صاحب عثمانی
۲۰	حافظ، حجت، حاکم - محدث کی اصطلاحات	۱	مختصر سوانح امام بخاری
۲۱	سند کی اہمیت اور اس کے مختلف الفاظ	۲	کتاب قضایا السعید والتابعین کی تصنیف
۲۱	ہمارا سلسلہ اسناد	۲	امام بخاری و کے اساتذہ کی تعداد
۲۲	کتاب الوحی	۲	چھ لاکھ احادیث سے کتاب بخاری منتخب کی
۲۲	باب کیف کان بد الوحی	۲	موقوف - مقطوع - منقطع - کی تعریف
۲۲	امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تراجم اور انکی اہمیت	۳	امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حفظ کا امتحان بغداد میں
۲۲	شروع بخاری میں فتح الباری مرتبہ	۴	اہل بصرہ کو احادیث کا اطلاق
۲۳	تراجم بخاری اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ	۴	امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ورع و تقویٰ
۲۳	تراجم بخاری اور حضرت شیخ السند رحمۃ اللہ علیہ	۵	ابو احمال اور ابن اسحاق کا نسق
۲۳	بد سالوحی کو کیوں مقدم کیا	۵	کفارة المجلس کی حدیث کو معلول کہنے پر امام مسلم کا ناپ جانا
۲۴	حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا حل	۶	امام ذہبی کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف
۲۵	حضرت شیخ السند رحمۃ اللہ علیہ کا حل	۷	امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات
۲۶	نبوت موحیت ہے کسی نہیں	۷	امام کے تمامہ کی تعداد
۲۷	کیف سے سوال بھی پیغمبر کے لئے ہوتا ہے	۷	ایک حدیث کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے انتظار میں کھڑا دیکھنا
۲۷	وحی کے معنی	۸	امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے مشک کی خوشبو آنا
۲۸	مشیر شاہ سوری کا ایک واقعہ	۸	ابتداء تدوین حدیث سے بخاری تک
۲۹	جوہر الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ امام بھی ایک قسم کی وحی ہے	۹	تدوین حدیث کے تین دور (پہلا دور)
۲۹	عمران ابن حصین صعبانی کو ملک (فرشتے) سلام کرتے تھے	۱۰	مراہیل مقبول ہیں یا نہیں
۲۹	ولی فرشتے کو دیکھ نہیں سکتا	۱۰	دوسرا دور
۲۹	فتح الکبریٰ تشریح وحی نبوت اور وحی ولایت کے بارے میں	۱۰	تیسرا دور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دور
۳۰	وحی کی تقسیم قرآن کی آیت ما کان لبشر ان ینکر اللہ سے	۱۱	بخاری و مسلم کا فرق
۳۰	بخاری کا بہترین انتخاب آیت انا اوحینا الخ	۱۱	ابن ماجہ کی حیثیت
۳۱	اس تفسیر کا جواب کہ نوح علیہ السلام سے کیوں شروع کیا آدم علیہ السلام سے کیوں نہیں کیا۔	۱۱	کتب حدیث کی انواع
۳۱	وحی نبوی وحی فوری سے اسخبر ہے	۱۲	بخاری میں مکتوبات
۳۲	موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی خصوصیت	۱۳	فقد البخاری فی تراجم کا مطلب
۳۲	وحی کی اہمیت کہ مستند ترین کلام اگر ہو سکتا ہے تو وحی ہی ہے	۱۳	قبول حدیث کی شرطیں اور انہیں اختلاف
		۱۳	حدیث معنی کی حیثیت
		۱۳	بحث ارسال و تدلیس

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۰	باب در الخلق میں ہے یا تینی الملک	۳۲	انبیاء علیہم السلام ہمیشہ ایک دوسرے کے مصدق ہوتے ہیں
۵۱	وحی الہامی میں ولی کو امر و نہی نہیں ہوتا	۳۳	مترجمہ اور مقصود ترجمہ کا فرق (شیخ الحداد)
۵۱	شیخ اکبر نے کہا ہے کہ جو دعویٰ کرے وہ کذاب ہے یا مجنون	۳۴	سند حدیث اور امام حیدری استاذ امام عسکریؑ
۵۱	تقارباتی نے دعویٰ کیا ہے کہ میری وحی میں امر و نہی ہے	۳۴	حدیث "انما الاعمال بالنیات"
۵۱	ماکان لمشرع میں تین صورتیں بیان کی ہیں	۳۵	حدیث کی ترجمہ ابواب سے مناسبت اور اس کی وضاحت اور بہت
۵۱	(۱) وحی	۳۶	منصب نبوت
۵۱	(۲) من درار حجاب	۳۶	نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے
۵۱	(۳) فرشتہ متجدد ہو کر سامنے آئے	۳۷	انما الاعمال بالنیات سے کیا مراد ہے۔
۵۲	عقار و قی کی روایت میں دوی النخل آیا ہے	۳۷	احناف کے نزدیک دشواری میں نیت شرط نہیں
۵۲	حافظ ابن حجر عسقلانی ۲۰۰۰۰۰ کو ایک کہتے ہیں	۳۷	نیت کے مطابق ثمرات کی ایک مثال حدیث سے
۵۲	وحی رویا کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ اس کا ذکر کیوں نہیں	۳۷	مسجد خضراء کا قصہ
۵۲	سخت جاوے کے زمانہ میں پسینہ کیوں ٹپکتا تھا	۳۸	دوسری نظیر حاطب رضی اللہ عنہ کا واقعہ
۵۲	شیخ اکبر کا ارشاد	۴۰	ضابطہ انما الاعمال بالنیات آیات قرآنی سے
۵۳	شاہ ولی اللہ کا ارشاد	۴۳	علامہ شاطبی کی تحقیق
۵۳	وحی آتے وقت نبی علیہ السلام کی کیفیت	۴۳	قوات لفظی اور قوا تر معنوی
۵۳	حضرت زید بن ثابتؓ کا فرمان	۴۳	نیت کے معنی میں اختلاف
۵۳	اس حدیث سے مقصد کفاری عظمت وحی کا بتلانا ہے	۴۳	عبادت اور عادت میں فرق
۵۳	قرآن کا نزول کثرت پہلی صورت میں ہوتا تھا	۴۴	فقہاء کا اختلاف نیت کے کس معنی پر مبنی ہے
۵۴	جبریل امین اصلی شکل میں دوبار آئے	۴۵	فن کانت بجز الی اللہ کی وضاحت
۵۴	دوسرا قول	۴۵	مسئلہ مختلف فیہ کی شرح اور حنفیہ کا مسلک
۵۴	حضرت دجیل علیہ السلام کی شکل میں فرشتہ کا آنا	۴۵	قول لامری ماؤی
۵۴	کہیں وقد دعیت اور کہیں ناعی کیوں فرمایا	۴۵	قول فن کانت بجز الی اللہ
۵۵	اول مابدر رویا صاحبہ	۴۵	امام بخاریؒ نے ایک جملہ حذف کر دیا
۵۵	فلن السبع کیسا ہے	۴۵	حذف کی وجہ
۵۵	ثم حجب الیہ السلام	۴۶	شیخ الاسلام ذکر یا انسانی کا قول
۵۵	غبار حساء	۴۶	حدیث میں غورت کے ذکر کی خاص وجہ
۵۵	آپ کے دادا عبد المطلبؑ غبار میں کبھی کبھی اعتکاف کرتے تھے	۴۶	اجماع سلف اس پر کہ ابتداء نیت ابھی بھی بعد میں کچھ
۵۶	تخت کیا ہے	۴۷	مولانا پیدا ہو گئے تو.....
۵۶	بعضوں نے اسے تخت پڑھا ہے	۴۸	ام المؤمنین کا لفظ قرآن سے مقبوس ہے
۵۶	غار جرمی جہلی علیہ السلام کا طریق عبادت کیا تھا	۴۸	حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ کا سوال
۵۶	وہ تزداد غار جرمی قیام کی مدت کتنی کتنی ہوتی تھی	۴۹	احسانا یا تینی مثل سلسلۃ الجہر
۵۶	نقلت ما نا بقاری	۴۹	یہ آواز کس کی ہوتی تھی۔ کیا انجیر ملائکہ کی یا صوت وحی
۵۶	جبریل علیہ السلام کے دبانے کی کیفیت اور اس کے اثرات	۴۹	ہوتی تھی۔
۵۷	دبانے کا ایک واقعہ	۴۹	کبھی شہر محمود ہوتا ہے لکھنؤ پر محمود نہیں ہوتا
۵۸	ما نا بقاری کا صحیح ترجمہ	۴۹	حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کی تفسیر کا واقعہ
۵۸	اقر باہم ربک میں لفظ رب کا ذکر کیوں	۴۹	حدیث ان الایمان یارز الی لدینہ
۵۹	الذی خلق فرمایا خلقت کیوں نہ فرمایا	۴۹	تشبیہ بعض المصلح کے لئے
۵۹	قوله خلق الانسان من علق	۵۰	حضرت حسان رضی اللہ عنہ کی ایک تشبیہ
۵۹	قوله اقر ربک الاکرم الخ قلم کا ذکر کیوں	۵۰	فرمان نبوی حبسہا ما لبس اللصل

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۸۱	اسرار اور معراج کا فسق	۹۰	جدید سائنس سے اس کی تفسیر
۸۲	محققین کا توحید برکت و فضیلت فی نفسہ نامہ گام میں بھی ہے	۹۰	قول علم الانسان الم یسلم
۸۳	شیخ الاسلام ابن قیم کی بحث زمانہ و مکان کی فضیلت کے بارے میں	۹۱	قول یرجع نواہ
۸۵	حدیث ابوالیمان ابو بادشاہوں کو دین کی دعوت	۹۱	سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جبر فرشتے انسانی شکل پر کرتے تھے
۸۶	والی حبشہ کا قبول اسلام	۹۱	لفظ رعب اور لفظ روع آئے۔ یہ روع کسی شے کی بنا پر
۸۶	کسری کا حشر	۹۲	نہیں بلکہ طبعی اثر تھا
۸۶	قیصر کا طرغ نامہ مبارک کیساتھ جو حضرت دجیہ کی بی بی نے پیش کیا تھا	۹۲	اب ایسی بات میں مرد بھی نہ تھے جیسا کہ بعض نے سمجھا ہے
۸۶	فتح روم کی پیشین گوئی اور اسکا ثبوت	۹۲	قولہ ولفقت شیت۔ اس کی شرح میں حافظ نے بارہ قول نقل کیے ہیں
۸۶	حضرت ابوسفیانؓ کی گفتگو ہر قتل قیصر روم سے	۹۲	علامہ ابوالحسن سندی نے اسے حاشیہ نگاری میں وضاحت سے
۸۶	مشکرین اپنے معبودوں کو من و دجہ مستقل آدمی و دجہ غیر مستقل	۹۲	بیان کیا ہے۔ نووی نے بھی اشارہ کیا ہے
۹۱	مانتے تھے	۹۲	زبانہ قدرت کی اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور
۹۱	عدی بن حاتمؓ کا سوال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب	۹۳	جبریل امین علیہ السلام کا تسلی دینا
۹۲	غیر اللہ کو سجدہ کرنا گناہ شریعت میں	۹۳	حضرت صدیق اکبرؓ کا جواب اور آپ کے اوصاف کا بیان
۹۲	نجدی علماء کا نظریہ	۹۳	ورقہ بن نوفل سے ملاقات اور گفتگو
۹۲	نجدی علماء سے حضرت علامہ کا مکالمہ	۹۳	ورقہ نے حضرت کوئی علیہ السلام کا نام کیوں لیا
۹۲	حجۃ اللہ الباقیہ میں شاہ صاحبؒ کی نفیس تحقیق	۹۵	ناہوس اور جاسوس کا فسق
۹۳	شاہ ابن سعود کا اعتراف	۹۵	توریت اور انجیل کا فرق
۹۴	ہر قتل کا تبصرہ	۹۵	اول یومین کون ہے۔ کیا ورقہ یومین تھے
۹۴	انبیاء علیہم السلام ہمیشہ عالی نسب ہوتے تھے	۹۶	ایمان۔ معرفت۔ علم۔ یا تصدیق سے ایمان معجز نہیں ہوتا
۹۴	متبعین انبیاء زیادہ ضعفا ہی ہوتے ہیں	۹۶	ابو طالب کا قصہ اور انکی خدمت
۹۵	قال انوار یون نحن انصار اللہ	۹۸	شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ نبوت اور رسالت میں فرق ہے
۹۶	ہر قتل نامہ مبارک پڑھا	۹۹	ارشاد نبوی، او مخزجی اہم
۹۶	کسی کا فسقہ کا اکرام کس حد تک جائز ہے	۹۹	او مخزجی ہم کا قصہ صدیق اکبرؓ کو کبھی پیش آیا
۹۸	اسلم تسلیم کا مطلب	۱۰۰	ابن شہاب کی دوسری روایت
۹۸	اجرمین کا مطلب	۱۰۰	نزول لا یملا الذر تم، مع تفسیر
۹۹	یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ الخ	۱۰۱	زہرہ کے چار تلمیذ
۹۹	دوسری آیات سے استشہاد	۱۰۲	حدیث شخ ابیاری۔ کہ جب پہلے نزول فاتحہ کا ہوا
۱۰۰	پادری فخر کا قول کہ یہ عقل کی رسائی سے باہر ہے	۱۰۳	کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحک لسانہ وشفیۃ
۱۰۰	منتشاہات سے ہونے کا جواب	۱۰۴	قولہ لا تحک بلسانک، نفیس کلام
۱۰۱	یہود اپنے کو سب سے بڑا موحّد کہتے ہیں	۱۰۵	رابط آیات سورہ قیسامہ
۱۰۱	اب سینا خیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہنے والا کوئی نہیں	۱۰۶	قرآن کے بار میں رواہی کے تین گروہ
۱۰۲	شرک کے انواع	۱۰۶	حقال ہرذی کا قول یا تیرہ طعن آیات
۱۰۲	توراة میں انبیاء اسلام کا درجہ	۱۰۶	کتاب پول کہ کبھی قرآن نامہ اعمال مراد لیتا ہے
۱۰۲	ہندوؤں کا دھرم	۱۰۸	شاہ سیّد محمد انور رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر
۱۰۲	کیا ہر دین برحق اسلام ہے	۱۰۹	رابط آیات کی ایک افکھی تحقیق
۱۰۳	حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ اسلام اس امت کا لقب ہے	۱۰۹	سزا کے لئے تین چیزیں ضروری ہیں
۱۰۴	حضرت علامہ کی تحقیق این	۱۱۰	رابط آیات پر غور کرنے کا اصول
۱۰۵	قیصر کے دربار سے ابوسفیانؓ کو اللہ عزوجل کا مست آفر ہونا	۱۱۰	آیت مبعوث عنہا پر غور
۱۰۶	ابن الناطور نے اسلام قبول کر لیا تھا۔	۱۱۰	استبعاد جمع کا ایک نمونہ

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۳۲	صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا انقیاد	۱۰۷	ہر عمل نے اسلام قبول نہیں کیا
۱۳۲	الترام کا نام ایمان ہے	۱۰۸	اسیں اختلاف ہیکہ خلافت غری میں جس سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوا
۱۳۳	قول والزمین استندواراد ہم ہوئی	۱۱۰	وہی ہر عمل تھا دوسرا
۱۳۳	علیہما ستعہ عشر کی تقریر نفیس	۱۱۰	کتاب الایمان
۱۳۵	قول انکم زادتمہ ایمانا	۱۱۰	ایمان کے تقویٰ معنی
۱۳۵	قول فاشتم ہم فزاد ہم ایمانا کاشان نزول	۱۱۰	ایمان کبھی متعدی بنفسہ ہوتا ہے اور کبھی متعدی بحرف
۱۳۶	واقعہ حرار الاسد	۱۱۰	ایمان کی تفسیر تصدیق سے
۱۳۷	قول احب فی اللہ	۱۱۱	ایمان کے شرعی معنی
۱۳۷	ابن مبارک کی نظیریں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دلدادہ	۱۱۱	علم، معرفت، یقین کا نام ایمان نہیں
۱۳۷	عمر بن عبدالعزیز کا خط بنام عدی بن عدی اور اسیں	۱۱۲	سید جرجانی کا قول
۱۳۸	شرائع ایمان کا بیان	۱۱۳	ابوطالب کے دو شعر
۱۳۹	قول ولاکن لیطعن قلبی	۱۱۴	امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ کا قول
۱۴۰	قول الیقین الایمان کلمہ سے بخاری کا استدلال	۱۱۴	الایمان معرفۃ و اقرب بالضرورۃ کے معنی
۱۴۰	قول الصبر نصف الایمان	۱۱۵	ایمان میں اقرار کی شرط - اسیں تین قول ہیں
۱۴۰	قول لا یبلغ العبد حقیقۃ التکوین شمر اور منہاج کی تفسیر	۱۱۵	اہل حق کے نزدیک اسیں تخصیص ہے
۱۴۲	بنی الاسلام علی خمس میں بارخ میں انحصار کیوں	۱۱۵	ابن ہمام کا قول
۱۴۲	ذکر صرف لا الہ الا اللہ ہے کلمہ شہادت نہیں	۱۱۵	اعمال جزو ایمان ہیں یا نہیں - اسیں چار مذہب مشہور ہیں
۱۴۲	صوم رمضان ہمارا مع سے توخر ہے اور مسلم میں مقدم	۱۱۵	معتزلہ - مرجئہ - جمہور مجتہدین - امام اعظم اور جمہور متکلمین
۱۴۳	ارکان اربعہ کی حقیقت	۱۱۶	کیا ایمان میں زیادتی کی ہوتی ہے
۱۴۴	منکبرین و زکوۃ بہ حساد	۱۱۷	ایمان کو عرب کہتے داتین اجزا بتاتے ہیں - اعتقاد، قول، عمل
۱۴۴	شیخ اکبر اور مولانا محمد قاسم نانوتوی کی تحقیق کہ صوم حج سے محفوظ	۱۱۷	کلام اسیں ہر حقیقت ایمان میں عمل داخل ہے یا نہیں -
۱۴۵	کی شان جمہوریت کے مظہر ہیں	۱۱۸	اسلام و ایمان میں ایسا ہی تعلق ہے جیسے روح و جسم میں
۱۴۶	ادب صلوۃ و زکوۃ شان حکومت کے مظہر ہیں	۱۱۹	عمل کے جزو ایمان ہونے پر اشکال
۱۴۸	باب امور الایمان	۱۲۰	اہم رازی کا قول
۱۴۸	ترتیب بخاری بہترین ترتیب	۱۲۰	امام ابن تیمیہ کا قول
۱۴۹	آیت لیس ابرہ کی تفسیر	۱۲۰	امام ابوحنیفہ کا قول کہ ایمان وہی ہے جو حدیث جبریل میں ہے
۱۴۹	بحث تحویل قبسم	۱۲۱	اہل حق میں اختلاف انفساد کا ہے
۱۵۰	ایک صورت ہے پر کی ایک حقیقت ہے -	۱۲۱	حضرت شیخ السنہ کا خاکہ
۱۵۱	حدیث سے بخاری کا استدلال اور ہمارا خواب	۱۲۲	امام اعظم کا قول لا یرید ولا ینقص - بحث نفیس
۱۵۱	حدیث عبد اللہ بن محمد جعفری	۱۲۴	امام اعظم کے مسلک پر آیات قرآنی کی تطبیق
۱۵۱	ایمان کے قبضے ستون اور سبعون کی بحث	۱۲۵	ایمان منجی کی حقیقت شیخ اکبر کے نزدیک
۱۵۲	حضرت علامہ کی تطبیق	۱۲۶	کفر کی چار قسمیں ہیں
۱۵۳	قول اکیما شعبۃ من الایمان	۱۲۶	حدیث شاہ محمد اور صاحب کے نزدیک قاتل کی چار قسمیں ہیں
۱۵۳	جہاد کی قسمیں	۱۲۸	حضرت علامہ (مولانا عثمانی) اور تواتر
۱۵۵	حیا اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ	۱۲۹	قولہ بنی الاسلام علی خمس
۱۵۵	باب المسلم من سلم المسلمون	۱۳۰	علامہ زحوی جہول میں معتزلی اور فرغی میں منہج تھے
۱۵۵	مسلم سے کیا مراد ہے	۱۳۰	شاہ عبدالقادر نے فرمایا، ایمان کے ہفت سے شعبے ہیں
۱۵۶	کافر سے کس قسم کا سلوک ہو	۱۳۱	واقعہ حدیبیہ
۱۵۷	قولہ والمہاجر من ہاجر ما فی اللہ عنہ	۱۳۲	احرام کھونے سے یہ ہم المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا مشورہ

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۷۹	قادیانی کا جواب	۱۵۷	باب ۱۱ الاسلام الفضل
۱۷۹	ایک لمحہ کا اعتراف صدر مرتبرا اور اس کا جواب	۱۵۸	اسلام کے مراتب متفاوت ہیں
۱۸۰	باب ۱۲ من الدین الفرائض من الغنن	۱۵۸	باب ۱۲ اطعام الطعام من الاسلام
	حدیث کا	۱۵۹	ایک ہی طرح کے سوال کے مختلف جوابات کی تحقیق
۱۸۰	الفرائض من الغنن کو کتاب الایمان میں کیوں لائے	۱۶۰	جان و مال سے بڑھ کر مذہب کی محبت
۱۸۱	رہبانیت کی تعلیم نہیں ہے	۱۶۰	مومن کی محبت اور کافر کی محبت میں فرق
۱۸۱	باب ۱۳ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلم بالشر	۱۶۲	مشرک ماں باپ کے ساتھ مومن اولاد کا سلوک
۱۸۱	ترجمے کے دو جزو ہیں	۱۶۲	ادھر کی دونوں حدیثوں کے متعلق علامہ عثمانی کا ارشاد
۱۸۲	اس میں مرجعہ اور کرامیہ کا رد ہے	۱۶۳	باب ۱۴ من الایمان ان حببنا خیرہ یحب نفسہ
۱۸۲	مفسر زید ابن اسلم تابعی کا قول	۱۶۴	لایومن احدکم کا مطلب
۱۸۳	حدثنا محمد بن سلام	۱۶۴	یحب لایحبہ کے دو مطلب
۱۸۳	صحابہ اسوہ بننے والے تھے اسلئے انہیں ایسی ہی تعلیم دی	۱۶۵	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک عمدہ نمونہ
	تین صحابہ نے صدیق اقصیٰ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی	۱۶۵	باب ۱۵ جب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان
۱۸۴	عبادت دیا وقت کی اس کی تفصیل	۱۶۵	محبت کے اقسام۔ یہاں کوئی محبت مراد ہے۔
۱۸۴	انبیاء علیہم السلام مزاج شناس ہوتے ہیں	۱۶۶	عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی محبت
۱۸۵	یہ معرفت مخصوص بالا نبیاء ہے	۱۶۶	ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کا واقعہ
۱۸۵	آپ چونکہ سید الانبیاء ہیں اسلئے اعرف بھی ہوئے	۱۶۶	عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کا واقعہ
۱۸۵	معرفت ایمان کا اعلیٰ مرتبہ ہے	۱۶۸	حدیث میں دعتہ مراد نہیں جو علامہ بیضاوی نے بیان کیا ہے
۱۸۵	باب ۱۶ من کہ ان یعود فی الکفر الا	۱۶۸	سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ (محبت کے بارے میں)
۱۸۶	فقطلانے نے کما دین کی مدد محبت کی نشانی ہے	۱۶۹	حدیث پاک آیت قرآنی سے مقبوس ہے
۱۸۶	باب ۱۷ تغافل اہل الایمان من الاعمال	۱۶۹	باب ۱۷ حلاۃ الایمان
۱۸۷	اہل ایمان عصا قومین کی شفاعت کریں گے	۱۷۰	حلاوت کی تئیں۔ یہاں کوئی قسم مراد ہے
۱۸۷	حدیث شفاعت نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام	۱۷۰	ابن ابی جبرہ کا قول
۱۹۰	ترجمہ الباب میں اور حدیث میں مطابقت نہیں	۱۷۰	باب ۱۸ علامۃ الایمان جب الانصار
۱۹۰	ایک دو سرا اشکال پہلے سے اہم	۱۷۱	مہاجرین کو توجہ دلانا مقصود ہیکہ انصار کا پورا خیال رکھنا
۱۹۰	ایک روایت میں من ایمان دوسری میں من خیر	۱۷۱	انصار کے اشارہ کا ذکر قرآن پاک میں
۱۹۱	مسئلہ کا حل	۱۷۲	باب ۱۹ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے تھے، مدنی تھے
۱۹۲	ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں تین قسم کے لوگ	۱۷۲	قولہ بایعونی، کس لئے فرمایا
۱۹۲	حدیث شفاعت نبوی کی تشریح	۱۷۲	حدیث پاک کی تشریح
۱۹۳	مگر حدیث شفاعت از حسن بھری رحمہ اللہ	۱۷۴	غن ز زحکم اور غن ز زحکم کی مصلحت
۱۹۴	رجوع الی حدیث بخاری	۱۷۴	بخاری کبھی قصداً ترجمہ ترک کر دیتے ہیں
۱۹۵	نفس تصدیق میں تفاوت جو البتہ ایمان نبی میں ثلوت نہیں	۱۷۴	اس موقع پر شاید بخاری مقرر اور خواجہ کا ذکر کرے ہیں
۱۹۵	حدثنا محمد بن عیسیٰ	۱۷۴	حدود زواج میں یا سواتر
۱۹۶	صدیق اکبر اور عمر فاروق کے درجہ کافرق	۱۷۷	احناف کا مسلک - شوافع کا مسلک
۱۹۷	صلح حدیبیہ میں جو جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق سے دیا	۱۷۷	ایک اشکال اور اس کا جواب
۱۹۷	دبا یعنی نبی جواب صدیق اکبر نے بھی دیا	۱۷۷	لفظ عقب سے حدیث میں کیا مراد ہے
۱۹۷	اصل نقشہ فتوحات کا صدیق اکبر ہی کا بنایا ہوا تھا	۱۷۸	نفیس بحث بابت وضع حدود
۱۹۷	باب ۱۸ ایحسان من الایمان	۱۷۸	حدیثیں دو چیزیں ہیں اور دونوں قابل لحاظ ہیں
۱۹۷	حیاء رکب ہے حین اور عفت سے	۱۷۹	سرور میں کسے کی مصلحت

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۱۶	شیخ کا امتحان اور صحیح جواب	۱۹۸	عبداللہ بن مسعودؓ کی طبیعت جہا کے بار میں
۲۱۶	باب کفران العیش و کفر دون کفر	۱۹۹	راغب نے حیا کی تعریف کی
۲۱۶	حدیث ۷۸۔ امام بخاری ترجمے میں دو لفظ لائے	۲۰۰	باب فان تابوا واقاموا الصلوٰۃ
۲۱۷	من لم یحکم ما ازل اللہ فاذا لکنکم ہم الکافرون کا مطلب	۲۰۰	حدیث باب آیت قرآنی کے مطابق ہے
۲۱۸	باب المعاصی من امر اہل الجاہلیۃ۔ ایک امر نیک کا ثبوت	۲۰۱	حدیث بر اشکال اور اس کے جواب
۲۱۹	واقعہ ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ	۲۰۱	مارک صلوٰۃ کا حکم
۲۱۹	شرک اور کفر میں لزوم ہے	۲۰۱	حدیث سے استدلال علی القتل کی حیثیت
۲۱۹	یہود کا کفر و شرک	۲۰۳	شیخ الاسلام ابن قیم کی تحقیق
۲۱۹	یعقوب علیہ السلام کی کشتی اللہ تعالیٰ سے	۲۰۳	قتل مراد نہ ہونے کا قرینہ
۲۲۰	نصاری نے آدمی کو خدا بنایا تو یہود نے خدا کو آدمی بنا دیا	۲۰۳	اجماع تارک ذکوۃ کے قتل نہ کرنے پر
۲۲۰	آریہ اور سناں حرم کا فرق	۲۰۴	امام نووی کے قول قتل تارک صلوٰۃ کو روکا گیا ہے
۲۲۰	مرد نامک بابا فرید مخج شکر کے دربار میں	۲۰۴	نووی کا مقصد عین مطابق حدیث
۲۲۰	قول المعاصی من امر اہل الجاہلیۃ	۲۰۵	حقیقہ پر ایک اشکال اور اس کے جواب
۲۲۰	شیخ ابن قیم کا جواب جو عمدہ جواب ہے	۲۰۶	لام شافعی اور امام احمد بن حنبل جہا اللہ کا ایک منظر
۲۲۱	قولہ وان طاعتنا من المؤمنین اختلفوا	۲۰۶	باب من قال ان الایمان ہوا لعل
۲۲۱	حدیث ۲۹۔ احنف بن قیس کا قول	۲۰۶	ایمان عمل سے کیا مراد ہے
۲۲۲	حدیث کا مطلب	۲۰۶	نفس معرفت ایمان نہیں
۲۲۲	واقعہ خلافت ہارون علیہ السلام	۲۰۶	امام بخاری نے عمل مراد لی ہے
۲۲۳	مشاجرت صحابہ کو مشاہیر مولیٰ و ہارون کی طرح سمجھو	۲۰۷	منفیہ عمل سے عمل قلب مراد لیتے ہیں
۲۲۳	واقعہ جل اور اہل حق کا مسلک	۲۰۸	قولہ لعل فلیعل العالمون
۲۲۵	حدیث ۳۰۔ قولہ عن المعذور	۲۰۸	حدیث ای لعل انفسل
۲۲۶	ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا اپنے غلام کے ساتھ معاملہ	۲۰۸	حج مقبول کی علامت
۲۲۷	غلام کو اسلام نے کس بلند مرتبہ پر پہنچا دیا	۲۰۹	باب اذا لم یکن الاسلام علی تحقیقہ
۲۲۷	باب غلام دون مسلم	۲۰۹	ایمان اور اسلام میں فرق
۲۲۷	حدیث ۳۱۔ دو صحابہ کی یہ اصطلاح ہے کہ جب صرف عبد اللہ	۲۱۰	ایمان کی طرح اسلام کے بھی مراتب ہیں
۲۲۸	ولیں تو عبد اللہ بن مسعودؓ ہوں	۲۱۰	حدیث رہ طین سے دس تک کی جماعت
۲۲۸	آیت کریمہ آمنوا ولم یلبسوا ایس نعم نظام	۲۱۱	سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رشتے میں نبی صلی اللہ علیہ
۲۲۹	آیت کریمہ کی شرح اور حضرت علامہ	"	وسلم کے ماموں تھے
۲۲۹	مقررہ کا قول اور اس کا جواب	۲۱۲	حضرت سعد کی درخواست پر آپ کا جواب
۱۳۱	باب علامۃ المنافق	۲۱۲	کسی کے باطن پر قطعی حکم لگانے کا حق نہیں
۲۳۲	حدیث ۳۲۔ غرض امام بخاری علامت نفاق تین ہیں (بصرہ میں)	۲۱۲	نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسکو دیتے ہیں مصلحت سے دیتے ہیں
۲۳۳	حدیث ۳۳۔ حدیثنا قبضہ الخ	۲۱۳	لاحج دیکھو ایمان کی طر نہ بدلتا جا جیتے
۲۳۳	ان غلاموں کے پائے جانے سے کیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا	۲۱۳	فقہار کا قول کہ اب مؤلفہ القلوب کی کوئی مد نہیں
۲۳۳	حدیث کی تحقیق و تشریح	۲۱۳	باب افشار السلام من الاسلام
۲۳۳	وعدہ اور معاہدہ میں فرق	۲۱۴	حدیث ۷۰۔ حدیثنا قبضہ الخ
۲۳۵	باب قیام لیلة القدر من الایمان	۲۱۴	قولہ الاتفاق من الاقتار۔ وقال عمار رضی اللہ عنہ
۲۳۵	حدیث ۳۴۔ حدیث ابو الایمان	۲۱۵	پچھلی صدی کے ایک بزرگ عبدالعزیز دبارغ
۲۳۵	کفار کے اعمال بیکار ہیں۔ قرآن کی دو آیتیں	۲۱۵	آیت و حدیث میں فرق کا عجیب طریقہ
۲۳۶	ایمان کی شرط کیسا تھ اعتبار کی شرط	۲۱۵	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی نقل و نقل تو توگ تب نہ لاسکے

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۵۷	کافر مسلمان ہوجانے کو زمانہ کفر کے حسنات شمار ہوں گے	۲۳۷	باب ۲۲ الجہاد من الایمان
۲۵۹	حدیث اخذ بادلہ و آخرہ کا مطلب	۲۳۷	حدیث ۳۵۔ حدیث حرمی بن حنظل
۲۶۰	حدیث ۴۱۔ حدیثنا محمد بن المنثری - شرح حدیث	۲۳۸	روح جہاد ایمان باللہ اور تصدیق بالرسول ہے
۲۶۰	قولہ علیکم بما تطیعون	۲۳۸	قولہ لوددت ان اقبل فی سبیل اللہ
۱۶۱	باب ۳۱ زیادۃ الایمان ونقصانہ	۲۳۹	باب ۳۲ تطوع قیام رمضان
۲۶۳	امام بخاری نے لفظ ناقص بولتے ہیں مگر غیر کامل کتابوں	۲۳۹	حدیث ۳۶۔ قولہ من تم ام
۲۶۱	شرح حدیث ۴۲۔ حدیثنا مسلم بن ابراہیم	۲۳۹	قیام میل میں تراویح بھی شامل ہے
۲۶۲	حدیث ۴۳۔ حدیثنا احسن الصباح - شرح حدیث	۲۴۰	باب ۳۳ صوم رمضان احتساباً من الایمان
۲۶۲	باب ۳۴ الزکوۃ من الاسلام	۲۴۰	حدیث ۳۴۔ حدیثنا ابن سلام
۲۶۲	حدیث ۴۴۔ حدیثنا اسمعیل	۲۴۰	قولہ یا باغی الخیر اقبل
۲۶۵	شرح حدیث۔ قولہ الا ان تطوع	۲۴۱	قولہ رقم الف رجل دخل علیہ رمضان ۶۰
۲۶۵	امام شافعی نے کتاب الایمان میں کچھ فقرات تفصیل سے ملاحظہ فرمادے	۲۴۱	جبریل علیہ السلام کی بدعا دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت
۲۶۵	تطوع۔ حقیقہ کا جواب	۲۴۱	باب ۳۵ الدین یسر
۲۶۶	امام ابو حنیفہؒ کا کمال تفقہ۔ ایک مکالمہ	۲۴۲	حدیث۔ احب الدین الی اللہ
۲۶۷	باب ۳۵۔ حدیث ۴۵۔ حدیثنا احمد بن عبد اللہ	۲۴۲	ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا
۲۶۷	صالح غیر اللہ کی مخالفت کیوں (زرقانی)	۲۴۳	آگ میں ڈالنے کا واقعہ
۲۶۷	باب ۳۶ غفر المؤمن۔ حدیث ۴۶۔ شرح حدیث	۲۴۳	فرید الدین عطار کی کتاب منطق الطیر کے چند اشعار
۲۶۷	سینکات مجاہد علی بن یاسین	۲۴۳	قرآن میں صرف ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا گیا
۲۶۷	امام بخاری نے حرجہ کی تردید کر رہے ہیں	۲۴۴	حدیث ۴۷۔ حدیثنا عبد السلام بن مطہر
۲۶۷	امثال امراک صلیح حدیبیہ میں عمدہ نمونہ	۲۴۵	قولہ من یشا والدين احمد الالبیہ
۲۶۷	ایمانی کا ایمان جبریل کی بحث	۲۴۵	شاہ ولی اللہؒ کا قول حجتہ اللہ ابوالغنیہ میں
۲۶۷	حدیثنا محمد بن عمر	۲۴۵	تقلیل عبادت کا حکم بخیر عبادت کیلئے ہے
۲۶۷	امامون انشاء اللہ کے یاسین	۲۴۶	امام ابو حنیفہؒ رحمۃ اللہ علیہ میں ان کی عبادت
۲۶۷	صحابہ کرامؓ کے اتفاق سے مسجد ڈرتے تھے	۲۴۶	قولہ واستعینوا بالقدوة والروحہ
۲۶۷	امت کے گمراہ فرستے	۲۴۶	باب ۳۶ الصلوۃ من الایمان
۲۶۷	حدیث ۴۷۔ حدیثنا قتیبہ بن سعید	۲۴۷	حدیث ۳۹۔ حدیثنا محمد بن خالد۔ قولہ قبل کس نمازیں ہوتی
۲۶۷	غنیۃ الطالبین کے بارے میں ذہبی کی تصریح	۲۴۷	حدیث کی تشریح
۲۶۷	شرح حدیث	۲۵۰	قولہ تاکان اللہ یضیع ایسا حکم
۲۶۸	باب ۳۷ سوال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حافظین	۲۵۱	برابرین معہ درستی اللہ عزوجل کی ہدایت کہ کعبہ کی طرف دفن کرنا
۲۶۹	نصیر احمد کی بے کمرہ آفرین کا واقعہ ہے	۲۵۱	صحابہ کے حالات میں تین کتابیں۔ حکم نازک جہد و جہد کی
۲۷۰	حاضرین میں سے کسی نے جبریل علیہ السلام کو نہیں پہچانا	۲۵۱	تقید سے پہلے اپنے طور سے کعبہ کی طرف منہ کرتے تھے
۲۷۰	حدیث ۴۸۔ حدیثنا مسدد۔ شرح حدیث	۲۵۵	باب ۳۷ حسن اسلام المرء
۲۷۱	اسلام۔ ایمان۔ احسان۔ کامرتبہ	۲۵۵	قال ہاک الجبرنی زید بن اہلم۔ شرح حدیث
۲۷۲	حدیث میں کل دین کا خلاصہ بیان فرمادیا	۲۵۶	حدیث پاک میں بہت بڑی بشارت ہے
۲۷۰	جلیل سوانح امام الکاتب السیاح یہ حدیث ام السنہ ہے	۲۵۷	حدیث ۴۰۔ حدیثنا اسلمی بن منصور
۲۷۵	ایمان مثل روح کے اور اسلام مثل بدن کے ہے	۲۵۷	کافر کے عذاب میں تخفیف کی بحث
۲۷۶	حافظ بن رجب حبلی نے کہا اذا اجتمعوا فقرأوا واذ اقرؤا	۲۵۷	امام بخاری نے حدیث میں یہ جملہ چھوڑ دیا ہے
۲۷۷	امام نووی کی تعمیر رائج ہے	۲۵۷	دارطینی یہ روایت نو طرق سے لاتے ہیں اور سب میں
۲۷۸	دربار میں کس کے دیکھنے کو داخل ہے۔	۲۵۷	یہ اضافہ نقل کیا ہے۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۱۱	کتاب العلم	۲۸۸	متی ہاؤ کا سوال نظر غیر مربوط معلوم ہوتا ہے
۳۱۱	باب ۱۱ فصل العلم	۲۸۸	حقیر کو لانا تو جی نہیں چاہیے۔ اہل بیت کے درمیان یہی
۳۱۱	امام بخاری نے دو آیتوں سے فضل علم بیان کیا	۲۸۹	طہرین کی پیشین گوئی کر کے تمام دنیا کا مذہب اسلام ہو گا
۳۱۳	باب ۱۱ من سئل علما وجہ شغل فی حدیثہ	۲۹۰	قولہ اذا ولدت الامتہ رہتا
۳۱۳	حدیث ۵۰۔ حدیثا محمد بن سنان - شرح حدیث	۲۹۰	مکسیر و نعمان بن المنذر کی روکی کے دو شعر
۳۱۴	باب ۱۱ من رفع صوته بالعلم	۲۹۰	قولہ اذا طاول رعاة الابل البہم
۳۱۶	روافض پیروں پر سح کے قائل ہیں	۲۹۱	مسئلہ علم غیب کی حقیقت
۳۱۶	باب ۱۱ قول الحدیث حدیثا	۲۹۳	کشف میں غلطی کا احتمال بھی ہے
۳۱۶	امام بخاری امام مسلمین لفظہ ثانیہ کے اختیار نہیں کرتا	۲۹۴	باب ۱۱۔ حدیث ۹۰۔ حدیثا ابراہیم بن حمزہ
۳۱۶	عائظ بن عمر کا فیصلہ نہایت مناسب ہے	۲۹۴	حدیث کی شرح
۳۱۸	قولہ ان من الشجرۃ شجرۃ لا یسقط ورقہا قال عبداللہ	۲۹۴	باب ۱۱ فضل من سبکہ الدینہ
۳۱۸	توقع فی نفسی انہذا الخلفۃ فاستجیت	۲۹۵	حدیث ۵۰۔ حدیثا ابو نعیم الخ۔ قولہ احوام بین الخ
۳۱۹	وجہ مشابہت بیہ مسلم	۲۹۵	کلام علامہ شہر کے مصداق کے بارے میں
۳۱۹	باب ۱۱ طرح الامام المسئلۃ	۲۹۶	کبھی تحقیق مناظر میں اختلاف ہو جاتا ہے
۳۱۹	حدیث ۶۰۔ حدیثا خالد بن مخلد	۲۹۶	ابن المیزکے شیخ کا قول - شرح حدیث
۳۲۱	باب ۱۱ القراءۃ والعرض علی الحدیث	۲۹۸	نفس درود کے متعلق علامہ ابن قیم کی ایک مفید بحث
۳۲۱	امام مالک نے امام محمد کو پانچ سو احادیث سنائیں	۲۹۸	حکمران نے دلع کے حصے کئے
۳۲۱	قولہ اللہ امرک ان تصلي السلوۃ	۲۹۹	امام شافعی نے فرمایا قلب محل عقل ہے
۳۲۱	قولہ بالصلۃ	۳۰۰	شاہ صاحب نے فرماتے ہیں اصل منبع قلب ہے
۳۲۲	حدیث ۹۱۔ حدیثا محمد بن سلام	۳۰۰	باب ۱۱ انار الخس من الایسان
۳۲۲	قولہ ویقر علی المقفی	۳۰۰	حدیث ۵۱۔ حدیثا علی بن ابی جعد
۳۲۲	حدیث ۹۲۔ حدیثا عبداللہ بن یوسف	۳۰۰	شرح حدیث۔ و ذہب القیس
۳۲۲	قولہ فانا خفی المسجد	۳۰۱	ربیع۔ مضر۔ امار۔ اباد۔ چار بھائی تھے
۳۲۵	قولہ ثم قال ہنمام بن ثعلبہ	۳۰۲	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضر کی اولاد میں تھے
۳۲۵	قولہ فلا تجوز علی فی نفسک	۳۰۳	قولہ وان تقطوا من اللغۃ الخس
۳۲۶	حدیث ۹۳۔ حدیثا موسیٰ بن اسماعیل	۳۰۴	قولہ ونہاہم عن ارنج
۳۲۶	قولہ اخو بنی سعد	۳۰۵	حدیث ۵۲۔ حدیثا عبد اللہ بن مسلمہ
۳۲۶	قولہ ہننیا۔ سیبویہ بہت بزرگم کو قائل قائم مقام کیا ہے	۳۰۵	باب ۱۱ ماجار ان الاعمال بالینۃ والحبۃ
۳۲۸	باب ۱۱ ما یذکر فی المناوۃ	۳۰۶	حدیث ۵۳۔ حدیثا حجاج بن منہال - شرح حدیث
۳۲۸	قولہ نسخ عثمان المصاحف	۳۰۶	قولہ فی حدیثہ
۳۲۸	قولہ لامیر السریۃ	۳۰۶	حدیث ۵۴۔ حدیثا اسلم بن نافع
۳۲۹	حدیث ۹۴۔ حدیثا اسفیل بن عبداللہ	۳۰۶	الاشباہ والنظائر میں موقوف بحث پر کمال نیت ضروری ہے
۳۲۹	حدیث ۹۵۔ حدیثا محمد بن مفضل	۳۰۶	حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو تسلی کر اچھی تم نہیں مرو گئے
۳۲۹	قولہ ذہب علیہم	۳۰۶	باب ۱۱۔ قولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیۃ
۳۳۰	باب ۱۱ من تعد حدیث ینتی بہ المجلس	۳۰۶	حدیث ۵۵۔ حدیثا سعد - شرح حدیث۔ نصیحت کے مراتب
۳۳۲	حدیث ۹۶۔ حدیثا اسماعیل - قولہ الا اخرکم	۳۰۸	قولہ ولا تمسہ المسلمین
۳۳۲	باب ۱۱ قولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کل شیء ادعی من سابع	۳۰۹	حدیث ۵۶۔ حدیثا ابو نعیمان - شرح حدیث
۳۳۲	حدیث ۹۷۔ حدیثا سعد	۳۰۹	میں وہی شہر جو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے در صحابی ہیں
۳۳۳	قولہ بخطامہ اہنامہ	۳۰۹	جبریل بن عبداللہ کا لقب یوسف ہذا الاثر ہے

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۵۲	حضرت خضر نبی علیہ السلام - شرح حدیث	۲۳۳	باب ۱۰ العلم قبل القول والعمل - شرح حدیث
۲۵۳	باب ۱۱ قول الکی علی اللہ علیہ وسلم انکم علی کتاب	۲۳۴	علم امتی کا بیار بنی اسرائیل ثابت نہیں
۲۵۳	حدیث ۷۵ - حدیث ابو معمر الو - شرح حدیث	۲۳۵	قول من سلک طریقاً یطلب بہ علم ۱۱
۲۵۳	فقدش فی کما دار ابن عباس پر	۲۳۶	شہد کا تون اور کتابت کی سیای کیساں نہیں
۲۵۳	باب ۱۲ متنی یصح سماع السعیر	۲۳۶	ابن عبد البر نے ابن ددیک کے چند شعر نقل کئے ہیں
۲۵۳	حدیث ۷۶ - حدیث اسمعیل	۲۳۷	قول یفقه فی الدین
۲۵۳	قول قدنا ہنرت	۲۳۷	سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو ایک
۲۵۵	نماز میں سترہ سروری ہے یا نہیں	۲۳۸	فاس مسئلے میں فتویٰ دینے سے روکا تھا۔
۲۵۵	حدیث ۷۷ - حدیث محمد بن یوسف	۲۳۸	قول کو ذرا بائیں - حکمت ایک نور بعیرت ہے
۲۵۵	قول وانا ابن خمس سنین	۲۳۹	باب ۱۳ ماکن ابی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقولہم بالوعظۃ
۲۵۵	کس کا کچر یا دیکھ سکتا ہے اور اس کا کچر معیار ہے یا نہیں	۲۴۰	حدیث ۶۸ - حدیث محمد بن یوسف
۲۵۶	حدیث ۷۸ - حدیث ابو القاسم	۲۴۰	شرح حدیث اور ترجمہ سے ربط
۲۵۶	فی التبرک فی حدیث میں کیوں لگائی	۲۴۰	حدیث ۶۹ - حدیث محمد بن بشار - شرح حدیث
۲۵۶	حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا حدیث سننے کیلئے طویل سفر	۲۴۱	حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ
۲۵۸	میر سید شریف جرجانی کا سفر	۲۴۱	نوحہ کے بار میں ام عطیہ کی سرگزشت
۲۵۹	میر سید شریف اور علامہ تقی زانی کا منظرہ	۲۴۲	باب ۱۴ من جعل لابی العلم
۲۵۹	باب ۱۳ فضل من علم و علم	۲۴۲	حدیث ۷۰ - حدیث عثمان بن ابی شیبہ
۲۵۹	حدیث ۷۹ - حدیث محمد بن العلاء	۲۴۳	بدعت کی حقیقت
۲۶۰	ترجمہ و حدیث کا ربط	۲۴۳	طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کی شرح
۲۶۰	زمین کی تین تہیں	۲۴۴	باب ۱۵ من ید اللہ بہ خیر یفقه فی الدین
۲۶۰	مشہد اور مشہدہ میں انطباق	۲۴۴	حدیث ۸۱ - حدیث سعید بن عفیر
۲۶۱	باب ۱۴ رفع العلم و ظہد الجمل	۲۴۴	قول انا انا قاسم و اللہ یعطی
۲۶۱	رفع علم علامت قیامت ہے	۲۴۵	مطلب قول لمن توال ہذہ الامۃ قائمۃ علی امر اللہ الو
۲۶۲	قول ربیعۃ الراۃ	۲۴۵	کون سا گروہ مراد ہے
۲۶۲	حدیث ۸۰ - حدیث عمران بن ہشیر	۲۴۵	باب ۱۶ العلم فی العلم
۲۶۳	حدیث ۸۱ - حدیث اسد - شرح حدیث	۲۴۵	حدیث ۷۲ - حدیث علی بن عبد اللہ
۲۶۲	قول آتیم	۲۴۶	بڑوں کا ادب
۲۶۳	باب ۱۵ فضل العلم	۲۴۶	باب ۱۷ الاعتباط فی العلم
۲۶۴	بظاہر تکرار معلوم ہوتا ہے اگر بخاری کی نظر بہت دقیق ہے	۲۴۶	حدیث ۸۳ - حدیث الحمیدی - شرح حدیث
۲۶۴	حدیث ۸۲ - حدیث سعید بن عفیر - شرح حدیث	۲۴۶	عجلہ کی حیثیت شرع کی نگاہ میں
۲۶۵	قول ثم اعطیت فضل	۲۴۶	قول تفقہوا قبل ان تسودوا
۲۶۵	سیدنا عمر رضی اللہ عنہ محدث ہیں - محدث کی تعریف	۲۴۸	قول علی غیر ما حدیث
۲۶۵	باب ۱۶ الفیاء و ہوا توف علی الدایۃ	۲۴۸	قول لا حد الا فی الامتین
۲۶۵	حدیث ۸۳ - حدیث اسمعیل	۲۴۸	باب ۱۸ ما ذکر فی دہاب موسیٰ علیہ السلام
۲۶۶	طالب علمی کا ایک واقعہ	۲۴۸	حدیث ۸۴ - حدیث محمد بن عذر الو
۲۶۶	شرح حدیث		ترجمہ میں کیا بیان ہے
۲۶۶	باب ۱۷ من اجل الفیاء باشارۃ الیہ	۲۴۹	قول تباری ہوا عمر بن قیس
۲۶۶	حدیث ۸۴ - حدیث موسیٰ بن اسمعیل		بحث یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ خضر تھے یا کوئی اور
۲۶۸	حدیث ۸۵ - حدیث المکی	۲۵۰	موسیٰ علیہ السلام کا سفر خضر کے ساتھ

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۸۵	باب ۱ تعلیم الرجل امیر و امیر	۳۶۸	حدیث ۸۶ - حدیث موسیٰ بن اسمعیل
۳۸۵	حدیث ۹۶ - حدیث محمد بن ابی سلمہ	۳۶۹	قولہ آیت عائشہ رضی اللہ عنہا
۳۸۶	قولہ تثنیۃ ہم اجسار -	۳۶۹	قولہ اصبت علی رأسی
۳۸۶	قولہ اعطیت کما	۳۶۹	جنت دوزخ کہاں ہیں کا جواب
۳۸۶	تثانیۃ ہم اجسار پر اشکال و جواب	۳۷۰	قولہ بنی الجمل - قولہ تم صاحت
۳۸۶	فتح الباری میں بیس نظائر	۳۷۰	کافر سے بھی سوال ہوگا
۳۸۶	اہل کتاب سے کون مراد ہیں	۳۷۱	باب ۱ توفیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم و فہم القیس
۳۸۸	جواب میں پہلے حافظ کا حکام سنو	۳۷۱	حدیث ۸۷ - حدیث محمد بن بشار - شرح حدیث
۳۸۸	پہلے خبر باتیں (۱) انبیاء علیہم السلام باسنتہا بعض باتیں اپنی قوم کی طرف	۳۷۲	قولہ کنت حیث کنت عن الانقباض
۳۸۹	مبعوث ہوتے (۲) جس قوم میں جو نبی آیا اس قوم پر نبی پر ایمان لانا لازم تھا	۳۷۳	باب ۱ الاحادیث فی المسند النازلہ
۳۸۹	تقی الدین نے لکھا کہ توحید کی دعوت عام ہے - جسکی طرف نبی مبعوث	۳۷۳	حدیث ۸۸ - حدیث محمد بن مقاتل
"	نہیں ہوئے انکو دعوت پہنچے تو توحید کا قبول کرنا لازم ہے	۳۷۳	قولہ عقبہ بن امیارت - شرح حدیث
۳۹۰	اصل قصہ یہاں عبد السلام کا ہے جو سیدنا یوسف علیہ السلام کی اولاد میں ہیں	۳۷۴	تہام ضعیف شہادت میں اللہ کا اختلاف
	و فارالو فانی لکھا ہے کہ دینہ منورہ میں ایک پتھر پایا گیا جس میں لکھا تھا	۳۷۵	تضاد اور دیانت کے مراتب
	انار رسول رسول اللہ علیہ وسلم	۳۷۵	منصب قصار اور منصب افتاء کا فرق
	ان تقریروں سے تشفی نہیں ہوتی	۳۷۶	باب ۱ التناوب فی الصلہ
۳۹۱	تشفی بخش تقریر - مقدمہ	۳۷۶	حدیث ۸۹ - حدیث ابو الیمان
۳۹۲	حدیث میں تین چیزیں بتلائی گئیں	۳۷۶	متنوب کا مطلب - شرح حدیث
۳۹۲	قولہ کاراک بدنتہ	۳۷۶	قولہ بنو امیہ بن زید - یہ واقعہ ایسا کا ہے
۳۹۲	ایمان بالنبی الای پیروہ واجریہ	۳۷۷	قولہ امار العسائی
۳۹۲	فیجاء لک بحققہ اذ اشارت قابل لاجہ ہے	۳۷۷	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنی بیٹی سے خطاب
۳۹۶	باب ۱ غلقہ النساء و تعلیمہن	۳۷۸	باب ۱ الغضب فی الوعظہ
۳۹۶	حدیث ۹۷ - حدیث سلیمان بن حرب - شرح حدیث	۳۷۸	حدیث ۹۰ - حدیث محمد بن کثیر - شرح حدیث
۳۹۷	باب ۱ الحصر علی الحدیث	۳۷۸	غصہ خط نفس سے نہیں تھا
۳۹۷	حدیث ۹۸ - حدیث عبد العزیز - شرح حدیث	۳۷۹	قولہ للضعف
۳۹۸	قولہ من قال لا الہ الا اللہ	۳۸۰	حدیث ۹۱ - حدیث عبد الرحمن بن محمد - شرح حدیث
۳۹۸	شفاعت کی قسمیں	۳۸۰	قولہ سائر رجل عن اللقطہ
۳۹۸	باب ۱ کیف یقین العلم	۳۸۰	قولہ فضالہ الاول - قولہ فضالہ الغم
۳۹۸	علم کے اٹھائے جانے کی صورتیں	۳۸۱	حدیث ۹۲ - حدیث محمد بن العسار
۳۹۹	قولہ فانی غفت دروس العلم	۳۸۱	قولہ سن عن اشیار
۳۹۹	حدیث ۹۹ - حدیث العلاء بن عبد الجبار	۳۸۲	قولہ سلوی عما شتمتم
۳۹۹	حدیث ۱۰۰ - حدیث اسلم بن اویس	۳۸۲	باب ۱ من برک علی رکتہ
۳۹۹	عمر بن عبد العزیز اور ترمذی حدیث - قال الفریری	۳۸۲	حدیث ۹۳ - حدیث ابو الیمان
۴۰۰	باب ۱ بل یعمل للنسار یوما	۳۸۳	قولہ رضینا بالشریفا انما یفہم
۴۰۰	حدیث ۱۰۱ - حدیث آدم - قولہ و عشرین	۳۸۳	باب ۱ من اعاد الحدیث ثلثا یفہم
۴۰۱	حدیث ۱۰۲ - حدیث محمد بن بشار - شرح حدیث	۳۸۴	حدیث ۹۴ - حدیث عبادة - شرح حدیث
۴۰۲	باب ۱ من سمع شیئا فلم یفہم	۳۸۴	حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تین سلام کا مطلب
۴۰۲	حدیث ۱۰۳ - حدیث سعید بن ابی مریم	۳۸۴	حدیث ۹۵ - حدیث مسدد
۴۰۳	قولہ من حوسب فقد عذب	۳۸۵	حدیث کی تکرار کیوں

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۰۳	باب بیست و اعلیٰ الشاہد العالی	۲۰۳	باب بیست و اعلیٰ الشاہد العالی
۲۰۳	حدیث ۱۰۴ - حدیث عبداللہ بن یوسف	۲۰۳	حدیث ۱۰۴ - حدیث عبداللہ بن یوسف
۲۰۴	حضرت سین اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کا	۲۰۴	حضرت سین اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کا
۲۰۴	یزید کی بیعت سے انکار	۲۰۴	یزید کی بیعت سے انکار
۲۰۵	حدیث ۱۰۵ - حدیث عبداللہ بن عبد الوہاب	۲۰۵	حدیث ۱۰۵ - حدیث عبداللہ بن عبد الوہاب
۲۰۵	قولہ لایسند عاصیث	۲۰۵	قولہ لایسند عاصیث
۲۰۶	باب ۱۱۸ - ائمہ من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم	۲۰۶	باب ۱۱۸ - ائمہ من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
۲۰۶	قولہ من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم	۲۰۶	قولہ من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
۲۰۶	امام ابوہریرہ کے لہجہ اور ابن مسیر نے تو کا ذکر کیا	۲۰۶	امام ابوہریرہ کے لہجہ اور ابن مسیر نے تو کا ذکر کیا
۲۰۶	جمہور نے کہا کہ اس نے ہوگا مگر اس کی خبر	۲۰۶	جمہور نے کہا کہ اس نے ہوگا مگر اس کی خبر
۲۰۶	مرتب ہے	۲۰۶	مرتب ہے
۲۰۶	صوفیہ نے بہت سوال سے کام لیا	۲۰۶	صوفیہ نے بہت سوال سے کام لیا
۲۰۶	حدیث ۱۰۶ - حدیث علی بن ابی حمزہ	۲۰۶	حدیث ۱۰۶ - حدیث علی بن ابی حمزہ
۲۰۶	حدیث کی شرح	۲۰۶	حدیث کی شرح
۲۰۶	حدیث ۱۰۷ - حدیث ابو الولید	۲۰۶	حدیث ۱۰۷ - حدیث ابو الولید
۲۰۶	مشموع حدیث	۲۰۶	مشموع حدیث
۲۰۶	حدیث ۱۰۸ - حدیث ابو معمر	۲۰۶	حدیث ۱۰۸ - حدیث ابو معمر
۲۰۶	قال انس رضی اللہ عنہ	۲۰۶	قال انس رضی اللہ عنہ
۲۰۸	حدیث ۱۰۹ - حدیث ابی المکی	۲۰۸	حدیث ۱۰۹ - حدیث ابی المکی
۲۰۸	حدیث ۱۱۰ - حدیث موسیٰ بن الخ	۲۰۸	حدیث ۱۱۰ - حدیث موسیٰ بن الخ
۲۰۸	قولہ لا یکنز بکیتی	۲۰۸	قولہ لا یکنز بکیتی
۲۰۸	قولہ من رآنی فی المنام فقد رآنی	۲۰۸	قولہ من رآنی فی المنام فقد رآنی
۲۰۹	اختلاف علماء اس مسئلے میں	۲۰۹	اختلاف علماء اس مسئلے میں
۲۰۹	من رآنی فقد رآ الحق کی تشریح	۲۰۹	من رآنی فقد رآ الحق کی تشریح
۲۱۰	ایک اہم سوال	۲۱۰	ایک اہم سوال
۲۱۰	کس صورت میں دیکھنا معتبر ہوگا	۲۱۰	کس صورت میں دیکھنا معتبر ہوگا
۲۱۰	قاضی بیاض، شاہ عبدالعزیز - شاہ رفیع الدین	۲۱۰	قاضی بیاض، شاہ عبدالعزیز - شاہ رفیع الدین
۲۱۰	مارزی مالکی شلحہ مسلم کے اقوال	۲۱۰	مارزی مالکی شلحہ مسلم کے اقوال
۲۱۰	مولانا عبد العلی صاحب کا خواب اور مولانا	۲۱۰	مولانا عبد العلی صاحب کا خواب اور مولانا
۲۱۰	گنگوہی کی تبصرہ	۲۱۰	گنگوہی کی تبصرہ
۲۱۰	حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں مناجات نہیں	۲۱۰	حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں مناجات نہیں
۲۱۱	فتح المغیث میں سخاوی کی تعبیر بہت عمدہ ہے	۲۱۱	فتح المغیث میں سخاوی کی تعبیر بہت عمدہ ہے
۲۱۱	امام المعبرین محمد بن سیرین کا قول	۲۱۱	امام المعبرین محمد بن سیرین کا قول
۲۱۱	امام غزالی اور علامہ سیوطی کی رائے	۲۱۱	امام غزالی اور علامہ سیوطی کی رائے
۲۱۱	مولانا نسف حق خیر آبادی کا خواب اور شاہ	۲۱۱	مولانا نسف حق خیر آبادی کا خواب اور شاہ
۲۱۱	ولی اللہ رحمہ اللہ کی تعبیر	۲۱۱	ولی اللہ رحمہ اللہ کی تعبیر
۲۱۲	ہدیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بدلی ہو تو کوئی حکمت	۲۱۲	ہدیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بدلی ہو تو کوئی حکمت
۲۱۲	ہوتی ہے -	۲۱۲	ہوتی ہے -
۲۱۲	ابن ابی حمزہ نے کہا کہ یہ حدیث تو حضرت موسیٰ بن جعفر	۲۱۲	ابن ابی حمزہ نے کہا کہ یہ حدیث تو حضرت موسیٰ بن جعفر

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۱۹	حدیث ۱۲۵۔ حدیث ابو نعیم	۲۱۹	قولہ فصلی اربعاً
۲۲۰	باب فی قول اللہ وما اوتیتم من العلم الاقلیل	۲۲۰	قولہ فحدثت مع اہل ساعۃ ثم نام
۲۲۱	حدیث ۱۲۶۔ حدیثنا قیس بن حفص	۲۲۰	اس سے ترجمہ نکل آیا
۲۲۱	قولہ قل الروح من امر ربی	۲۲۱	باب حفظ العلم
۲۲۱	حدیث ۱۲۷۔ حدیثنا عبد اللہ بن موسیٰ	۲۲۱	حدیث ۱۱۸۔ حدیثنا عبد العزیز بن عبد اللہ
۲۲۱	باب ترک بعض الاعتبار	۲۲۱	قولہ ان الناس یقولون
۲۲۵	باب کا تعلق کتاب العلم سے	۲۲۲	حدیث ۱۱۹۔ حدیثنا ابو مصعب
۲۲۵	فقہ ابن الزبیر	۲۲۲	حدیث ۱۲۰۔ حدیثنا ابراہیم بن المسدد
۲۲۶	باب فی من خفی باہل علم قوماً	۲۲۳	حدیث ۱۲۱۔ حدیثنا اسحاق
۲۲۶	حدیث ۱۲۸۔ حدیثنا اسحاق بن ابراہیم	۲۲۳	قولہ حفظت دعائین
۲۲۶	قولہ اتقون ان یکذب	۲۲۳	قولہ قطع فی العلوم
۲۲۶	امام مالک کی ہدایت روایت حدیث کے بار میں	۲۲۳	باب فی الانصات للعمار
۲۲۶	حدیث ۱۲۹۔ حدیثنا مسدد	۲۲۳	حدیث ۱۲۲۔ حدیثنا حماد
۲۲۶	شرح حدیث	۲۲۴	قولہ لا ترجوا بعدی کفاراً
۲۲۶	قولہ اذا تنکحوا	۲۲۴	شرح حدیث
۲۳۸	قولہ من قال لا الہ الا اللہ الخ	۲۲۴	باب فی ما یشیح للعالم
۲۳۸	قولہ من ادعی غیرہ یشہ الخ	۲۲۴	حدیث ۱۲۳۔ حدیثنا عبد اللہ بن محمد
۲۳۹	باب فی الجہار فی العلم	۲۲۴	قولہ المسندی
۲۳۹	حدیث ۱۳۰۔ حدیثنا مسدد	۲۲۵	قولہ نوفا البکالی
۲۳۹	شرح حدیث	۲۲۵	قولہ کذب عدو اللہ
۲۳۹	حدیث ۱۳۱۔ حدیثنا اسحاق	۲۲۵	قولہ جمع البیہودین شاہ انور صاحب رحمہ اللہ کا قول
۲۳۹	قولہ مستحکم الخ	۲۲۶	قولہ ہوا علم تک
۲۴۰	باب فی من استخفی فامر غیرہ بالسؤال	۲۲۶	قولہ وکان لموسیٰ رقعا عجباً
۲۴۱	حدیث ۱۳۲۔ حدیثنا مسدد	۲۲۶	قولہ انک من استطیع معی صبرا
۲۴۱	باب ذکر العلم والفتیاء الخ	۲۲۶	شرح حدیث
۲۴۲	حدیث ۱۳۳۔ حدیثنا قتیبہ بن سعید	۲۲۶	قولہ استطعا اہلما۔ اہل سے مراد
۲۴۲	باب فی اجاب السائل بأکثر مما سأل	۲۳۱	قولہ رحم اللہ موسیٰ لودنا الخ
۲۴۳	حدیث ۱۳۴۔ حدیثنا آدم الخ	۲۳۱	باب فی من سئل وہو قائم عاتلاً جالساً
۲۴۴	قولہ ما یلبس المحرم	۲۳۱	حدیث ۱۲۴۔ حدیثنا عثمان
۲۴۵	قولہ کعبین الخ	۲۳۲	باب فی السؤال والفتیاء عند رمی الجہار

تم کتاب العلم بحمد اللہ وبہ تمام المجلد الاول من درس البخاری

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک

یا ارحم الراحمین: